道　　藏　34

上清高上玉晨鳳臺曲素上經

高上玉晨鳳臺曲素上經玄都九曲陵層鳳臺結自然鳳氣以成瓊房處於九天之上玉京之陽虛生八會交真之氣十折九曲洞達八方上招扶搖之颻傍通八素之靈結九元正一之氣以成憂樂之辭明於玄臺之上字方一丈文蔚煥爛洞明九天飛鳳雲蓋紫氣欝冥遊麟走獸交錯馳撗六領師子備于下關五帝玉仙執五色命魔靈幡以威御五方右侍太華玉女左衛金仙玉童各三千人侍

○真典香日月俠映七元迴靈三晨齊景玄光洞明瓊林振條玉籟激庭七寶華光流耀上清即高上玉晨太上道君所治玄都丈人以鳳文真書憂樂之曲玄授於道君焉如是上天萬真及五嶽飛仙悉以月五日十五日二十五日一月三登鳳臺晏禮遊香誦詠憂樂之辭也上慶神真下悲兆民其辭虛微玉朗洞清四真稽首萬仙禮音散香逸霄流煙虛庭凡上宮已成真人及始學爲仙者莫不備修九天鳳氣玄丘真書誦憂樂之曲也玄古皆萬劫一傳今有其人七百年中聽得三傳得有其文飛行上清登九曲鳳臺朝謁玉真也輕泄失明七祖充責滇則神仙凡得佩玄丘太真書五帝命魔靈幡則能策虛召靈制魔使神得五行祕符則呼魄固魂保神長存得誦憂樂之辭超身九玄遊晏玉京得佩曲素鳳烝則見太平奉迎聖君身昇玄都受仙上真也

如是九天鳳文憂樂之曲玄丘太真皆九天自然之氣結而成焉靈文表異於空玄之中

○經九萬劫玄都丈人受之於太空以傳太上大道君道君傳太極真人真人以傳東海方諸青童大君使傳道士宿有玉名應爲神仙人者佩之二十年傳見三元君迎聖君於上清金闕七百年三傳百年有可授者聽傳二人齋中旣香一斤上金五兩畢歃金青之誓以代血壇之約也

高上玉晨曲素憂樂慧辭

東方青帝

結我自然氣凝化紫鳳城高臺超九嶺陵層茂飛瓊煥樂重虛上曲折洞八清紫虛曜雲宮流暉翳五靈四達无窮野八氣迴圓明扶搖運太空七景轉天經運來若无根時去隨化傾九圍交度內二象乎相征帝一固中元四綱不頹靈南採飛皇實北引廣寒庭玄房交真會虛歌自然生五帝命靈幡魔旗徵萬精魔從空中嘯道治樂未央故興曲素辭慶神欣太平相與契何許萬劫爲一齡迴轉九萬劫同遊紫鳳軿空生紫鳳臺瓊闕參太微靈風洞八會北牖閶闔開上有嘯歌兒恒唱

○運睘衰朝則乘景遊暮則附景歸二景齊一體怕恐失景暉九五不常居天地有傾危大劫終一椿百六乘運迴洪泉湧九嶺大鳥翔天垂萬蠡飄長流頹山不得依號泣无崖際能不傷人懷賢聖勤誦經故得乘景飛至時相奉迎同會九天扉數盡金馬辰萬癘交撗馳不見學仙人但聞喪屍悲嗟此愚夫質持命痛何哀

南方赤帝

散憂九玄臺聚樂階太空攜契十天真嘯命

東海童四達八會氣交運閬臺風目朗西華
館意合廣寒宮婆娑紫鳳下蕭條九嶺峯流
眇无窮野仰覩㤼仞中清歌宮商和憂樂自
相從二趣諧一契理背反還同相與樂未央
持始復持終甘飲玉池醴仰歡飛華皇靈爪
自可晏未若日月光七曜流芳暉斯樂豈可
忘大㤼有終運運交二象傾龍門斷天河三
五反相征赤鎮據東井華蓋伏晨星玄暉昏
八荒穢氣翳天精三宮相操促五嶽不固靈
萬癘交橫馳北帝勇魔兵八綱羅天外聖主
○不能清是結自然氣陵層九重城高觀愍萬○
兆憂樂從是生玄歌散神衿蒙歡反涕零哀
此頑夫輩忝財貪色縈欣欣待命至不顧禍
自嬰賢智逆方來晨夜勤誦經禮空念玄虛
以度不窮齡若能尋道源八節奏玉名將免
九難災令爾見太平
西方白帝
瓊鳳欝晨飈紫臺曜玉林流光拂重玄嵳峩
凌九陰紫景散朱霞飛煙乎相尋七寶振瓊
條靈獸騁雲岑萬仙乘空詠神風揚妙音上

有高晨師拱靜嘯與吟八會自然容虛降皆
蘭金瓊嚼彌㤼旦玉漿散冲心明珠唱靈歌
法容和清琴玉章至道宗憂樂解人衿釋我
无終齡良娛樂何深自无高仙韻安能同此
飲朝戲東華宮夕遊西華堂取樂二華館不
與樂相逢但聞玄歌子悲聲傷天童哀響流
寒庭撫悼世運窮天馬踴九河烏母乘飛龍
玄津无橋梁二氣隔不通登我陵層臺仰覩
九難中穢氣彌三靈萬兆負災衝八域無遺
民大小山嶽崩念此不知學聞經若癡聾相
○與任運生儵欻待命終哀哉何期酷念子傷○
我匈
北方黑帝
紫鳳乘空發陵層九玄嵎氣結則影見氣散
則神元飄颻有无際天樂適我娛安同八會
唱齊我高仙疇携契十天真晏我九鳳驅上
登玉京闕下戲閬風州羽騎迅瓊輪紫煙空
相扶極朝復待旦偕樂无終休流眄任運遷
億椿始一周歡我自然衿散我懷世憂自无
玄靈質誰能同此遊哀哉空洞內與樂復發

憂朝登東蒙嶺夕覩西龍丘不見九靈母兆
真道相求遼問大象度二炁忽云周九龍運
東井天馬發西嵎北帝放天兵五嶽玄相符
萬魔已來帶五行早相謀兵灾羅天布萬兆
已被拘上下皆受會蕩除无稽留哀哉五難
中運至无親踈高登八會宮結我冥中疇歷
觀至學者福地以相扶棄家尋我道冠得度
爾軀勤心修至經道成當相須逍遙觀鳳臺
豈不樂哉遊
中央黃帝
○大樂會中元中元聚樂庭上有八會氣婆娑○
紫鳳生金條附玉根七寶結華鈴龍超極嶺
峯鳳嘯駭萬里不見雜遊賓但聞風雲聲宮
商自相和音響自相成玄歌唱妙曲憂樂結
成經吾我自相求誰知真人靈錦雲帶夜月
紫曜翳飛瓊三晨洞太暉七元煥五星靈幡
有威光流煙藹紫清自謂西華妙未若紫鳳
城上有解衿人一面歡萬齡偕樂元終劫困
覺天地傾靈運自有紀數終自由玄去來順
運迴何爲憂纏生散憂八荒外大象不圭真

逍遥歡樂庭誰與憂爲親五難是常會所傷
自有人宫商雖不和大歸理自均故與憂樂
曲以度學道身若行研靈文妙義自當鮮但
佩曲素章剋入无憂津乘空登鳳臺高觀永
唐年此樂將何樂知憂在何間

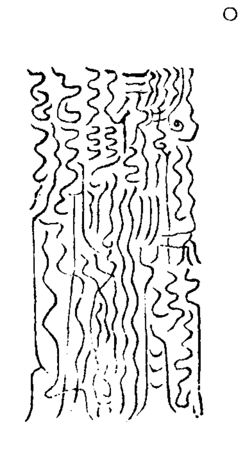
高上玉晨憂樂之曲空生鳳臺之上靈文明
於五方金音逸朗於十天玉京九曲上真皆
鑄金爲簡紫筆書文齊聲合唱玄歌憂樂之
曲也其辭深賾妙趣洞淵自非高上之儔莫
有能究其篇者有金名東華書字鳳闕乃得
見此文爾得佩鳳氣玄丘真書命魔靈幡誦
憂樂之曲則五帝衛真天魔敎護保舉上仙
得奉迎聖君於上清宫遊於鳳臺之室也

凡受此文每以本命太歲八節之日及每月
五日十五日二十五日沐浴清齋入室先東
向誦青華曲畢禮拜朝玉真轉南向誦赤帝
曲畢禮拜朝玉真轉西向誦白帝曲畢禮拜
朝玉真轉北向誦黑帝曲畢禮拜朝玉真五
方都畢還北向九拜朝玉晨君仰咽炁九過
止如此皆施五帝旛於室五方也

五帝命魔靈幡

高上玉晨命魔靈幡主制東方青帝魔靈大
王咸保負其嶽先生王甲體真合仙俯仰遣
東嶽仙官羽輪奉迎甲身上登玉清宫紫鳳
臺如九天信

右白書青繒上

高上玉晨命魔靈幡主制南方赤帝魔靈大
王咸保負其嶽先生王甲體真合仙俯仰遣
南嶽仙官羽輪奉迎甲身上登玉清宫紫鳳
臺如九天信

右黑書絳繒上

高上玉晨命魔靈幡主制西方白帝魔靈大
王咸保負其嶽先生王甲體真合仙俯仰遣
西嶽仙官羽輪奉迎甲身上登玉清宫紫鳳
臺如九天信

右朱書白繒上

高上玉晨命魔靈幡主制北方黑帝魔靈大
王咸保負其嶽先生王甲體真合仙俯仰遣
北嶽仙官羽輪奉迎甲身上登玉清宫紫鳳
臺如九天信

右黃書黑繒上

高上玉晨命魔靈幡主制中央黃帝魔靈大王咸保負某嶽先生王甲體眞合仙俯仰遣中嶽仙官羽輪奉迎甲身上登玉清宮紫鳳臺如九天信

右青書黃繒上

右高上五帝命魔靈幡虛生鳳臺之上五帝王眞所主有骨命合仙之人東華即以此文召五帝魔王保舉即依俯仰之格遣五嶽仙官千乘萬騎飛行羽輪奉迎上登紫鳳玉臺也得佩此文則五帝記名天魔敬護十界司迎九年則得靈降乘羽輪上昇也受之男當投書高峯女當醮靈度文如此悉十年來降男則又投書女則又醮玄丘太眞書

鳳氣悉同科文

太極左眞人曲素訣辭 一名九天鳳炁玄丘太眞君

太上授太極左眞人以傳東海方諸宮青童大君使傳道士宿有玉名應爲神仙眞人者佩之二十年得見三元君迎聖君於上清金闕七百年三傳百年有可授者聽傳二人齋三日齋中骫香十斤上金百兩受畢歃金青誓之以代血壇之約

曲素訣辭

右玄丘太眞書隱文召群靈制萬精朱書白繒佩身白繒四十尺白絹以保血液之券白絹以代曲素之歃血不靜不齋不盛解籙青縹二七尺青縹以保神仙之券青縹以爲七百年三傳之誓入疾入火入水入山入室帶籙金鐶三雙金鐶以保長生大度之券金鐶以爲抱心不泄之約道士無此文不得見三元君香九兩香以保通靈之券骫香以爲明靈之盟又無以召攝六天之鬼者也男受之北向師南向女受之南向師北向男受之十年又一齋投書女受之投書及醮當召於師訣受時有十年一醮錄香果列於一座密室之中諸太清高仙景雲眞人太上丈人官某甲奉戒如授者師名對錄口傳不用文於師骫青錄香誓身師名太清高仙景雲眞人啓天大錄太上大人下授五嶽君佩之却禍除殃辟惡逐邪朝衆精從百禽使鬼物延年十萬還魂却老安身長存一名三天必生券九天鳳氣玄丘太眞君九炁大人領白素玉女官十人布在甲身中

九天鳳氣玄丘真書命魔靈幡連書九尺素繒上授書佩身若絶世上居則書五方色繒書命魔靈幡置五方也則制萬靈御天魔致仙官奉迎太平聖君也玄都大人仙科受佩齋三日以帛青録三雙香繒以盟受傳記太歲年月日誓以奉法不淫不慢不濫不欺不惡不嫉行仁累德存神命真佩録者神仙

帶録後訖此

男受此文 初仍於本命之嶽投書告靈而度文也十年即又投如前三投如前三投都畢女受即十年亦一醮三醮都竟也陽朔元年歲在庚寅九月甲申朔一日甲申西嶽真人王君年四十二歲七月生今後高晨大師東海青童君奉受曲素鳳文玄丘太真書憂樂之曲五行上符謹開五帝五真五仙五嶽五靈投書自盟已成真人奏名東華定録天仙永保元吉如九天之文

右朱書銀板之上五枚安五座置五板師向北告靈畢以板埋於五嶽也若一嶽之上亦可各依其方面而埋之施五座師北向叩齒三十六通祝曰

九玄上靈元始天王五帝玉仙靈嶽大宮真人王甲已被三錬九試氣骨合真謹按上古九天盟文投書告命埋簡靈山自是之後依俯仰書曲告下魔王保舉上真飛仙羽蓋奉迎甲身上登玉清紫鳳之宮三告不承依大真科文隨違列奏明按奉行女受則十年一醮初一醮度文當於寝室之中施一座向北燒香甘果五盤置位前寫曲素文盛以飛羅之巾置於別案上師北向弟子南向師叩齒三十六通微祝曰太清高仙景雲真人終天大録太上丈人今有男真王甲年如千歲其月生謹受曲素憂樂之辭五帝命魔靈幡九天鳳文玄丘太真書五行秘符謹以上吉之日奉請高晨之氣下映兆身願告下五帝五真五嶽五靈記某甲玉名上奏青宮五帝魔王保舉合真早得神仙飛行上清謁帝晨三醮之後如九天玄科太真明文畢如此三過醮則都止

太上曲素五行秘符　太極左仙公撰

太上告後聖金闕帝君曰元氣分判天地開張陰陽貫位三五成宮玄罡六甲化生五行金木水火土總御中元以炁相生混合成真後學求仙不知道源徒勞存思損疲形神精涉无感望道泯泯夫欲尋本當歸其根失根求生萬不得全今故抄集上皇玉文出以相告子擇賢而傳其法寶秘望不在言可依明科承而奉焉

太上曰五行秘文與天地同生混化萬真總御神靈天无五行則三光不明地无五行山嶽崩傾人无五行身則朽零故五行混合相須而生若有志心當尋真名既受其法天地同根呼魂召魄保命役神修之九年剋登上仙夫受曲素訣辭學上真之道當知五行父母真君內諱存以招魂召以制魄魂魄長存

真神總歸宮宅備守形身便得反於自然如
北魁日遊晏玉清與炁合真典
凡修此道當以甲乙之日入室燒香東向存
思甲父乙母二真之神父諱青㒵著九元碧
寶玄冠翠羽章衣手執青精保命祕符母諱
浩先頭作頹雲之髻著飛青錦裙手執化生
丹霞靈符二人以符玄授我身便叩齒九通
祝曰
真君父母化生二靈三五反真與元合冥外
攝遊魂內固魄精長居宮宅无離本形長與
三元同保玉清畢服符又叩齒九通咽液三
過止修此九年洞覩无窮徹視遠文逆知
吉凶

右青精保命祕符青書白紙男先服保命符
後服化生丹霞靈符

右化生丹霞靈符朱書白紙女先服丹霞靈
符後服青精保命保

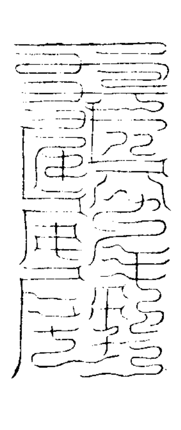
右甲乙二真陰陽祕符青書上符朱書下符
常以甲乙日東向服之并書素佩身行之九
年得使常陽玉女九人乘空駕虛白日登晨
丙丁之日入室燒香南向存思丙父丁母二
真之神父諱樞戶著朱陽通天寶冠絳章之
衣手執朱明保身長存祕符母諱納靈頭作
飛雲之髻衣卅飛帬手執中原黃精祕符來
授我身便三呼二真內諱祝曰
陰陽變化二景生真玉靈反魂拘魄鎮神三
五混合无離我身得保日月三景齊晨畢服
符又叩齒九通咽炁三過止修此八年真靈
降見雲與來迎

右朱明保身長存祕符朱書白紙男先服後
服中原黃精符也

右中原黃精符黃書白紙女先服後服朱明
保身長存符

右丙丁二真祕符朱書上符黃書下符常以
丙丁之日正中南向服之并素書佩身行之
九年得使赤珪玉女八人乘空駕虛白日登
晨以戊已之日入室燒香向西南存思戊父
已母二真之神父諱長卿著黃華三寶玄冠
衣黃章單衣手執中元度命保魂祕符母諱
來生頭作二角頹雲髻著黃錦飛帬手執金
光自然祕符來授我身便三呼二真內諱
祝曰
中元玄紀攝御四方化生五炁混合帝房拘
魂御魄與形合同長保天地歷劫无窮服符

畢又叩齒九通咽液三過止修此十二年徹
見八方身化金光乘虛太空

右中元度命保魂祕符黄書白紙男先服後
服金光自然飛符

右金光自然祕符白書白紙女先服後服中
元度命保魂祕符

右戊己二真祕符黄書上符白書下符常以
戊己之日晡時向西南服之書素佩身行之
九年得使黄素玉女十二人乘空躡虛飛行
上宫

庚辛之日入室燒香西向存思庚父辛母二
真之神父諱啓明著九元碧霄玄冠素羽章
衣手執素靈召神保祕符母諱德神頭作飛
雲之髻衣素飾飛帬手執玄陰生形上化祕
符來授我身便三呼二真内諱祝曰

金精玄注結炁九靈流真混金灌晨身形使
我魂魄安鎮黄寧飢食三元渴飲玉精乘虛
駕浮遊宴紫庭仍服符畢又叩齒九通咽炁
三過止修此六年得駕景霄晨出入紫房

右素靈召神保命祕符白書白紙上男先服
後服玄陰生形上化符

右玄陰生形上化祕符墨書白紙上女先服
後服素靈召神保命祕符

右庚辛二真祕符白書上符墨書下符常以
庚辛之日入室西向服之書素佩身行之九
年得使素靈玉女六人乘空躡虛飛行上宫

壬癸之日入室燒香北向存思壬父癸母二
真之神父諱朔靈著玄晨之冠皂紈單衣手
執通靈長命祕符母諱法勞頭作頹雲髻衣
玄錦飛帬手執飛仙騰化祕符來授我身便
三呼二真内諱祝曰

上有九元化生陰陽五行各差金剛反強三
晨寶曜冠我衣裳五色流黄天關開張上昇
玉清出入帝房服符畢又叩齒九通咽炁九
過止修行五年洞視无崖逆知吉凶乘虛駕
浮上昇霄晨

右通靈長命祕符墨書白紙男先服後服飛
仙騰化祕符

右飛仙騰化祕符青書白紙女先服後服通靈長命祕符

右壬癸二真祕符墨書上符青書下符常以衣半壬癸之日北向服之并書素佩身行之九年得使太玄玉女五人乘虛駕空白日昇天

後聖金闕帝君奉受太上施用曲素訣辭五行祕書寶訣即命太極左仙公鑄金爲簡紫筆書文祕於九天之上大有之宮王房之內太上以西華玉女三百人侍衛靈文幡七寶之華流五色之精金真玄映散香紫庭飛霞蓊藹八會俱生光曜瓊宮煥赫玉清陰陽否而不虧履億劫而方解匡絡於衆妙威制於群靈呼魂召魄萬神總還極微之化五行之妙真其文寶祕不得輕泄傳非其人若有至學欲單佩五行祕符者亦聽別盟而傳傳法師與弟子告齋七日弟子齋五色之繒各五十尺金鈕五雙以誓玉帝之宮師告誓度文奉受之後不得冒淹入穢觸忤道真輕泄天文使人見聞七玄父母長閉地獄已身十苦八難萬不得仙慎而奉行

上清高上玉晨鳳臺曲素上經

上清外國放品青童內文卷上

高上入國隱元內文

上清太真玉保王上相大司馬命高晨師東海玉門青華小童君受高上玉帝外國放品隱元內文其道高妙乃生於九玄之先結飛玄紫炁自然之章靈文表異煥明上清經九萬之劫刻書緑那之國靈鳥之山著東華之岫玄圃之上積石之陰流光洞曜映落太空日月俠照五晨翼靈八素交帶四會結煙飛霄翳氣翁鬱虛庭金華之女玉晨之童各三百人侍衛神文天妃揚香靈風散真飛龍走獸備羅玉闕朱鳳撫翮神鸞歷玄西華宴禮萬聖朝軒以中皇元年三月一日甲子天德值合之時上相青童君清齋空山金青盟天受於高上備遊六國履涉名山周歷五嶽出諸河源五帝扶翼降致靈軒十界衆聖宴禮廣庭洞窮寥幽攬究无形流精煥光以通道太陽激電以吐威七元運霄於紫虛八景馭轡而升飛詠玉音於外國放神品以入微命五老以整位招萬真以總歸九靈齊契三景

合暉丹靈告瑞高上監映位登上相名標紫晨身冠九色霜羅之袍佩流光曜靈洞元之章靈寶百變之冠流鈴交落丹雲九纏金華玉女紫晨之童各三千人侍衛君馬於是天玄啓韻範德應真權任上化主司九天總統天下普領萬仙生死圖籍无細不關君德高道備逸朗玉清七元煥落五老侍靈三光俠映九帝齊軿飛煙紫蓋玄雲空生玉姬揚音神元羅鈞龍吟鳳歌廣樂虛庭飛霄繞日流電徹精華光交灑神燭合明獨秉靈符之節○手魔命魔靈幡逍遥紫雲之館徘徊青華之房威六天於東運御萬精於群山採後學於金簡授青錄於諸方延萬帝於曲字講寶訣於妙章演九玄以歷運解曲逮於曈曚撰獨立以齊真嚴四極以撿運命四司以執罰符五帝以紀非普統无窮四垂六國五嶽名山億兆萬真莫不咸肆於青宮受事於上相也如是寶文乃高上玄虛自然之章結飛玄紫氣以為隱文放外國之品三十六音置六國於五老之官行於有道飛仙之人玉音瓊朗妙義虛徹皆表上皇玄古之韻四會八達結而成音真趣難詳其理難尋自非紫胞結絡玉藏通解九孔納靈之人不能解其微韻通於玉音高上重祕故口口相傳九天以左輔執節仙都右置侍仙玉郎五方靈官各五萬人典衛寶文玉童玉女執巾侍香玄靈紫蓋散煙遐庭衆真交會煥朗上清如是上聖五帝皆以八節之日上登瓊房行禮誦音玉響朗徹傾動九天書比之日則五星出宿七元停暉五帝浮位萬仙臨庭千妖喪目群魔滅○精威制六國億境肅清神奇妙化不可言論○流眄億劫而不滅大化改度而方鮮靈秀巍巍難可名焉

若有此經皆刻簡於未生之前名題帝籍運挺應仙或天真下降得授此文或於世因緣遭遇經師夢想景應與真合靈得受玉音當燒香寢室禮願修行詠之一遍萬真交會五老朝形天魔伏首千妖喪精威振六國招仙致真九年三元詣房降致雲輿飛行上清但有是經於世不得修行精心供養則給玉童玉女各十二人侍衛左右營護有經者身辟却萬災禳伏甲兵千患萬害不敢妄干五帝防衛尅得下仙或尸癡輪轉昇入靈房但不得受於玉虛之任遊三清之中耳

六國品銘三十六首

天地五方皆有制御剛柔之色使不得落其地深二十億萬里得潤澤潤澤下二十億萬里得金粟澤金粟澤下二十億萬里得金剛鐵澤金剛鐵澤深入二十億萬里得水澤水澤下八十億萬里得大風澤大風澤下五百○二十億萬里綱維天地制使不陷如今日月○星辰為風所持也學者不知地下之境潤色深淺則五帝不過兆身於外國之境也

東方弗于逮九萬里之外極豪林之墟其國音名呵羅提之國國地形正負土色如碧腊之鮮无有山阜廣狹九十萬里其國人形長二丈壽四百歲國有六音之銘是高上始氣置於外國胡老之品高上常吟歌其音以化胡老之人令知外國有不死之教如其國人皆行禮而誦其音是得四百歲之壽无有中

天之命上學之士知外國地色常吟詠六品之音者則致胡老仙官衛兆之身九年自然得遊呵羅提之國與胡老交言變化飛空遊行東極之境也

東方呵羅提國

第一品銘[illegible] 音曰擅阿夷提那維

第二品銘[illegible] 音曰越家摩須雲持

第三品銘[illegible] 音曰曇真釋遮緣陁

第四品銘[illegible] 音曰詰波君運烏紫

第五品銘[illegible] 音曰錫晉靈法婆顯

第六品銘[illegible] 音曰含梨定曲泥臺

東方呵羅提之國放六品之音置胡老之號知者壽與天地齊齡修行其道則致外國仙官來衛兆身當以太歲本命八節之日青書六品銘服一通東向叩齒九道吟詠六品六徧畢瞑目安身定神棄諸異念思存東方无極无窮之境呵羅提之國洞達了然存胡老仙官无數衆皆來朝已行禮誦外國之音便微祝曰

天地開境八達朗清洞觀无窮外國之名放品化音結氣成靈招仙致真億萬齊并逆究玄微監映无形上下響應內外肅清碧霞飛輪來輔我形運我上昇北謁玉京畢咽氣九過止此高上放外國之品神仙上法行之九年則致仙官通靈察微與神交言飛空騰虛白日昇天

南方閻浮利三十萬里之外極洞陽之野其國音則銘伊沙他之國國地平博无有高下土色如丹廣狹八十一萬里其國人皆形長二丈四尺壽三百六十歲國有六音之銘是高上置於外國越老之品高上常吟歌其音以化越老之人令知其國有不死之教如其國人皆行禮而誦其音是得三百六十歲之壽无有中夭之命學者知外國地色常吟詠六品之音者則致仙官衛兆之身九年自然得遊伊沙他之國與越老交言變化朱宮飛行南陽之境也

南方伊沙他國

第一品銘[illegible] 音曰難維那辟漢羅

第二品銘[illegible] 音曰桓摩羅贊藍波

第三品銘[illegible] 音曰樂鄧勒育明沙

第四品銘[illegible] 音曰廻素刼起飛陁

第五品銘[illegible] 音曰根植遂百无和

第六品銘[illegible] 音曰盈沖都玄鏡車

南方伊沙他之國放六品之音置越老之號知者壽與天地同年修行其道則致外國飛仙之官來衛兆身當以太歲本命八節之日朱書六品之銘入室南向而服之叩齒九通吟詠六音六遍畢瞑目安神定氣棄諸異念存思南方无極无窮之境洞達朗然存越老仙官无數衆來朝已身便微呪曰

高靈垂映散化朱宮流音六品結成丹容群

仙來朝與真命雙洞觀八朗目覩華房分景上清出青入黄五色流精爲我明光得遊六國上造玉堂受仙法服飛青羽裳流金交帶鳳文紫章與帝同真耀形玉京畢咽氣九過止行之九年則致南方越老仙官來衛侍形察幽洞虚與神共言降致飛雲玄龍來迎

西方俱那邑七十萬里之外極皓素之壟其國音則銘尼維羅緑那之國國地形多高壟與天西闗相接土色白如玉廣狭六十八萬里其國人形長一丈六尺壽六百年國有六音之銘是高上置於外國氐老之品高上常吟歌其音以化氐老之人令知其國有不死之教如其國人皆行禮誦詠其音是得壽六百之年无有中天之命學者知外國地色常吟詠修行自有氐老仙官衛兆之身九年自然得遊尼維羅緑那之國與氐老仙官交言能飛行玄虚遊戲皓素之壟也

西方緑那之國

第一品銘□　音曰陁姨阿森呵根

第二品銘□　音曰金羅國迦摩騫

第三品銘□　音曰娑姨泥梵寶真

第四品銘□　音曰雗夆提藍娑臻

第五品銘□　音曰世芬那茂緑晨

第六品銘□　音曰提握沙入華田

西方尼維羅緑那之國放六品之音以置氐老之號知者壽與日月同光修行其道則致外國飛仙之官來衛兆身當以太歳本命八節之日白書六品之銘入室正西向服之叩齒九通吟詠六音六遍畢瞑目安神定志棄諸外想思存西方无極无窮之境洞達了然存氐老仙官无數來朝己身便微呪曰

天音微靈虚微命神玉國六分命一爲真混化外國放品怡仙高靈曲映我得自然乘空飛騰落景龍軒遊眄无方玄登五晨與氣齊暉命司高騫億兆劫運永保長存畢咽氣九過止行此九年則致西方氐老仙官來衛兆身逆覩未然與真通靈降致青軿飛上玉清

北方欝單五十萬里之外極朔陰之庭其國音則銘旬他羅之國國地長流平演土色黒潤廣狭五十八萬里其國人形長一丈二尺壽三百歳國有六音之銘是高上置於外國羌老之品高上常吟歌其音以化羌老之人令知其國有不死之教如其國人皆行禮而誦詠其音者是得三百年壽无有中天之命學者知外國地色常吟詠修行則致羌老仙官衛兆之身九年自然得遊旬他羅之國與羌老交言飛行玄虚遊宴朔陰之庭也

北方旬他羅之國

第一品銘□　音曰幽羅欝頭陁阿

第二品銘□　音曰幽真釋維光那

第三品銘□　音曰品欝定眘世和

第四品銘□　音曰陰夜寶開録沙

第五品銘□　音曰法光景量國羅

第六品銘[illegible] 音曰波峉維遮迦訶

北方句他羅之國放六品之音以置羌老之號知者諱同七元之靈修行其道則致外國仙官來朝當以太歲本命八節之日黒書六品之銘入室北向服之叩齒九通吟詠六音六遍畢瞑目安神定志棄諸外想思存北方无極无窮之境洞達明朗存羌老仙官无數衆來朝已身便微呪曰

北酆結羅七元吐精放品齋氣六國置名羌老彌純法化受靈高仙命章我稟无形氣氣兼行洞朗八宾飛仙來朝葪𦒱紫庭雲輿羽蓋緑霞丹軿致我上昇以造玉清畢咽氣九過止行此九年則致北方羌老仙官來衛兆身遊宴幽窮盡覩未然之事與真通靈飛行玄虛上昇紫晨

上方九天之上清陽虛空之内无色无象无形无影空洞之銘元精青沌自然之國以青炁爲世芬上極无窮四霞諸天則高上玉皇萬聖帝真受生之根无壽无量惟劫爲年其空洞之内亦有六音之銘則元始置於真皇自然之品高上吟歌其音其音以延群仙令知玄空有无量之真如其國玉皇萬帝皆禮音吟詠是得无量之壽學者知空洞之色吟詠修行則致三元下降五帝詰房授兆靈音九年則得乘虛駕浮上造玉清太空之中也

上方元精青沌自然之國

第一品銘[illegible] 音曰瓊瑤芬録定音

第二品銘[illegible] 音曰鳳雲蘭丹寶林

第三品銘[illegible] 音曰杳量光洞紫森

第四品銘[illegible] 音曰緑那境入空瓊

第五品銘[illegible] 音曰呵阿房薜胡軿

第六品銘[illegible] 音曰七曜氣飛元青

上方元精青沌自然之國放六品之音以標上清玉帝之真知者飛行玉虛萬仙來朝當以本命太歲八節之日青書六品之銘入室向太歲服之叩齒九通吟詠六音六遍畢瞑目安神定志棄諸想念思存无上之上清陽太空之内无色无象无形无影空洞之中洞達朗徹青氣欝欝下冠兆身使微呪曰

元始自然青陽欝冥玄化空洞无量无形結氣凝園芬世爲名總覆諸天普植萬靈雲房金羅嵯莪上清六品放位標題元精玉音徹徹玄響朗瓊吟詠發出帝真臨庭曲映垂條我享上靈與天齊位三景合明永保太空隨劫无傾畢咽氣九過止行此九年則三元下降授兆真音飛霞丹軿給兆之身飛行大洞上昇玉清高上祕法自无金名紫簡緑字上清不得行此道有者妄泄示人殃及七祖獲考三官已身亡命元復仙冀依科明慎奉焉

中國直下極大風澤去地五百二十億萬里剛維地源制使不落土色如金之精中國音則銘太和寶真无量之國中嶽崑崙即據其中央諸天之別名上有玄圃七寶珠宮與天交端上真飛仙之館中國周迴百二十億萬里其國人形長九尺皆學導引之術壽一千

二百歲國有六音之銘是高上置於中國之品高上玉皇帝君悉吟詠其音以化中國傖老之人令知其國有不死之教如其國人皆修上清之道行禮誦詠是得壽一千二百歲无有横夭之年學者知中國地色吟詠修行則傖老仙官衛兆之身九年自然與傖老交言身登太空飛行上清

太和寶真无量之國

○第一品銘[illegible]　音曰定世陰結縈和

第二品銘[illegible]　音曰中寶珠若來華

第三品銘[illegible]　音曰廣原緣理雲阿

第四品銘[illegible]　音曰條瓊芬晉世羅

第五品銘[illegible]　音曰洞靈音解世陁

第六品銘[illegible]　音曰金根寶朱陽婆

太和寶真無量之國放六品之音以置傖若之號知者壽同天地修行其道致傖老仙官

○來朝己身當以太歲本命八節之日黄書六品之銘入室向本命服之叩齒九通吟詠六國之音六遍畢瞑目安神定志棄諸想念存思中國極下大風澤入地五百二十億萬里之淵朗達分明傖老仙官无數衆來朝己身便祝曰

中原總真萬帝玄靈九天垂典結氣凝精太黄浩浩億丈之庭中國放品分音六名玉儛朗空徹微入青流真敷布陶育我形變化太和寶真利貞下洞无淵上昇玉清畢咽氣九過止行此九年真人下降授兆真音得與傖老仙官交言乘空飛虚上昇帝晨高上置六國品銘化爲三十六音元始之初金鉼刻書其文各置一國令悉封於國境或封名山五嶽之洞如中國之音即對玄圃積石之陰如此神文皆各以紫晨玉童太華玉女各三百人侍衛與香誓科萬劫當行下世授於上真之人自无金名帝簡緑字玉清不得此文得受六國放品之音便得遊行无窮洞達六國之中上天入淵變化萬方履五嶽遊名山則胡越氐羌傖老仙官營衛送迎群魔伏首兵凶滅亡周流六國適意所從誦之萬遍三元諸房降致緑軿飛昇玉晨

此高上自然之文上相撰飛玄紫氣之字以雌黄書碧瓊佩身遊五嶽入三清制群魔御萬靈威六國伏五兵行之九年真人詣庭能飛乘虚上造太清

青童君曰上帝玉真及五嶽上仙皆服文而詠音佩身而修真學无此文則不得遊名山制六國却甲兵五老之官不衛身形爲學之○

○本當勤行五嶽尋受此文靈威告應自得道真高上妙法雖不學而仙也

青童君受高上入六國内文後學欲遊名山之五嶽入六國致群仙制萬魔伏五兵當受五帝交音内文佩之六年得與六國仙官交言自明三十六國之音也黄帝受隱元三行霸天下通神明役鬼神制萬靈夏禹受交音三行使天下鬼神稟吉凶知宿命得補靈仙曾玄受青洞文三行臣五龍遊雲宫安陽受九靈音三行登帝堂位加仙王赤精受寶真

文位登四極出入三清王喬受芭元隱籙三行身登上真總領衆仙出入華房高上於玄圃西龍金華之宮以化靈總衆內文以授上相青童君

東濛隱文真書三行雌黃書碧繒上佩身則得遊行東方呵羅提之國制群靈斬天魔伏五兵遊名山胡老扶迎自知六國之音與神交言

南方交音內文三行雌黃書碧繒上佩身則得遊伊沙他之國制群靈斬天魔伏五兵遊名山越老之宮扶將送迎自知六國之音與神共言

西混青洞隱元内文三行雌黄書碧繒上佩身則遊入尼維羅緑那之國制群靈斬天魔伏五兵出玄路入三清遊名山氐老扶迎自知六國之音與神人共言

明七　十六

北九靈奎光音三行雌黄書碧繒上佩身則得入旬他羅之國制群靈斬天魔伏五兵登廣寒謁北精遊名山羌老扶迎自知六國之音與神人交言

明七　十七

上清陽苞元隱録内文三行雌黄書碧繒上佩身則得上遊元精青沘自然之國制群靈斬天魔伏五兵步空天昇玉清遊名山萬真扶迎自然知六國之音與神共言

明七　十八

中化靈總真衆內文三行雌黃書碧繒上佩
身則得遊涉太和寶真无量之國制群靈斬
天魔伏五兵入洞淵昇玄冥戲此元謁紫庭
遊名山則五老扶迎自然知六國之音與神
共言

高上入六國內隱真文捘於上相青童君雌
黃書碧繒佩身項生寶光映照十天役使玉
童玉女各三十六人遊行五嶽涉諸名山入
六國履河源所在群仙五方之官皆來稽首
緣界司迎制萬魔御千靈威六國伏五兵變
化无方隨意所從降致飛輪丹霄紫軿來迎
我身上昇東華青宮位登上相總領萬真其
道高妙帝君寶文高上令以其文刻書入鳥
著之於蓬萊之岫玄圃之上積石之陰高玄
羽童華光交煥映曜太空紫煙重曆文采洞
解舊科萬劫當傳已成真人有得其文位加
仙卿能周流六國與五老交言洞達玄虛驅
策萬靈自无玉骨刻名紫簡於未生之前不
得此文得者不學亦為中仙輕泄寶音七祖
充責運山負石萬劫不原已身嬰見世風刀
之考死入地獄不得又仙

佩此文遊行六國履涉五嶽歷諸名山至其
界首當先叩齒三十六通閉氣三十六息
呪曰

玉真徘徊雲駕昂昂是日上吉龍飛鳳翔列
行羽儀四道開張六師啓導十界來迎仙童
執幡玉女散香五老稽首翼翼洋洋日月交
帶靈仙扶將履歷六國周流四鄉四瀆五嶽
為我橋梁帝君使令掃除不祥諸所之造靡
不吉良神奇異方仙練內昌外國洞朗上造
玉京畢引氣三十六咽止此上相出遊威神
大呪行之制六國伏萬靈致仙官來朝形變
化无方上昇太清

受者對齋七日或三十日於齋中齋青紋之
繒三十二尺金魚玉龍各一枚金鐶九雙上
金五兩以代割髮裂帛之誓師北向告盟而
傳弟子奉受依四極之科欽慎禁戒密帝奉
行

上清太真王保王上相大司馬命高晨師東
海王門青華小童君受於高上玉帝以傳四
極真人部以五帝神兵罰於漏泄衍盟負誓
七祖充責已身亡命三徒五苦萬劫不原也

上清外國放品青童內文卷上

上清外國放品青童內文卷下

高上九玄三十六天內音

高上九玄空洞三十六天洞淵九地外國放品內音者乃生於太空九玄之先結飛玄紫氣自然之章靈文鬱乎重霄真光煥乎上清神奇表異於太漢玉音朗激於金庭迴風流於紫煙揚香灑於八冥丹暉發其瓊幹朱日濯其神真流眄億劫虛降空玄三素啓運九度推遷靈音表見刻書崑崙之山玄圃之上積石之陰文彩垂芒精煥上天日月齊其光五星同其明四會八達洞徹玉清飛仙紫童各三百人典香侍靈佩以攫天之獸杆以金頭萬重九色流霞藹其巔神鸞朱鳳撫其軒五帝監真四極典仙七曜吐精以瑩厲玉華散真以飾塵履陽否而不灰經萬劫而更鮮至中皇元年三月一日甲子天德值合之時上清太真玉保王上相大司馬命高晨師東海玉門青華小童君清齋上宮九百日青金盟天受於高上玉帝徧遊諸天洞鑒虛无流眄億津上觀无崖中戲廣員周歷六國磐迴九玄四司鑒試上元定仙王虛垂映龜母降真八景策鑾五老翼軒飛仙互騁八風奏煙流電激威百陽吐精瓊輪曜虛羽蓋鬱玄金童散華玉女拂塵衆靈稽首五嶽朝真諸天晏禮十方司迎總領億遺普監萬仙位登上相主司高晨定由玉帝之妙旨三十六天之瓊音主生死於圖籍掌仙號於青宮領金名於玄記典白簡於玉篇上統无崖无極无窮下攝洞淵九地萬靈五嶽四極河海衆仙至三十六國莫不咸隷於青童舊科萬劫一傳九五之運三代交并當有玉名書於帝録三十六人得見其文得佩此音九地滅跡六國邀迎三十六天書名上宮三元下降自然成仙玄典苞於洞源靈軌巍巍乎難論玉澳深而難測妙化難可屢陳略舉千分之一粗標萬奇之一真也

諸天內銘九地三十六音以元始同存空靈建號結自然之名表於九玄演流外國三十六音如是天地各有三十六分天則有三十六天王以應三十六國地有三十六土皇以應三十六天天王與真土皇主仙爲學不知天之內音則天王不領兆名不知地下之音土皇則不滅兆跡閉不得仙有見其文受其訣音天王玄鑒七聖刻篇西龜定録東華書名土皇滅尸落跡九陰保舉上清五靈歆護十界扶迎周流六國平滅群凶五兵摧伏天魔束形九年乘空飛行上清真道高妙不得妄宣輕泄寶音七祖充責己身殞亡三塗五苦萬劫不原上真之士慎科而行

諸天王常以八節及月朔之日遊觀无崖歷戲雲房逍遙玉清流眄十方於明霞之上常詠諸天內音飛玄之章上慶天真內歡神衿玉響虛朗瓊韻合音當此之日五老浮位九帝臨軒四司鑒試五帝衛靈衆真齊唱萬仙禮音三光停暉七元煥明山海靜波諸天肅清八素散華四皇拂塵靈風揚香綠霞吐津天元溟滯玉虛含欣朗朗高清之館眇眇太漠之中洞虛入微周鑒無窮有得其道與帝結朋勤誦其章位准仙王德同諸天壽齊三光凡學上仙之道志登玉清奉禮帝尊而不

知三十六天之音飛玄之章則三十六天王不領兆名徒為精勤天不降真四司不敬五帝不迎天魔侵真終不成仙欲飛行玄虛遊宴五嶽而不知九地三十六土皇内名則九陰不落兆尸九地不滅兆跡徒勞幽山望飛反沉欲行此道每至八節月朔之日沐浴清齋入室燒香朝禮諸天北向叩齒三十六通微呪曰

兆臣甲子志慕神仙八慶之日朝禮天尊上願騰景乘空落煙飛超玉清洞遊諸天中願變形降致五神昇入月門仰啜八騫石景水母玉胞飛根長披朱日與光同存下願四極授我口言西華侍衛役使金晨攜提五老八景同軒上慶交合五願開陳得如所願體合自然真靈下降賜登上仙畢便六拜仰咽六氣次西向六拜咽六氣次南向六拜咽六氣次東向六拜咽六氣次西北六拜咽六氣次東南六拜咽六氣合六方三十六拜朝三十六天畢還北向平坐詠三十六天飛玄之章一遍竟又六拜六咽氣都止也此高上朝三十六天上法行之九年天降雲輿三元詣房書名玉清刻簡青宮四司右別十界敬迎乘空飛行上昇玉晨其法高妙不得妄宣輕泄寶文七祖充責身沒鬼官長閉三徒萬劫不原

高上九玄三十六天内音 一

第一無景無色子鬱單無量天 英勤 天王姓混 諱霧霧羅

第二無形清微天 化昇 天王姓傌 諱提阿沙

第三無精波羅耨天 熏 天王姓雲 諱耋零

第四入色水無量億羅天 飛宗 天王姓王 諱阿衛

四天之音元始自然氣在高上玉清之上四天王常以八節月朔之日遊觀高上玉清无崖无極无形无色太空之嶺誦詠四天之音飛玄之章其日符四司周行天下學仙之人有齋誠誦經朝禮諸天者即刻名玄簡注錄青宮壽同四天之人九年飛行白日昇天

四天自然飛玄之章曰

鬱澄緑梵寶禪王和三界攜輪九象提魔維
結洞覽榮秀柔柯慶霄重飛朱蘭吐葩流丹
上迴精灌玉霞鳳鳴絶峯龍駭玄阿金音遙
朗虛韻結那三晨敷暉朱采文羅九空迅煙
八風揚華金輿瓊輪鳳軒婆娑金音流馥雲
層峩峩芳津交灑靈將來滂沲玄谷玉泉如舟
如河體洞自然億齡萬多緋細金門宴景皇
家長保玉虛永无傾差

第五無極洞清上禪善無量壽天 雲羅 天王姓[illegible] 諱霄霧霸

第六玄微自然上虛禹餘天 梵明 天王姓羅 諱波梨荼

第七玄清上無那首約諍天 玄那 天王姓梵 諱摩首波

第八梵行上清氣稽那邊淨天 云擒 天王姓霧 諱首苛

四天之音上始胤梵自然氣在高虛玉清之中四天王常以八節月朔之日遊觀高虛无

涯无極元名玄空之巔誦詠四天之音飛玄之章其日符天真使者周行天下有學仙清苦齋誠誦飛玄之章朝禮諸天即奏名四天刻書帝簡壽同四天之人九年飛行上昇天宫

四天飛玄之章曰

波韻呵泥玄景散暉丹霞敷簡曜靈瓊徹零風梵音朱曰左迴玉響玄室金霄四垂髙騫拂精石景騰飛諸天玄映玉帝徘徊緑軿丹輿翠羽錦衣遊朗九崖手披天扉與日同感○與月同衰沐浴金門冠帶神輝學同天人壽○極二儀髙上合權萬仙總歸玉虛結符永无傾危天真敷陳上亭紫微斯願仰降朝禮玉階

第九無窮洞虛極上須延天　迴摩大　天王姓澤　諱囊霸羅

第十玄梵玉虛無精飛羅迦浮月天　雲阿　天王姓周　諱阿迦須

第十一飛玄天達上靈赤天　重恭　天王姓丹　諱清浮玦

第十二大梵玄元飛離秎行如天　世畢　天王姓固　諱分若

四天之音九空始陽洞冥之氣在玄虛玉清之下四天王常以八節月朔之日遊觀常虛无崖无鞅空虛之中誦詠四天之音飛玄之章其日遣太真使者周行天下有學仙清齋誦經朝禮者即奏名四天刻書帝錄壽同四天之人九年飛行上昇天宫

四天飛玄之章曰

訶羅夜寶玉梵秀騫維那彌落洞賾世真玉○瑤叩音琳響自然朱瓊曜葩慶雲内鮮流霞吐蘭丹迴紫煙三天齊光七曜啓晨八景迴與九帝同軒攜提髙匠紫虛上仙齊唱合韻以部玉真靈典遐眇瓊音命神五老束帶四極羅纏九氣徘徊結虛成煙三靈垂映七精灌律形陶玉潤拔度玄根超凌无崖歷歲諸天洞入无色反我宿緣

第十三無極上靈玉空玄洞寂然天　家主　天王姓律　諱霹霙

第十四寶梵天色上眞飛满羅玄妙天　雲持　天王姓隨　諱梨沐音

第十五飛梵行真上玄荅謏福德天　部刹　天王姓王　諱惟鉢離

第十六雲梵流精中元近慈際淳天　世良　天王姓朱　諱梨番藹

四天之音梵行上始洞虛之氣在虛皇上清之上四天王常以八節月朔之日遊觀虛皇上清无崖无極空洞之上誦詠四天之音飛玄之章其日遣上仙玉監周行天下有學仙○行道朝禮諸天燒香誦經即奏名四天刻書○録簡壽同四天之人九年飛行空虛上昇玄宫

四天飛玄之章曰

摩夷四張六韻合雙靈音散發虛變成宫玉玄逸霄提訶激鍾瓊響琅玕嘯神命童八景齊真九帝同朋南越浮利北落寒宫迴真四周廣靈之堂上御霄輦下制魔山雲飛重玄四達交通緑霞吐津羅布太空紫虛結煙徘徊丹房三暉洞明七曜流光朱日鬱茂緑梵

洋洋三十六位玉蘭濯芳九隅齊響稱我爲
王鑒映十天萬仙來宗有明瓊音玄成仙公
與刼爲期永保无窮

第十七玄上洞極无崖不驕樂天 [illegible] 天王姓嶷（流芳）諱霄霍霄（明八）
第十八太梵玄青無積答恕近際天 [illegible] 天王姓阿（无深）諱明旁
第十九行梵紫虛上元首帶快見天 [illegible] 天王姓劉（洞干）諱且扇
第十二虛梵上清化靈須陁結愛天 [illegible] 天王姓彭（飛秋）諱黟那

四天之音飛梵行上虛紫元之氣在虛皇上
清之中四天王常以八節月朔之日遊觀虛
皇上清无崖无極空洞之中詠誦四天之音
飛玄之章其日遣玉真定仙周行天下有學
仙行道朝禮諸天燒香誦經之人即奏名天
王刻書青録壽同四天之人九年飛行上清
四天飛玄之章曰
雲暈丹陁維瀆妙靈重霄欝虛薄蘭翠縈藹
藹升飈迴映雲庭界世法輪結氣澄清緑柯
合條緑華曜瓊八風舞軒六龍飛鳴金音虛
朗玉唱空生儁真上景四帝齊靈皇崖晏轡
玉仙策軒遊眄四天洞披三清逍遥无崖高
映太宾曜羅濯暉七元吐精冠帶仙官津陶
朱形長享元慶極真玉齡

第二十一上極無景洞微化應聲天 [illegible] 天王姓輝（玉攜）諱霾鼉（明八）
第二十二大梵九玄中无炁阿那紿道德天 [illegible] 天王姓捷（天癸）諱尼姤（九）
第二十三行梵元清下靈炁須達天 [illegible] 天王姓周（總幾）諱雜首
第二十四極梵洞微九靈炁須帶阿那天 [illegible] 天王姓竺（九曲）諱明和

四天之音極寶梵上靈玄清之氣在虛皇上
清之下四天王常以八節月朔之日同遊虛
皇上清无崖无極空洞之下誦詠四天之音
飛玄之章其日遣領真玉郎周行天下有學
仙行道朝禮諸天燒香誦經之人即奏名天
王刻書玄文壽同四天之人九年飛行上清
四天飛玄之章曰
提維結緑金根植靈世輪法華九象負明法
鼓朱音流磬寒庭八風舞軒雲羅吐瓊瓊瑤
虛朗玉慧洞鳴皇暉含蘭丹葩發榮玉秀霄
柯重虛紫清高晨顯蓋徘徊金城八景同和
九帝齊弁流芬翳空馥灑太寘飛輪羽蓋昇
入无形與氣混合永晏極齡

第二十五無名至極洞微梵寶天 [illegible] 天王姓精 諱霧雲霏
第二十六微梵玄炁帶扇給道德天 [illegible] 天王姓洛 諱須阿摩
第二十七虛梵天炁蟬炁識慧天 [illegible] 天王姓云 諱無陁
第二十八空梵中天績元伊檀天 [illegible] 天王姓朱 諱仲生（明八）（十）

四天之音玄微上元梵天之氣在虛无太清
之上四天王常以八節月朔之日同遊虛无
太清无崖无極空无之上誦詠四天之音飛
玄之章其日遣中真八靈仙人周行天下有

學仙行道朝禮諸天誦經念善之人即奏名
天王刻書玄文壽同四天之人九年飛行上
昇太清宮
四天飛玄之章曰
檀勒洹沙玉韻發謠朱蘭内映景雲吐翻八
風揚精瓊音逸遼翳翳遐搆翼翼太霄紫鳳
鬱虛結秀重幽峩峩雲層四達八交天老部
仙五帝鑒朝玉皇迴靈瓊輿緑飈四元策轡
六師匡亂遊觀四天洞映九遼天真敷陳我
慶同抄刻簡玄圖名書紫摽得與皇上同保
億然日月齊景長存无彫
第二十九太極無塵紫　世羅　天王姓玄
虛洞幽梵迦摩夷天　諱霙霐
第三十緑梵自　雲九　天王姓迦
然識慧入天　明八　十一　諱釋文羅
第三十一玄梵大行　宗提　天王姓伊
無景無所念慧天　諱檀阿
第三十二天雲梵　正辯　天王姓仵
上行維先阿檀天　諱雲勲勃
四天之音清玄元虛寶梵之氣在虛无太清
之中四天王常以八節月朔之日同遊虛无
太清无崖无極空无之上誦詠四天之音飛
玄之章其日遣上真玉司仙王周行天下有
學仙行道朝禮諸天誦經念善齋誡奉法之
人即奏名天王刻書玄文壽同四天之人九
年飛行上昇太清之中
四天飛玄之章曰
詞首來天雲梵玄阿六氣吐精九象結羅瓊
音朗逸玉唱清歌虛韻合節制命靈魔保元
固玄六妖靜和天老臨正萬翹含葩玉真陶
灌飛皇滂霈八素綴林上景散華金精洋洋
玉離峩峩四負啓明皇仙之家朱闕九重躡
舄娑娑三十六音總歸提阿有知其韻上昇
紫霞壽同天人萬椿不蹉
第三十三無色玄清　天王姓王
洞微波梨答惒天　諱靈霨
第三十四洞微玄上　天王姓栢
梵烝阿竭含那天　諱隮世宗
第三十五玄上　天王姓朱
緑梵滅然天　諱陁雲彌
第三十六極色上行　天王姓袁
梵泥維先若那天　諱負珠
四天之音極无虛洞无色梵天在虛无太清
之下空洞玄漠之中四天王常以八節月朔　明八　十二
之日遊於虛无太清无崖无極空无无色之
上誦詠四天之音飛玄之章其日遣上真玉
司四極仙王周行天下有學仙行道朝禮諸
天誦經念善齋誡奉教之人即奏名天王刻
書九天之録壽同四天之人九年飛行上昇
太清之中
四天飛玄之章曰
瓊霐浩瀾飛芬鬱芳三華曜日離羅丹房金
治萬丈朱雲九重浮利吐翹洞灌寒宮玉仙
左迴三首交通皇上耀靈玉華匡龍六轡超
虛逍遥太空携契八真合慛天王流眄紫霄
歷運无窮嘯詠瓊瑤琳響逸充長齋九元二
景同光上化下變七十四方結我六六與真
齊雙

三十六天内名生於空洞无氣之先文華表見題於崑崙之山高上音其王文上相集其妙篇稟受太空自然之章上標玄圖中統六國三十六音下總九地三十六土皇靈篇洞暢玉慧虛鮮皆天王之遊歌空玄之寶章六六韻合四四齊真九帝分號三十六天萬氣總隸普領群仙上極无崖无色下極洞源洞淵諸爲上真飛仙不稟玉音則不得遊觀无崖之天有得其文天王書名刻字紫札結録玉晨三十六年剋得上登无色之天下洞○九○地之源上妙之道不傳下仙輕泄寶音七祖充責身負刀山三徒五苦萬劫不原洞淵九地三十六音内銘

第一壘色　土皇姓秦
潤地正音　諱孝景椿

第一壘色　土皇姓黄
潤地行音　諱昌上文

第一壘色　三皇姓青
潤地遊音　諱玄文基

第一壘色　土皇姓蠆
潤地梵音　諱忠陣皇

右一壘之地四色土皇地載周竟四垂不極不窮无邊无際无色之氣去天九十九億萬里如是土皇常以立春之日乘青龍之車執九色之麾從青帝胡老之官巨鱗之騎九千人上詣鬱單无量天奏地仙得道上學之人言名於四天之王

凡修上法當以立春之日平旦入室東向以青筆書上皇内音白紙上而服之叩齒九通○○仰存四土皇姓諱悉著青羽之褐頭建九元○通天冠乘青龍羽車飛行上昇无量天便呪曰

青陽告昇土皇鑒晨總領四司普典萬仙天老定録上告開陳精勤上願得道元親願書帝簡刻名玉篇九壘滅跡飛景瓊軒壽齊四皇永保監乾畢東向心拜九過咽氣九通止如此則土皇列名九天九地滅跡九陰地官營衛胡老司迎三十六年得乘青羽飛輿上昇无量之天

第二壘剛　土皇姓戊
色地正音　諱坤文光

第二壘剛　土皇姓鬱
色地行音　諱黄母生

第二壘剛　土皇姓玄
色地遊音　諱乾德維

第二壘剛　土皇姓長
色地梵音　諱皇萌

右二壘之地四色土皇地載周竟四垂不極不窮无邊无際无色之氣去第一壘八十一億萬里如是第二壘土皇常以春分之日乘○黄碧二色之氣十二玄龜執神皇九元之策從青帝胡老之官飛行甲騎八千人上詣上上禪善无量壽天奏地仙得道上學之人言名於四天之王

凡學上法當以春分之日平旦入室東向以青筆書土皇内音黄紙上服之叩齒九通仰存四土皇姓諱悉衣黄錦飛裙頭戴平天之冠乘黄碧二色雲車十二玄龜九天之策從青帝胡老之官飛行甲騎上昇上上禪善无

量壽天便呪曰
三道行運季節臨元維落九壘廣御八門總鑑地仙上開帝君天老定錄土皇記文上告之日我道早分落跡九陰飛景素雲四氣同符皇人齊群畢東向心拜八過咽氣八通止行之三十六年得乘飛雲之車上昇禪善無量壽天

第三壘石脂色澤地正音　土皇姓張諱維神保
第二壘石脂色澤地行音　土皇姓周諱伯上仁
第三壘石脂色澤地遊音　土皇姓朱諱明車子
第三壘石脂色澤地梵音　土皇姓庚諱文敬士

右三壘之地四色土皇地載周竟四垂不極不窮无邊无際无色之氣去第二壘一百一十億萬里如是第三壘土皇常以立夏之日乘絳霞之雲十二鳳皇執五色之節從越老之官飛行武騎八千人上詣須延天奏地仙得道上學之人言名於四天之王

凡學上法當以立夏之日食後入室南向朱筆書土皇內音白紙上服之叩齒九通仰存四土皇姓諱悉衣絳文飛裙頭巾无極進賢之冠乘絳霞之雲十二鳳皇執五色之節飛行上昇須延之天便呪曰

四氣總中八達合朝吉晨臨正九壘發翹執錄命仙上昇紫霄列名皇文補仙上僚得乘朱景逍遙飛飈年齊三光極天无彫畢南向心拜八過咽氣八通止行之三十六年得乘飛雲之車上昇須延之天

第四壘潤澤地正音　土皇姓賈諱雲子高
第四壘潤澤地行音　土皇姓謝諱伯无元
第四壘潤澤地遊音　土皇姓巳諱文泰陣
第四壘潤澤地梵音　土皇姓行諱機正方

右四壘之地四音土皇地載周竟四垂不極不窮无邊无際无色之氣去第三壘地二十億萬里如是第四壘土皇常以夏至之日乘絳霞雲輿十二朱鳥執命魔之幡從越老仙官飛行武騎八千人上詣寂然天奏地仙得道上學之人言名於四天之王

凡學上法當以夏至之日正中入室南向朱筆書土皇內音黃紙上服之叩齒九通仰存四土皇姓諱悉著黃綠之裙頭戴遠遊之冠乘絳霞雲輿十二朱鳥執命魔之幡飛行上昇寂然之天便呪曰

天清地澄九土鬱玄四運御晨上叅紫天徘徊飛輿宴景无間八會交慶玉虛開陳皇老列名天王題篇九壘削死司命勒年身入華晨永保上仙

畢向南心拜八過咽氣八通止行之三十六年得乘絳雲輿上昇寂然之天

第五壘金粟澤地正音　土皇姓華諱延期明
第五壘金粟　土皇姓黃

澤地行音　諱斷我容
第五壘金粟　土皇姓雲
澤地遊音　諱探元淵
第五壘金粟　土皇姓蔣
澤地梵音　諱通八光

右五壘之地四音土皇地載周竟四乘不極不窮无邊无際无色之氣去第四壘地二十億萬里如是第五壘土皇常以立秋之日乘素雲之輿十二白虎執命靈九元之童從氏老仙官飛天虎騎六千人上詣不驕樂天奏地仙得道上學之人言名於四天之王凡學上法當以立秋之日晡時入室西向白筆書青紙上土皇內音服之叩齒九通仰存四土皇姓諱悉著素羅飛裙頭戴九元通明寶冠乘素雲之輿十二白虎執命靈九元之童飛行上昇不驕樂之天便呪曰

皓華映暉句關九重四運梵維吉晨告皇元景理命記錄天王列書帝簡上奏青宮九陰滅尸騰身華房永保上仙三晨齊光畢向西心拜六過咽氣六通止行之三十六年得乘素雲瓊輿上昇不驕樂之天

第六壘金剛　土皇姓李
鐵澤地正音　諱上少君
第六壘金剛　土皇姓范
鐵澤地行音　諱來力安
第六壘金剛　土皇姓長
鐵澤地遊音　諱李季元
第六壘金剛　土皇姓王
鐵澤地梵音　諱駟文容

右六壘之地四音土皇地載周竟四乘不極不窮无邊无際无色之氣去第五壘地二十億萬里如是第六壘土皇常以秋分之日乘素雲飛輿十二白虎執九色制神之魔從氏老仙官飛天虎騎六千人上詣化應聲天奏地仙得道上學之人言名於四天之王凡學上法當以秋分之日晡時入室西向白筆書青紙上土皇內音服之叩齒九通仰存四土皇姓諱悉著素錦飛裙頭戴无極進賢之冠乘素雲之輿十二白虎執九色制神之魔飛行上昇化應聲天便呪曰

白土九壘氣通太微皇老臨晨騰景徘徊朱蘭映陳八華揚暉昇入帝庭上披瓊扉五顯玄會降致羽衣八景齊眞形得昇飛命同天地永保二儀

畢西向心拜六過咽六氣止行之三十六年得乘素雲瓊輿上昇化應聲天

第七壘水制　土皇姓唐
澤地正音　諱初生映
第七壘水制　土皇姓吳
澤地行音　諱正法圖
第七壘水制　土皇姓漢
澤地遊音　諱高文徹
第七壘水制　土皇姓京
澤地梵音　諱仲龍音

右七壘之地四音土皇地載周竟四乘不極不窮无邊无際无色之氣去第六壘二十億萬里如是第七壘土皇常以立冬之日乘玄

雲飛輿二十四玄武執五色命靈之幡從羌老仙官騰天之騎五千人詣梵寶天奏地仙得道上學之人言名於四天之王

凡學上法當以立冬之日子時入室北向墨書土皇内音白紙上服之叩齒九通仰存四土皇姓諱悉著玄靈錦文飛裙頭戴无極進賢之冠乘玄雲飛輿二十四玄武執五色命靈之幡飛行上昇梵寶天便呪曰

五氣交帶八神迴庭三元臨正土皇命靈雲輿羽蓋上昇高清大願開陳我納无形九壘

○滅跡天真刻名結編玄圖受號華青得乘飛景化入帝庭

畢心拜五過咽五通止行之三十六年得乘玄雲之輿上昇梵寶之天

第八壘大風　土皇姓葛

澤地正音　諱玄昇先

第八壘大風　土皇姓華

澤地行音　諱茂雲長

第八壘大風　土皇姓羊

澤地遊音　諱真洞玄

第八壘大風　土皇姓周

澤地梵音　諱尚敬原

右八壘之地四音土皇地載周竟四垂不極不窮无邊无際无色之氣去第七壘八十億萬里如是第八壘土皇常以冬至之日乘玄雲飛輿五色飛麟執九色之節從羌老仙官騰天之騎五千人上詣梵迦摩夷天奏地仙得道上學之人言名於四天之王

凡學上法當以冬至日子時入室北向墨書

○白紙上土皇内音服之叩齒九通仰存四土皇姓諱悉著玄雲錦裙頭戴通天寶冠乘玄雲羽輿五色飛麟執九色之節飛行上昇梵迦摩夷天便呪曰

天數地陳九象法玄四度昇降八氣明新土皇簡籙玉帝定真名題圖札我獲上仙飛行太虛縱景自然與靈同符與氣長存三變九化昇入帝晨

畢心拜四過仰咽氣四通止行之三十六年得乘玄雲之輿飛昇梵迦摩夷之天

第九壘洞淵无色剛維　土皇姓極

地氣正音　諱无上玄

第九壘洞淵无色剛維　土皇姓昇

地氣行音　諱虛元浩

第九壘洞淵无色剛維　土皇姓趙

地氣遊音　諱上伯玄

第九壘洞淵无色剛維　土皇姓農

地氣梵音　諱勤元伯

右九壘之地極下洞淵洞源剛維天地制使不落上則去第一壘五百二十億萬里下則无窮无境无邊无際皆剛維之氣如是第九

○壘土皇常以三月一日六月二日九月三日十二月四日一年四過乘五色雲輿九色飛龍執中元命神之章從倉老仙官耀天羽騎萬二千人上詣波梨答惒天奏九地學道得仙人名言於四天之王

凡學上法當以其日入室向太歲黃書白紙上四土皇内音服之叩齒十二通仰存四土皇姓諱悉著玄黃五色之衣頭戴九元通天寶冠足著五色獅子交文之履執文身保命之符乘黃霞飛輿從五帝玉女三十六人飛

行上昇波梨荅惒天便呪曰
二象迴周九精洞靈皇老應符騰虛入清四
通八達飛霞紫瓊上登金華奉對帝靈記仙
元錄青宮刻名得道白簡封字七靈九壘滅
尸東井鍊形三元降眞我道已明得乘飛景
上登玉庭
畢心禮九拜咽氣十二通止行之三十六年
得乘黄霞飛軿上昇波梨荅惒之天九地九
壘直下九重合三十六音三十六土皇上應
三十六天中應三十六國如是土皇皆位齊
○玉皇之號但分氣各治上下之別名耳土皇○
三十六年轉號昇上清之宮龍衣三十六天之
王玉司之官於九壘之下皆舉學道得仙之
名上奏九天天王爲學不知九壘地音三十
六土皇内諱九地不滅兆跡九天丞相不受
兆名五嶽不降雲輿五帝不衛兆身徒明外
國之音故不得匡虛而昇也故天地人各稟
三三之氣三合成眞然後得仙也凡知九地
之音三十六土皇内諱則九氣丈人常以四
方五色靈官防衛兆身出入遊行登涉五嶽

則仙官侍送滅魔威試降致神眞九年飛空
坐在立亡三十年上昇太清居世得有此文
七玄之祖則爲九氣命靈土皇司官奉衛形
骸撫慰靈魂萬里父老土丞相掾皆爲驅除
无復拘閉責役之患居則在地保安无凶十
二守將營扞八門通眞致神欲富則富欲宦
則宦欲仙則仙欲神則神此道祕妙非可言
宣上相青童稟受高上口訣寶篇妄泄靈文
七祖充役萬劫不原
○欲登山住止及安居宅審地吉凶當以戊己
之日黄書九地三十六音文白紙上置所住○
中央以盆覆之三宿開看若有黄色潤紙大
吉若有青色則下有死靈之尸若有白色者
爲凶若有赤色者驚恐若有黒色者則財寶
若有紫色者得神仙都不異則止可三年安
過此必折傷也

高上外國六品正音

東方呵羅提之國

第一品銘 [illegible] 正音无夷
第二品銘 [illegible] 正音波泥
第三品銘 [illegible] 正音夂難
第四品銘 [illegible] 正音吉維
第五品銘 [illegible] 正音无思
第六品銘 [illegible] 正音雲芝

東方去中國九十萬里外名爲呵羅提之國
一名星國國外有扶桑在碧海之中地方萬
里上有太帝宮太眞王之別治有上生林如
桑皆長數千丈大者三千圍兩兩同根而生
有實赤如椹仙人所噉食體作金光色其實
皆九千歲一生又有生洲在扶桑外西接蓬○
萊地面方二千五百里去岸二十三萬里上
有仙家數萬人地无寒暑時節温和多生神
仙芝草食之飛空而行扶桑東又有祖洲在
東海之中地方五百里去岸七萬里上有不
死之草形似菰苗長三四天一名養神芝其
葉似菰生不叢株一株食之飛行上清已死
之人覆之則生神奇妙藥入其國宜知其名
存胡老仙官採之於祖洲思其色而服之三
年面有流光延壽萬年久久自然有仙人賫
此神物降送於身也

南方伊沙陁之國
第一品銘[illegible]　正音盈華
第二品銘[illegible]　正音王家
第三品銘[illegible]　正音握魔
第四品銘[illegible]　正音耀葩
第五品銘[illegible]　正音武都
第六品銘[illegible]　正音飛蒱
南方去中國八萬一千里外名閻浮梨之外極洞陽之野國名伊沙陁之國一名火庭天竺之國國外有長洲一名青丘南海辰巳地方五千里去岸二十五萬里則生大樹長三千丈大二千圍甚多靈藥甘液玉英无所不有其上有民人皆壽三百六十歲又靈狐之獸大者如犬色有五色叫聲響四千里威制虎豹萬禽得衣其毛壽同天地左則有風山山常震聲上有紫府宮天眞神仙玉女所遊觀又有炎洲在南海中央地方二千里去岸九萬里上有風生獸似豹青色大如狸積火連天燒之經月不死毛亦不燃斫刺不入以鐵椎交毁其頭數千下乃死張口向風須臾復活以石上菖蒲塞其鼻即死取其腦和菊華服之壽同天地又有火林山山中有火光獸大如鼠毛長三四寸或赤或白於是夜半望山上林木及此獸光照如燃火取其獸毛作布名之火浣布若小污以火燒之即鮮白則伊沙陁國人所衣得此毛仙人降形學者存國之音思越老仙官三十六年神人當以此獸及國神奇之物獻送於兆也

西方尼維羅綠那之國
第一品銘[illegible]　正音華連
第二品銘[illegible]　音曰高軒
第三品銘[illegible]　音曰明身
第四品銘[illegible]　音曰土纏
第五品銘[illegible]　音曰星震
第六品銘[illegible]　音曰朱天
西方去中國六萬里外名俱邪尼之外極皓素之壟寒宂之野則尼維羅綠那之國一名雲胡月支國國人壽六百歲國外則有流洲在西海之南地方三千里去東岸十九萬里其上則有仙家數萬上有山生昆吾之石治石成鐵作劒光明照洞如水精割玉如土鳳麟洲在海中央地方一千五百里四面有弱水鴻毛所不浮上有仙家數千有鳳麟爲群上有吉光之獸如狸能作故語聲如梵音與其國人通言毛生光奕奕悉仙人所衣得衣其毛壽同天地學者存其國音氏老仙官三十六年當獻送昆吾之劒吉光之獸於兆也

北方旬他羅之國
第一品銘[illegible]　音曰玄家
第二品銘[illegible]　音曰文多
第三品銘[illegible]　音曰山蘆
第四品銘[illegible]　音曰武都
第五品銘[illegible]　音曰盈家
第六品銘[illegible]　音曰玄摩
北方去中國分五萬里外名鬱單下極朔陰鈞陳之庭國名旬他羅之國一名天鏡之國國人壽三百歲國外則有玄洲方七千二百里四面是海去岸三十六萬里上有太玄都仙伯眞公所治有[illegible]之鳥如浮氣多丘山名爲風山與天西北門連界金堂玉室宮府

生金玉紫芝是三天所治其外則有元洲地
方三千里去南岸十萬里上生五芝玄澗澗
水如蜜飲之與天地同年中有三萬仙家悉
飲此水得仙不死學者存其國音羌老仙官
三十六年獻降玄澗五芝水也

上方元精青沌自然之國

第一品銘 正音重槯
第二品銘 正音玉金
第三品銘 正音三林
第四品銘 正音正精
○第五品銘 正音吸鈴
第六品銘 正音綠嬰

上方九天之上清陽恢空之内无色无象无
形无影空洞之銘元精清沌自然之國一名
洞溟清衍之國以清氣爲芬世上極无窮四
霞諸天惟有玉虛紫館結空洞之煙在虛玄
青沌之内也爲學存髙上之音則天人授子
飛仙之方

中方太和寶眞无量之國

第一品銘 正音山蘆
第二品銘 正音世家
第三品銘 正音嵯峩
第四品銘 正音盈華
第五品銘 正音翟能
第六品銘 正音羅那

中國四周百二十億萬里下極大風澤五百
二十億萬里崑崙處其中央弱水周帀繞山
山髙平地三萬六千里上三角面方長萬里
形似偃盆中狹上廣其一角正北干辰星之
精名閬風臺一角正西名曰玄圃臺其一角
○正東名曰崑崙宮一處有積金爲天墉城面
方千里城上安金臺五所玉樓十二其北戸
山承淵山並其支輔又有墉城金臺玉樓相
似如一流精之闕光碧之堂瓊華之室紫翠
丹房景雲燭日朱霞九光西王母之所治上
通旋璣元氣流布五常玉衡普引九天之澳
灌萬仙之宗根天地之紐萬度之柄矣上生
金銀之樹瓊柯丹寶之林盂蘇瑰以爲枝結
玉精以爲實其樹悉刻題三十六國音諸天
内文上樓紫鸞鳳鸞白雀朱鵜鷓鷄靈鵠赤
烏青鵲下則飛禽遊獸與崑崙同生初无死
耗但玄文寶經隱書古字有千二百億萬言
在玄圃之上積石之陰仙人有九萬人皆停
散於靈山學者常誦諸天内音外國三十六
音地下九壘之音九年仙人自當降送靈山
之神奇二十六年得乘五色雲與上登崑崙
之山也高上告上相青童君凡諸天文三十
六國九地之音皆玄古空洞之書自然之章
悉是上真帝皇以下及學仙得道莫不受音
○於太真晁文以遊行威制萬靈攝魔召精登
○涉五嶽入三軍皆九天衛迎四司扶侍九
年三元詣房三十六年天降雲輿飛行上清
受其音以青繒爲地黄筆書文以甲子之日
夜半於中庭露醮以隨時珍菓清酒三斗設
以九盤九盃拖九尺青羅之内以設諸文弟
子賚上金九兩繅紋之繒三十六尺南向而
伏師北向叩齒三十六通上告九天丞相中
告五帝五靈下閔九土九氣丈人今上告八
會天源朗清玉帝鑒映虛皇臨庭領仙校録
東華簡名上學某甲仰慕神仙投盟誓靈奉

受天文三十六音閉口修行敢泄靈真醴酒
貢心上招高晨元靈之氣下盟先臣自爾之
後違負盟科七祖充責身沒河源長負刀山
不敢蒙仙三官九府咸識盟言畢弟子置信
左手執文向西北九拜迴東南向九拜次向
本命上九拜都畢

上清外國放品青童內文卷下

上清諸真人授經時頌金真章

宣晧太霞宮　金闕曜紫清
齋戶映太素　四軒皆朱瓊
擲輪空洞津　控轡儛綠軿
玉華飛雲蓋　西妃運錦旍
飄然塵濁外　倏欻徃人庭
宿感應期來　所得已在冥
乘風想九霄　甘酣丹華嬰
領翮世物子　安知无中靈
北登玄冥闕　攜手結高羅
香煙散八景　玄風鼓絳波
仰超琅琅津　俯眄曲岳阿
玉蕭雲上唱　鳳鳴洞九霞
乘氣遊太空　曷爲覉山阿
金節命羽靈　徵兵摧萬魔
激扼圓晨暉　積椿方嬰牙
紛紛逕繞中　不解可柰何
北檯齊霄詠　絳樹結紫華
青蘂落鳳林　碧條秀巖阿
靈閣凌太空　瓊房參太霞
雲輿曲室內　八風飛冥沙
九弦彈帝牖　龍嘯唱節和
扇飈五岳領　揮節徵萬魔
顧眄須臾頃　忽然椿已過
哀哉朝生者　安知齡紀多
隅景希林宮　運神沖漠幽
至觀映六虛　大小盡逍遥
龍吹纏五雲　虎嘯駭萬條
三素成高園　丹霞蔚晨霄
羽旂積靈津　紫軿飛華翹
控轡九天外　俯仰自寥寥
塵沫結歸識　神喪氣亦彫
奚不尋遠御　八千乃一朝
朝濟碧海波　飛輪辭綠房
高唱晞冥友　扇蓋越滄浪
三契玉霄賓　五期東華童
羽飈升帝晨　安此廣寒宮
八宮虛中彈　紫鳳唱靈風
絳霞逍明曜　八景飛太空
咀嚼玖泉津　浩秀還嬰蒙

至樂順五神　年積刧仍崇
脫屣良何難　勞擾喪天沖
朝駕晨景暉　逸轡發紫清
浮輪騁太霞　揚蓋廣寒庭
高真森帝室　墉宮列西靈
十絶儛空同　飛煙繞錦旌
虎旂扇神風　慶雲迴龍軿
倏欻眄八方　一顧椿巳傾
蕭蕭玄鏡子　奚不尋泰生
神圃秀隱芝　昆池灌瓊田
眄觀玉清闕　嵯峨臨絳津
紫霞映帝席　五雲曜九玄
八風超絶宇　幽譪緑軿間
三元舍西宮　東華有佳人
北寘唱七嘯　明娌歌南真
撫璈掾朱律　玉節暢八弦
合契安非運　俱響廣鳳聯
同期命萬魔　宅此羣累千
超然來何難　乃啓不窮年
駕氣眄空同　乘景憩九天

龍旗欝廣暉　羽蓋生八煙
飈輪無軌滯　我馬亦無津
握節入東華　夕宴玄閬巔
東帶攜五靈　解衿翹良人
寘感自適運　沈默亦有緣
俱戴凌厲翮　一扇動億千
絳景浮玄晨　紫軒乘雲征
仰超金闕內　俯眄西華城
東雲啓五暉　神元煥七靈
騁映記三燭　流任自齊寘
風鼓空同宇　香煙散玉庭
手攜織女儛　雙衿絡錦青
左佃交羽旗　華蓋隨雲傾
寘寢九度外　是非不我營
抱空泥丸內　天姿愈日嬰
豈同悠穢中　慘慘无聊生
扶桑翠空峰　朱雲絶徹明
浪臺霄虛上　四觀映高清
飛景控紫輪　三素轡丹軿
偃寘太帝館　嗷嘈阿母庭

濯足碧瀨波　提攜玉醴槃
曲晨乘風扇　飄颻時下傾
斐適圮謡中　迴駕汜良貞
玄會自相要　流浪任幽寘
始知榮辱辛　方悟憂促齡
曲室可清靜　順真待日誠
何爲講當塗　百痾從是生
天庭生金華　內以障陰邪
玉谷參玄響　瓊氣互扶羅
天真立日上　飛藥吐靈沙
真晨晏天馬　迴駕神玄家
仙人來入室　文以滅百魔

右金真章十二篇皆萬靈之內諱咸宮館之隱名誦之者令人百關開朗疾病散滅傳授之時皆宜歌詠之也

上清諸真人授經時頌金真章

上清無上金元玉清金真飛元步虛玉章　畢

第一首

稽首禮天尊　燒香歸十方
雙光十明轉　飛梵法輪綱
諸天同斯慶　齊駕轡存亡
流金煥太元　眇眇至真王
三周登玉界　詵詵任虛翔
窈窕大羅上　鬱鬱金元堂

第二首

金靈奇妙相　玉秀自然通
乘景圓明上　十方並金容
霄霄億天巔　萬道皆齊同
散華日月精　元始慶金風
迴是常沙劫　常樂玉清峯
捻香朝道皇　遨遊金玄中

第三首

錦霞撫生煙　中有玉皇庭
莊嚴七寶相　光明映上清
妙覺玄真通　遊行流金城
命召神霄送　飄飄誦洞經

第四首

玉清衆妙都　岧誕羅天端
無上元始王　十方天中尊
飛華散太元　寶蓋廕金輪
八鎮玄清上　鬱鬱曜金無
脩燦七寶林　鳳歌唱飛鸞
左侠天寶童　右侍玉真君
洞明雙景象　映照金華門

第五首

無上金玄宮　虛峙玉天臺
玄真乘空發　庠庠巡虛迴
靈檜獸合舞　法鼓振天來
十絶奇曜爍　玄音靡不齊
清香奇雅樂　保固萬齡開

第六首

金真十觀妙　赤微入無形
俯命金晨童　控轡並高靈
香華隨風散　玄唱自然聲
坐華召天鈞　飛真奏瑶軿
晃朗大光中　十聖悉齊并

第七首

湛寂大乘功　十方天中皇
摩羅諸法輪　真相自煌煌
六度刼仞峯　佩服金靈章
瑞應無量發　流煥衆景陽
七寶自然生　宮殿治虛茫
諸天並歡悅　幡華散清香

第八首

大道無境際　普度爲梁津
天尊降景處　十華結成隣
至真大聖衆　散華開三便
俯仰法識功　長爲玉皇親
常飡王烟霧　理體並無塵
形受長存相　道行自然新
坐微諸天朝　永刦斷寒因

第九首

迢迢玉玄京　岧峩金靈府
虛皇龍煙幡　八會真元固
提攜九天王　顧眄金仙祖
逍遥玄景阿　超超咸得度

容顏妙奇好　吟詠飛玄步
自非玉皇侍　焉能同此路

第十首

騰景並玉駕　齋誦長存炁
金羽廻虛空　手執玉明蓮
倏忽解三羅　保運刼數年
金童叩玉磬　瓊鍾響諸天
會是大千衆　玉虛散龍烟
飛華逸十方　歡樂天尊前
妙无无无妙　入鏡妙常玄

第十一首

虛元至眞　玄虛自然
霐洞澄清　凝素金眞
元上符命　保天長存
元形道三　光明洞然
流灌天地　三景同暉
上清乘騎　輔翼我身
濟濟靈降　威光流明
眇眇入玄　同登玉清

第十二首

鬱秀無上宮　上極天寶庭
玄玄無等雙　光明耀諸天
我身生七寶　梵景入無形
玄妙至眞德　飛天獻綠軿
解脫七世考　玉帝來相迎
明輪十方景　逍遙昇玉清

第十三首

燒香洞熏　感會上眞
慶流三徒　五苦同歡
金晨童子　侍衛我身
八景玉華　送我登晨
金童玄女　散華除紛
福流帝君　諸天保言
嵳峩玉清　森羅大千
衆眞時降　詵詵上清
稽首稱善　朝禮天尊

第十四首

虛玄玄玄　燦煥玉清
金眞散花　流灌諸天
奉誠絶想　存思念經
修齋行香　天寶衛靈
七祖同慶　昇入無形
諸天唱讚　道王應聲
鬱秀威光　洞映上清
三界保度　乘景飛行
天魔叉手　玉眞相迎
五苦時解　逍遙上京
稽首三尊　降形十方
超超洞清　紫虛交映
高眞並歡　速身玉庭

上清無上金元玉清金眞飛元步虛玉章

上清太上帝君九真中經卷上　　既一

太虛真人南嶽上仙赤松子傳

太上帝君九真中經內訣

中央黃老君者太上太微天帝君之弟也以清虛上皇二年混爾始生日暉重曜連光映靈五雲翳蓋慶煙玄停年七歲仍自知長生之要天仙之法乃眇綸上思欽納玄真蕭條靈想心棲神源廣體八絕握空投全解脫於文蔚之羅披素於空住之肆浩洲黙深玄波雲峙總轡逌遷澄理萬塗煥冷風於妙覺隱○摽霄以遊盤激玄元於天外運九氣於霞津○逸韻蘭波凝清渟旋奇音冥響雲會八煙理翫太初冥心高象希塗十方授神幽元撥飈振毫潛素隱微目谿玄元之户手披萬寢之庭仰欣神匠俯悲五難流浪師契窈窕明機濯易神頴歸想真靈爾乃天韻妙藹宿會玄感於是大上授以帝君九真之經八道秘言之章施修道成受書爲太極真人

太極有四真人中央黃老君處其左得佩龍玄之文神虎之符帶流金之鈴執紫毛之節巾金精之巾或扶晨華寇駕鬱華飛龍乘三素之雲

八道秘言曰欲行九真之法者長齋清室常以三月三日五月五日九月九日及本命日用東流水沐浴五香之氣又以甲子日夜半沐浴畢燒香於左右向本命心再拜心祝曰

太上高真九靈景精帝君五神太一歸明使我飛仙上登紫庭沐浴華池身神澄清桃君守命帝君反嬰上通太虛五藏自生

○太上曰夫人唯結精積氣受胎歛血黃白幽凝丹紫合煙所以凝胃吐津散布流液四度○會化九宮一結五神命其形軀太一定其符籍忽爾而立怳爾而成罔爾而具脫爾而生於是乃九神來入安在其宮五藏玄生五神主焉父母唯知生育之始我也而不覺帝君五神來適於其間也人體有尊神其居九常出入手上中下三田廻易陰陽去故納新展轉榮輸流注元津大神虛生內結以成一身濯質化鍊變景光明非如三魂七魄是積靈受氣自生於人父母者也帝君九魂變形一時忽爲尊神有九名號曰九真君此太一帝君之混合而一變也分爲上下旁適萬道子能修之則出水入火五臟常生長齋隱栖以存其真此文一名九真內訣一名太上飛文一名外國放品一名神州靈章雖有四名故一寶書耳

第一真法以正月本命日甲子甲戌日平旦帝君太一五神壹共混合變爲一大神在心之內號曰天精君字飛生上英貌如嬰兒始生之狀是其日平旦當入室接手於兩膝上○閉氣冥目內視存天精君坐在心中號曰大○神使大神口出紫氣鬱然以繞我心外九重氣上衝泥丸中內外如一畢因叩齒九通咽液九過祝曰

天精大君飛生上英帝君內化來見心中身披朱衣頭巾丹冠左佩龍書右帶虎文和精三道合神上元五靈奉符與帝同全口吐紫華養心凝神赤藏自生得爲飛仙畢夜半復行之如上法此是帝君五神應時自然混變爲一大神耳所謂觸節順生者矣不復待兆

存念而成之也
第二真法以三月本命日及甲申日辰時帝
君太一合會五神混化内變爲一大神大神
分形散氣盡布在諸骨節中號曰堅玉君是
其時也當入室接手於兩膝上閉氣冥目注
心内視存堅玉君字凝羽珠入坐喉下胃管
中化白氣以入諸百骨節中存大神口上白
氣以繞骨九重内外鬱鬱如雲霧之煙也畢
叩齒九通咽液九過祝曰
○堅玉大君來入骨中身披素衣頭巾白冠字○
凝羽珠灌養九門左佩龍書右帶金真口吐
白氣固骨凝筋白骨不朽筋亦不泯百節生
華使我飛仙畢夜半生氣時復一行之九真
日也帝君太一五神自然混化立爲一大神
不復待兆先思存而後爲結變也貌狀並如
嬰兒之形九真同法爾此是九魂七魄化五
神結凝帝君九變太一三斗同把符籍定録
玄清使兆長生不死上昇仙庭者也此道幽
秘上靈所寶非有仙籍者不得聞也非有宿
録者不得見也聞見之者皆應運挺生與靈
合得故冥感吉會掇匠幽領天神來過王華
接眄故九真堅心八道悟觀矣斯乃三元之
合符非陸行之所希也先陳盟誓乃得宣焉
第三真法以四月本命日及四月甲午丁卯
日巳時帝君太一五神混合化生大神大神
又歘爾分形爲黃氣鬱鬱盡流入諸精血中
號曰元生君字黃寧子玄巳時當入室接手
兩膝上閉氣冥目内視存見元生君周遊一
身血脉精液之中使口吐黃氣以纏熏孔脉
之外及一身九重使内外並同黃氣畢叩齒
○九通咽液九過祝曰○
元生大君同灌血軀身披黃衣頭巾紫芙左
佩虎録右帶龍書羽衣上披威儀扶晉口吐
黃津固血鎮虛真氣日入邪氣消除精盈液
溢九靈俱居使我飛仙天地同符畢夜半生
氣時又一施行
第四真法以六月甲辰日本命日戊寅日午
時帝君太一五神變爲一大神來入在肝中
號曰青明君字明輪童子至此日午時當入
接手於兩膝上閉氣冥目内視存青明大
君入坐肝中使口吐青氣以繞肝九重畢叩
齒九通咽液九過祝曰
青明大君來入我肝身披青衣頭巾翠冠左
佩虎章右帶龍文字爲童子實真明輪口吐
青氣養肝導神青藏自生上爲天仙太一護
精抱魄捡魂帝君奉籍使我得真畢夜半生
氣時復一行之
第五真法以七月三日及本命日庚午日巳
時帝君太一五神混合化爲一大神在脾中
號曰養光君字太倉子至此日時兆入室接○
○手於兩膝上閉氣冥目内視注心存養光
君入坐脾中使口吐綠氣以繞脾九重氣上
衝泥丸中内外洞徹鬱鬱畢叩齒九通咽液
九過祝曰
養光大君來入脾中上灌三元是爲太倉身
披綠衣頭巾蓮冠左佩玉靈右帶威神五靈
秉鉞七電九震口吐綠華養脾滯魂黃藏自
生上爲真人畢夜半生氣時復一行之
第六真法以八月十五日及本命日庚申日
申時帝君太一五神混合化爲一大神在肺

中號曰上元素玉君字梁南中童子至其日時也兆當入室接手於兩膝上閉氣冥目內視存上元素玉君入坐肺中使口吐五色氣以繞肺九重上徹泥丸中內外鬱然畢叩齒九通咽液九過祝曰

上元大君來坐肺中三天梁南靈華中童子身披龍衣黃晨華冠右把皇籍帝君同輪太一把圖右執靈篇左佩玄書右帶虎文口吐五氣時復一行之

○第七真法以九月十九日及本命日戊戌日酉時帝君太一五神混合化為一大神忽爾又因分形為二神分坐散形在兩腎中號曰玄陽君字冥光先生至此日時兆當入室接手於兩膝上冥目閉氣內視存玄陽君化形並入兩腎中使口吐蒼氣以繞腎九重上衝泥丸內外鬱然畢叩齒九通咽液九過祝曰

○玄陽帝君 入坐腎中身披紫衣頭巾扶晨左佩龍符右帶鳳文冥光先生常在帝前口吐蒼華灌腎靈根太上徘徊上迎帝君下籍書我名紳黑藏自生身為飛仙北登玄關遊行天關高步上虛攜手五神畢夜半生氣時復一行之

第八真法以十月十二日及本命日辛巳日午時帝君太一五神混合變化為一大神在膽中號曰含景君字北臺玄精至其日時也兆當入室接手於兩膝上閉氣冥目內視存含景君入坐於膽中使口吐五色氣繞膽九重上衝泥丸雲霧內外通鬱鬱然也畢叩齒九通咽液九過祝曰

○含景大君 來坐膽中身披錦衣頭戴紫冠比○臺玄精化生靈煙左佩神光右帶玉真口吐五炁養膽強身上帝三命與我結親桃君記符太一七陳和精寶血理液固筋使我上昇得為飛仙北朝虛皇乘軿三元畢夜半生氣時復一行之

第九真法以十一月二十八日及本命日丙子日巳時帝君大一五神混合變化為一大神在泥丸紫房之中號曰帝昌上皇君字先靈元宗此神者是帝君之父祖故自九化混魂反形於祖父以降於上宮也定名仙書解結胞中胞中之節非祖无以散化非父无以披根非帝无以正魂故須祖父來營定形神以長存也兆每至其日時當沐浴燒香左右入室平坐接手於兩膝上存帝昌上皇君在泥丸紫房之中使口吐紫氣繞頭九重畢又使口吐紫氣繞兩目內外九重畢又使口吐紫氣繞舌九重畢又使口 吐紫氣繞齒九重畢凡四九三十六繞氣使一身內外都鬱然洞徹如日在身內之狀也都畢叩齒三十六通咽液三十六過祝曰

○帝昌祖君帝皇元神鎮守紫房宮在泥丸黃○闕金室混為九魂魂生萬變乃成帝君五神奉侍七氣上真龍衣鳳帔紫翠青緣手把皇符頭巾華冠左佩玉瑛右帶虎文下坐日月口吐紫煙周氣齒舌朝漑眼脣出丹入虛呼魄召魂凝精固胎六合長歡上登太微列補仙官

夫一年之中九真之道畢矣周而復始則泥丸領靈目童明全五藏自生血脉保津若身未昇登合形俱晨者則宜翳景示俗暫入太

陰也身經三官者三官不得犯也則九真召魄太一守骸三元護氣太一攝魂骨肉不朽五臟不隕能死能生能陰能陽出虛入无天地俱生是以道士清靜營形感致九真之氣應也三元飛精以盈虛太一抱我尸而反質微乎深哉微乎深哉

子常修九真之道者百神揖拜萬鬼受事若經太陰則形骸不朽五臟自生計二十四年更得生焉豁爾而寤了爾而覺明明憶昔日之入太陰也似一宿之睡臥耳悵然已在於○

○棺槨之外朗然已坐丘山之巔斯迺九真之幽妙帝君之極神也夫行此道者欲得寡言靜心言不及死正行不淫語不及色又欲得惜氣養神起居安詳閉氣使極吐氣使微出虛入无綿綿不絕此所以帝君所栖乃玄母之所親可以存五神可以念九真也

太上帝君九真寶符文

原闕符

右此符常以八節日朱書服之

太極真人曰常當闇諷之每至朔望旦及夜半吟詠三過以和九魂復帝房之氣使人神正邪消百關開朗兆善秘寶勿得妄宣此所謂三天龍書者也

太上九真作龍書帝君神庭以身爲家天尊朱室明堂是居正坐太極玄丹不邪玄母所乘三素之輿元父所控赤羽飛車左御絳鸞右轡靈烏一寸正方上靈共都丹臺火關流映散虛高棲太微手把紫録靈淵素池金醴水王九氣徘徊飛華雲躍中有大神不可名目父駕元氣母載玄軸巾日精華腰帶虎籙○

○流火萬丈眼生龍燭天帝秉節鳳衣羽褐常存九真神帝所育乃在紫房明堂之北灌生續精防守玄谷出入命室遨遊洞關時入中宮上通太元盤桓四氣九星判分五藏堅華太一守魂寢息幽庭役使七神子能詠之白日登晨精感妙對攝御靈獸山崩水潰呼噏響救生地得時上昇天宿九真道畢泄則禍遘三官泄毒考罰宣漏當傳仙才審可成就

中央黃老君八道祕言章

祕言微曰閒心靜室寥朗虛真逸想妙觀騰濯玄人苟誠感上會精悟暉晨亦將得見丹景之氣三素飛雲八轝朱輦紫霞瓊輪上清浮晄徊轡三元高皇秉節靈童攀轅太素擁蓋南極臨軒帝君守房合景五神七氣續明高暉遠纏冥光外映濛蔚龍顏象燭太虛流逸七觀也子勤候之立便飛仙雲輪忽降則白日登晨不煩復凝霜濯華玄腴金丹也

一道祕言曰以立春日正月甲乙日清朝北望有紫綠白雲者是爲太上三元君三素飛雲也其時三元君乘八轝之輪上詣天皇太○

○帝子候見是三色雲當心存叩頭自搏心存四再拜自陳乞曰曾孫其甲少好道德修行九真沐浴五神並爲天帝帝君所見記録令日有幸遇三元君出遊乞得侍給輪轂任意祈祝矣若三見元君之轝者則白日昇仙不須復他存思千百所施爲也八道所行祝拜之辭亦如此此所謂八道秘言者矣非有仙録者不得聞也

二道祕言曰以春分之日及寅卯日夜半東北望有玄青黃雲者是爲太微天帝君三素

雲也其時太微天帝君乘八景之轝上詣高上玉皇也見者心存拜祝如上法若四見天帝之轝者則白日有龍軿羽蓋來見迎而昇天也

三道秘言曰以立夏之日及甲子上旬戊辰己巳之日清旦西北望有紫青黃雲者是爲太極上眞君三元內宮眞人三素雲也其時太極上眞三元眞人乘玄景綠轝上詣紫微宮心祝拜如上法若五見太極轝者則白日昇仙

○四道秘言曰以夏至日甲戌旬戊寅己卯之○日清旦東南望有赤白青雲者是爲扶桑大帝君三素雲也其時扶桑公太帝君乘光明八道之轝上詣太微宮見之心祝拜如上法若四見之者則白日有雲龍見迎而昇天也

五道秘言曰以立秋之日甲申上旬戊子己丑之日清旦正西望見白赤紫雲者是爲太素上眞人天皇白帝君三素雲也其時太素上眞白帝君乘脩條玉轝上詣玉天玄皇高眞也子當祝拜之乞如上法也若五過見之則白日昇仙

六道秘言曰以秋分日甲午上旬戊戌己亥之日清旦南望有素赤黃雲者是爲南極上眞人上皇赤帝君三素雲也其時南極上眞赤帝君乘絳琳碧轝上詣閬風臺詣九靈夫人若見當祝拜之如上法也若四過見之則白日昇仙

七道秘言曰以立冬之日及甲辰上旬戊申己酉之日清旦西南望見綠紫青雲者是爲

○上清眞人帝君皇祖三素雲也其時上清眞人帝君皇祖乘玄景八光丹轝上詣高上九○天玉帝子心祝與拜如上法也若四見之者則紫晨太一君乘鳳文羽車來迎於子白日昇晨

八道秘言曰以冬至之日及甲寅上旬戊午己未之日清旦正東望有朱碧黃雲者是爲太霄玉妃太虛上眞人三素雲也其時太霄玉妃太虛上眞人乘徘徊玉轝上詣太皇宮召太微天帝君子見是雲色者拜祝請乞如上法若三見之者玉皇命中黃司命乘絳龍玉車來迎於子白日昇晨

右八道秘言畢矣見者當心存叩頭搏頰四再拜自陳如上法又當先沐浴燒香以待其時而心出望一食頃而還室中三素雲各自有色色上下相沓積如所次說也假令立春日見三元三素雲者則紫雲在上綠雲次之白雲在下共相沓也子謹視之上旬者謂甲子之日初入月十日之內有甲子日是也非其日非其時而見此雲者亦當拜祝則三倍於其日時見也他日効於甲子矣

○凡行九眞司八道之事者則天人衞護其形○軀也眞皇守其命骨矣夫非有仙名玉籍者幽冥亦不以此經示之雖復希求終不見也有見之者皆玄書宿名應爲仙靈故也

施行此道者勿令人犯其履屐并其巾褐衣服也履屐之類常令新鮮巾褐衣服常令淨潔行此道也无犯禁忌

太素上淸致帝君五神氣法

常以戊巳日雞鳴時閉目存東方青氣大如弦從日中來使氣满入頭泥丸中又有兩青

煙復從目中出鬱鬱然須臾變成二童子上下衣青如嬰兒始行狀也左目童子名曰帝君飛靈右目童子名曰太乙晨嬰並在我之左右侍衛之起居也極使髣髴念之良久畢叩齒九通咽液九過微祝曰

東方五靈日氣煥青帝君二童欻然已生旦入泥丸鍊腦實形左變右化得道之名使我上朝太素紫清

畢極念二童子名則百害不干此二童子乃玄母之魂魄玄父之精神故假帝君太一而○名變異以保飛魂以正飛魄魂魄保正則一○形常生矣若能修之十八年白日昇天也存兩童子令從目中出使青氣忽化而生成也存在左右令二童子各吐青氣以灌繞我一身洞入內外也

上清太上帝君九真中經卷上

上清太上帝君九真中經卷下　既二

太上玉晨鬱儀奔日赤景玉文

太上玉晨結璘奔月黃景玉章

右奔日月隱道太上上清太極九皇四真人之所寶秘玄虛元君之玉章也自非有金閣玉名及綠字東華者皆不聞見此二章之篇目矣行之者先清齋百日絕交人事乃爲之也久久行之上奔日月得給玉童玉女各十五人

○太上鬱儀赤文結璘黃章乃太上玉帝君之○靈秘篇也藏於九天之房丹瑤之臺非勤心好真宿有飛玄天仙之骨録者莫能得而見聞也聞其篇目皆不可妄言稱及犯者受考三官天地不赦初令三百年得宣傳一人却後七百年乃復得傳一人若神真冥告有宜授者傳之也傳授之法皆師友相授以禁玄科也

七魄餘氣變成龍虎守人地關伏於履辰之下三魂餘神化成五靈之雲映其巾中若有犯之者則心震意惕悵然自失所以神虧魂散精光翳滯也常當整備之履辰之下不令有土者忌糞壤之氣也衣服內外不令有垢穢者忌淹慢之薰也侍經有高上玉童玉女各十七人言此有經者之功過攝萬邪之不祥也若子視經深入別室燒香左右傳授之時對齋乃付披傳授之法各對齋靜以誠其心思神研真以壹其志令寶書有九真之事及二十四神名字存念祝說皆靈言上音故以重齋受之始盟漏泄之考矣二人各共對齋二十四日又告齋前後各一日日訖出經○以付弟子弟子寫畢剪髮束結詣師以爲効○信令代用白絹九丈准盟歃割之傷用白素者太素之炁也用九丈者九真數也受經以後不得宣盟泄經慾德毀正多言失行以穢道真遵修是經者則白日登晨違其約者七祖受地獄考也

上清紫精君皇初紫靈道君常內鎮洞房觀盼九天偃息華辰之下寢晏九精之內拘魂魄於北上鍊五神於真炁逍遥八素列名玄圖

太上太道君吟曰上紫門望八晨列丹官具

明神遊九氣舞天仙中天青詠太曆帶鬱落
誦靈策招飈龍躡雙白引紫童徊二赤藏太
素隱華辟此言是紫精三帝君常致五神之
道經也太曆謂七聖玄紀靈策謂玉皇經
科曰授非其人不遵法度爲宣泄天文也漏
慢違誓死爲下鬼乃七祖考受風火之罪自
非同氣寧當閉口
西玄山洞臺中有此二經刻以玉簡書以金
字及王屋清虛天皆有而不備具唯太玄宮
高上臺及蓬萊府北室金柱玉壁刻文並備○
○具也中宮仙人太清諸官並不知此經是何
事也
峨眉山北洞中石室戶樞刻石書字曰鬱儀
引日精結璘致月神得道處上宮位爲帝君
真凡二十字下仙見之臺自不解欲行得此
不必愚賢但地上无此文耳真官玄法格誓
乃傳有道而行位爲上真乃乘八景瓊輪遊
行九晨詣太素宮見太一帝君俱朝元晨故
秘言曰子得鬱儀結璘乃成上清之真不修
上道不得見三元君

太上鬱儀日中五帝諱字服色
日中有青帝諱圎常无字照龍韜衣青玉錦
帔蒼華飛羽裙首建翠蓉扶晨冠
日中赤帝諱丹靈峙字綠虹映衣絳玉錦帔
丹華飛羽裙建丹扶靈明冠
日中白帝諱皓鬱將字迴金霞衣素玉錦帔
白羽飛華裙建皓靈扶蓋冠
日中黑帝諱澄增停字玄綠炎衣玄玉錦帔
黑羽飛華裙建玄山芙蓉冠
日中黄帝諱壽逸昆字飈暉像衣黄玉錦帔○
○黄羽飛華裙建扶靈紫蓉冠
右日中五帝君諱字服色欲行奔日道當祝
識名字存帝服色在我之左右前後月中夫
人之魂精内神名曖蕭臺摽右月中魂配五
帝次之又祝之
能知月魂名終身无灾萬害不傷太上藏日
月帝君夫人諱字於太素宮有知之者神仙
太上結璘月中五帝夫人諱字服色
月中青帝夫人諱娥隱珠字芬豔嬰衣青瓊
錦帔翠龍鳳文飛羽裙

月中赤帝夫人諱翳逸寥字婉延虛衣丹蕊
玉錦帔朱華鳳絡飛羽裙
月中白帝夫人諱靈素蘭字鬱連華衣白琳
四出龍錦帔素羽鸞章飛華裙
月中黑帝夫人諱結連翹字淳厲金衣玄琅
九道雲錦帔黑羽龍文飛華裙
月中黄帝夫人諱清榮襟字炅定容衣黄雲
山文錦帔黄羽龍文飛華裙
右五夫人頭並頽雲三角髻餘髮垂之至腰
右月中五帝夫人諱字服色欲行奔月之道○
○當祝識名字存夫人服色在己之左右前後
日中五帝魂精内神名珠景赤童右日魂配
月五夫人次又存祝之
能知日魂名終身无疾萬禍不犯太上藏日
月魂名於紫虛玉宮有知之者通神伏靈存
奔日月道者任意所便行耳不必盡爲之也
欲得靜室隱止唯令見日月之始暉處也若
不絕人事與外物相干者不得行此道也夜
半當燒香存五帝五帝夫人名字心祝曰
願與帝君太一五神合景如一於是二十四

年亦白日昇天亦不必行奔存之道也常存在我之左右并心祝竊誦勿令耳聞

行欝儀奔日之道旦旦視日初出之時時无日當在靜室先臨目閉氣十息因又咽日光暉十過當存令日光霞使入口即而呑之畢微呼日中五帝君字并月魂名凡三過畢陰祝曰

願得與五帝真君月魂精神共乘景雲上奔日宮又閉目乃存青帝君從日光中來下在我之左次又存赤帝君從日光中來在我之右次又存白帝君從日光中來在我之背次又存黑帝君從日光中來在我之左手上次又存黄帝君從日光中來在我之右手上次五帝都來存帝服色令髣髴於是又叩齒五通咽液九過微祝曰

赤鏤丹景圓華九明太暉啓晨煥曜朱精五帝肇霞暎洞萬生觀落上真空洞條平運氣錬彩流蕩五形使我神化六府敷盈同與帝君太一无英騶乘絳雲陽遂九軿上奔日宮與帝合靈壽均天地二晨相傾畢又叩齒三通咽液三過微祝曰

月魂精神曖蕭臺摽使我得到日窟之天東蒙長丘得受揮神之章帶九有之符食青精日粘飲雲碧之腴宴八極之城登明真之臺坐希林之殿詠玉晨之辭畢又存陽遂絳雲之車駕九赤龍從日光中來到我之前仍存與五帝共乘而奔日也自忘形良久又咽液十四過訖乃開目極念存思自有髣髴能久行此道者必得乘景奔日此欝儀之道畢矣

行結璘奔月之道夕夕視月初出之時无月者於靜室中先臨目閉氣九息因又咽月光九過當存月光使入我口中即而呑之畢微祝五帝夫人諱字并日魂名凡三過乃存月中青帝夫人從月光中來在我左右相次比如存日中五帝法都來存服色極令髣髴於是叩齒九通咽液九過微祝曰

黄精啓暉元陰内彰暎觀太玄開洞萬方散蔚寒飈七晨懸琅迴陰三合天地吐光紫暉旋結浮華九空圓明賦彩六氣化通五帝夫人躡雲把風靈帔欝羅佩瓊帶璫羽裙拂霄逸虛扇東寒鶱樹敷晨蓋倏秀蓬雲慕錬摩扶養木王洞根萬里廕遏吾躬魂和神化六玄虛充還老歸嬰五暎反童帝君合化得景桃康時乘流鈴飛雲十龍上奔明月位爲仙皇壽合二象天地无窮畢又叩齒九通咽液七過又微祝曰

日魂精神珠景赤童使我西到六領之門入協晨玉宮八紘素丘八景上房得帶千明之符佩流星夜光之章坐太和之殿登七靈之臺飲月華雲膏食黄琬紫津之粘詠高上之篇吟玉晨真辭畢又存流鈴飛雲之車駕十黄龍來從月光中到我之前仍存與五帝夫人共乘而奔月也自忘形良久又咽液三十過訖乃開目極念存思自有髣髴能久行此道者必得乘景奔月此結璘之道畢矣若已得仙道又備錬精思者二年存之便有髣髴三年形見五年行之得奔日月也自非已成仙人始欲精思者故爲不速能久備之上屬二景得爲上清真人

太上八景四蘂紫漿五珠絳生神丹方經序

一名三華飛綱丹經

張道陵譔幷註

太上真人所以廣盼衆天谿落紫空宴觀七覺遊翔萬方寔由四液之飛津五珠之丹皇矣逐乘三華以八晄御飛剛以保真分神易景逍遥上清者也兆覩琅玕之華則絳生之丹立焉既獲九真之高章而九陰之戶啓矣長年在於玄覽得道在乎精微精微所宜濳質妙綏注神真氣栖心冥機澄五神於紫房鏡混合於太微月華合於結璘日暉洞於鬱儀靈變朗於九晨栬凝液以虛飛玉經唱於明景煥龍華於扶希眇眇奔乎冥漢天地欻以推移立變分於圓塗電散疾於震雷居洪淵而不溺踐兵刃而不危將塞也則萬路楗閉欲通也則積滯蕩開沉翕无方隨意所宜大哉靈化之丹與帝一九陰齊其光暉服盡一劑後三光而不衰

太上八景四蘂紫漿五珠絳生神丹方經

第一絳陵朱兒七斤口訣是丹砂已越之精明上者

第二丹山日魂四斤口訣是雄黄取精鮮色好洞明上者

第三玄臺月華三斤口訣是雌黄不用青色

第四青腰玉女五斤口訣是空青

第五靈華沉腴三斤口訣是薰陸香

第六北帝玄珠一斤口訣是消石

第七紫陵文侯五兩口訣是石英精好者

第八東桑童子七兩口訣是青木香

第九白素飛龍八兩口訣是白石英

第十明玉神珠七兩口訣是琥珀拾芥者

第十一五精金羊五兩口訣是陽起石

第十二兩華飛英五兩口訣是雲母取光明白好者此物有種五各異名

第十三流丹白膏九兩口訣是胡粉

第十四亭炅獨生六兩口訣是雞舌香取味辛者

第十五碧陵文侯五兩口訣是石黛

第十六倒行神骨五兩口訣是戎鹽

第十七白虎脫齒四兩口訣是金牙石

第十八九靈黄童三兩口訣是石硫黄

第十九陸虚遺生五兩口訣是龍骨舐之附舌者佳

第二十威文中王六兩口訣是虎杖花陰乾而擣用陰乾當以細絹囊盛勿以塵附一本云虎頭腦

第二十一沉明合景四兩口訣是鮮中珠巳穿凹者亦可用但令新者可用

第二十二章陽羽玄四兩口訣是白附子

第二十三緑伏石母五兩口訣是磁石取懸針者可用

第二十四中山盈脂七兩口訣是太乙餘粮取中央黄好細理者

右二十四種合二十四神之炁和九晨九陰之凝液結日月之明景也以次別擣先從丹砂始各四千杵藥皆令精上鮮明者擿藥人當得温慎无多口舌者當令先齋三十日日訖乃擣別處靜室潔其衣服日數沐浴每從清香合藥可將三四人耳同心齋意隱靜而處禁忌之法一如齋禁別擣藥都畢以藥安著釜中按第一次先内丹砂次内雄黄次内

雌黃次內空青次內薰陸後乃內太一餘粮在衆藥之上也二十四種內都畢皆當次叙令竟釜中小柳箆按令相薄也又次以水銀五斤灌諸藥之上都畢也又徐徐安上土釜以黃丹泥泥其平際以牡蠣泥泥其外際一寸陰乾十日取燥坼又上泥之畢又通以牡蠣泥泥其外面上下四邊令厚六分也又應先作六一泥以泥土釜內外

作泥法用東海左顧牡蠣戎鹽黃丹滑石赤石脂蚓螻黃土凡六物皆令分等擣治下細○絹篵和以百日苦酒極令酸醲和畢更擣三○萬杵六一之泥成也以泥兩土釜內外漸漸薄泥向日曝令乾燥使經時稍稍上泥都畢令釜內外各厚二寸半如此泥釜了也作六一泥穩量取足用凡作泥之法皆以苦酒和泥无戎鹽者河東大鹽可用又以東海細鹽二斗內一斛苦酒中絞之去滓以和六一泥計此爲率

作竈法當在无人處先作竈屋長四丈南向開屋東頭爲戶屋南向爲紗窻屋中央作竈竈令四方四面開口以大鐵鐃施四脚以著竈之中央使上下相遠高下之法以意裁量好安隱之以所盛藥土釜好安著鐃上以好熑火於下燒之令去釜底一尺許調適視火勿令暴猛足十八日訖更令火去釜下五寸復九日日足更令火去釜下三寸復更七日日足更令火去釜下一寸復五日日足更令火齊釜底之下足二十七日日足更令火至半下釜之腹三十日日足更令火末及下○釜之上二寸二十四日日足都畢藥成也可復寒之七日而徐徐發視八景四蘂之華皆○懸著上釜以三歲白雄雞羽掃之盛以金銀容器中其華當作景雲之色五十八種之氣流霞玄映紫光欝耀不可名字名曰八景四蘂五珠絳生神丹

以二月八月朔平旦向太歲王再拜以東流水服一兩即頭生九晨之光面有玉華飛映寶曜洞觀天下閉氣則立致三素之雲輿嘍地則化爲日月之光左嘯則神仙稽首右嘯則八景合真於是騰空上造以詣紫虛出入玉清寢宴房矣若藥華未盡起者可合泥固際如前法使密更燒釜腹頓六十日萬无不成復寒之七日開發如初

以鍊麻腴一斛取四蘂紫華三兩合捼之於銅器中下微火煎之三日藥成名曰四蘂紫漿日服一合壽同天地分形爲萬人乘虛而行所欲隨意

以四蘂紫腴塗掌中及手爪甲以鏡細視之則見萬里之外物欲觀之事也隨心所視而○視之亦照見方來之事仿像生死盛衰之玄○運也

○此丹或名八景丹或名曰四蘂紫華或名曰太微紫玉腴或名曰五珠華丹或名曰絳生晨華或名曰三華上丹或名曰太上飛綱或名曰九晨上丹凡八名也

鍊麻腴之法清水五斛麻腴一斛空亭吴莎葱薤白各二斤合水腴空亭吴莎四物合煎之取一斛止

作紫藥腴當於靜寂處發火以木蓋盖銅器上勿令腴煙散出鍊腴亦可單服之以致延

年

糠火八景神丹日數既足勿發復更火之如初日時進火之日法如先都畢寒之七日乃發藥煙變成明月珠五枚仰綴著上蓋皆裹以絳幙服其絳幙送以清水則絳雲見覆飛登上清佩此五珠則以暎天下與日月同景名此丹曰五珠絳生以行上清用一倍火之五珠既成勿發復更火之用日如先再火之日也火畢又寒之二十一日乃開之明月五珠又變成三華飛綱之龍發釜之後便恍惚○長大文彩光華吐氣與雲所謂隱龍者也即○乘之而行以造九晨之宮故高上經曰子乘隱龍與天無窮

夫火之倍日者計先火一日後火則應二日又後火則應四日又後火則應八日又後火則應十六日每事効此爲數也取作虎杖花之法用馬銜芎窮一斤細擣爲屑以虎杖花六兩和此屑爲餅而陰乾之既乾而更擣而秤之取六兩餘者投之於東流水中陰乾虎杖花三年內者亦可用也不必新乾而必佳也乾時以絹囊盛之勿令塵附

用薰陸香如漆者先多塵濁當以湯水洗澤去垢取令光明而无滓者可用也取錫十斤於鐵鑊熬之半日投四藥紫華一銖合攪須臾立成萎蕤紫金屈伸在人而用之謂初成之時耳投二銖成紫蘂玉投三銖成玄黍綠景玉

取八景丹滓擣三萬杵日服一丸如小豆身生玉光壽同九晨躰香聞三十里燒一丸如小豆辟百疫惡氣諸鬼不祥而芳十日不已○取一丸如黍米含之而唾則變化隨心任意○隱形藏影縱橫天下欲止即吞此丸乃息已死人未三日服一丸如大豆立活當發口折齒送之以水又以一丸塗心則魂魄自還而四躰温軟也

取鈆錫十斤於鐵器中煎熬投此二丸如雞子黃合攪須臾立成黃金投三丸即成紫磨金帶一丸以行則山海之神來朝以一丸塗門戶則一家无病辟百鬼精魅日服一丸百日則色如女子三年而面反童嬰以一丸如小豆投水中則龍魚浮出而水沸以一丸如大豆投火中而火停光一日許

上清高聖中央黃老君洞眞金玄九陰九眞玉經太上鬱儀結璘章八景神丹文皆刻於東華仙靈臺不宣於世上自非宿有仙名者不得聞見也傳授之時皆對齋思神審可付與立盟爲誓約无宣泄其受帝君九陰訣盟用青絲一結以爲盟誓其受太上鬱儀文盟用緋紋二十四尺此即日暉之誓也其受太上結璘章盟用碧紋二十四尺此即月華之誓○也其受八景丹經盟用金環三雙此元常童○子圓變之誓也合用四盟引九晨以爲約指日月以爲信必无宣泄心齊天地若不崇信誓身爲下鬼七世父母受考水火捷蒙山之石以投積夜之河按經師之受盟物也當施散於寒窮救貧病之急危拯山川之餓夫營神靈之公用也若私割以自贍貪濫以爲利者則經師之七祖受長考於地獄身入風火甚痛也又弟子經師和心相愛所以親根本也道德既厚則人鬼无間根本既親則魂魄

用寧若宗始慢終不恒其德者何年命之能長何神仙之可要手得其領者始可與言尋道之本末矣

太一餌瑰葩雲屑神仙上方

夫茂實者翹春之明珠也巨勝者立秋之沉靈也丹棗者盛陽之雲芝也茯苓者絳晨之伏胎也五華合煙三氣陶精調安六氣養魂護神能用得其方位爲天仙老素反玄嬰胎童顏千害不傷延壽長年

三春茂實者一斛名曰茂者茂於陽精也故○爲藥首右三春不得合藥者藏茂實於瓷器中封泥之須用乃開之到來春不復用先者勿取蛀虫茂也此物難藏當索清淨燥器盛之若茂實變成水者當絞去滓以茂水和藥也黑巨勝屑三斗先熬乃擣爲屑茯苓重秤十斤細擣下簁爲屑白蜜五升乾棗一斛大者剥去皮核蒸斸擣令相和調清酒美者五斗凡六物合攪令合一内釜中微火煎令凝如糖狀似可圓者乃出着瓷器中更分擣三千杵圓如雞子中黃日服三圓夫擣藥爲屑皆令極細細絹簁又内釜中煎之當數攪和之以蓋蓋釜上合藥欲得別處不欲得多人聞見得服此藥者一年目明耳聰彊志通神二年愈勝三年瘢䵟皆滅四年躰㤝氣充五年行步如飛六年白髮還黑面有童嬰之色身生玉光灾害不傷乘雲上升位爲眞人此藥補胎益氣充精開明上圓方道士有單服此藥昇度者不可勝數不比於常方而宜用合餌之

○太一玄水雲華漿法

取茂實三斛陰閉器中百日自化爲水以白○蜜一斗合和微火煎之令三沸止一名曰雲茂朱漿日服五合使人躰香而面有童華神仙秘方也茂水少者以煉腴四斗清水一斛都合茂水共煎取四斗乃止微其火秘方上法也

太一大四鎮圓方

太一神仙生五臟鎮六腑養七竅和九關鍊三魂曜二童保一身長生千歲

太一禹餘粮四兩定六腑鎮五臟

眞當歸一兩以和餘粮止關節百痛

薰陸香一兩以和當歸薰五臟内

人參一兩補六腑津液助餘粮之勢

雞舌香一兩除胃中客熱止痰悶

凡五種以餘粮爲主四物從之先内主擣百杵乃次内皆令成散

丹砂四兩攝魂魄鎮三神理和氣

甘草一兩以和丹砂益肌膚去白髮

青木香一兩以助甘草去三蟲除伏尸

○乾地黃一兩和百髓滿腦血

○詹糖香一兩益目童薰下關

凡五種以丹砂爲主四物從之先内主擣百杵乃次内皆令成散

茯苓四兩以鎮七竅補九虛和靈關

朮一兩以和茯苓益神氣明目童

乾薑一兩以和朮勢除炎熱開三關去寒冷

防風一兩以補濕痺除燥津止飢渴

雲母粉一兩以澤形體面生光補骨血

凡五種以茯苓爲主擣百杵乃次内皆令成散

麥門冬四兩去心以鎮精神養靈液固百骨
乾棗膏一兩以助麥門冬凝血脉去心中黴
附子一兩熬之以益腦中氣鎮藏內除冷去痰
胡麻一兩熬之以和喉中液鎮下關泄澤三神
龍骨一兩以益六液養窮腸黑鬢止白
凡五種以麥門冬爲主四物從之先內主擣
百杵乃次內之皆令成散
凡四鎮神圓合二十種藥令精上者其五物
爲一部皆令成散先內禹餘粮部擣三千杵
次內丹砂部擣四千杵次內茯苓部擣五千○
○杵次內麥門冬部擣六千杵又內白蜜四升
又擣七千杵又內白蠟十二兩又擣八千杵
又更下蜜令可圓若剛者當下蜜柔者不須
又不可大下蜜但可多少下蜜爾更擣三萬
杵藥成圓如雞子中黃亦可計黃以爲細圓
而服之以正月九月十一月上建日合之滿
日起服之百日中籌量服五圓當先一日不
食後日平旦乃服服畢乃飲食如故千日之
後二百日中服七圓二千日之後三百日中
服二十九三千日之後四百日中服三十圓
計此爲率鎮神守中與天地相畢此藥萬年
不敗若常服此藥一圓不可復服其餘雜餌
之藥也合藥先齋戒七日永不得犯房室旡
令雞犬小兒婦人見之合藥時當先燒香設
一淨席於東面西向爲大帝君太一太上太
元君之坐也心存常呼祝之服藥時亦當心
存之以向月王也此所謂四太方以鎮四神
以治百病也令人不老遠視萬里之外白髮
復黑齒落更生面目悅澤皮理生光服之一
年宿疾皆除二年易息三年易肉四年易脉
○五年易髓六年易筋七年易骨八年易齒九○
年易形形髓皆易十年役使鬼神威御虎狼
步涉江川無事船梁山行不畏百害分身存
亡長生不老服藥之後禁見死屍臭血食五
辛及一切肉初服時當食麵棗栗久久自不
復食若旡麵者大麥亦佳無二麥當食米米
令藥氣遲行耳大都無害今已得仙道者猶
服之服四鎮圓而食穀者後不復生百病此
要道也

太一胎精菖蒲圓散方

太一胎精實記內濟之方守中鍊神長生久
視塡凝骨髓補滿腦血徘徊精液益氣保真
合津定命五臟受靈精景上攝玄根不傾久
服此藥色如少女一名九轉胎精太上寶方
不老長生太一之祕要也
菖蒲一斤取石上生一寸有八九節者削去
外皮秤取一斤以着白蜜一斗中漬之一日
一宿出曝菖蒲令燥燥又內蜜中漬曝取盡
一斗蜜乃止剉切菖蒲擣爲散以溫和五臟
補耳目不足塞諸腠理美華色若躰中宿有
客熱八風關痺者當用水中菖蒲水中菖蒲○
一名昌陽芝草踈節而根莖大者是也蜜漬
出曝亦如上法昌陽兼治邪氣搔擾殺諸虫
而使身有光澤石上菖蒲使人不忘而使神
明速開是曰心家之治
甘草十兩取堅實好者削去上皮擣爲散以
和六腑益胃開靈是曰胃家之治
茯苓七兩取正白者削去上皮擣爲散以和
血液益精神去痰積宿氣不定者也是曰肝
家之治

人參六兩取白色而有潤澤者可用擣爲散
以調五臟治腸中宿疾和口齒津液明目遠
視攝魂理魄是曰脾家之治
當歸五兩取好者擣爲散主諸急痛治積氣
不消益精神和不仁去臟中寒是曰肺家之
治
朮五兩擣爲散去痰癖積飲停水治臟中百
病鎮骨節內精神守年命益臟氣是曰腎家
之治
防風五兩擣爲散治濕痺八風所病止恍惚○
○益精液是曰骨家之治
遠志五兩擣爲散開五臟管竅塞滯之病是
曰六腑津液心家之治
菊華三兩擣爲散留魂神制七魄益眼光養
腦氣是曰腸家之治
右九種散以次內曰中都一治令合會更擣
三千杵藥成盛以容器中勿令氣泄也籌量
一月之中令得九服耳服之或以平旦或以
食後或以夜半隨宜任意若欲丸者以白蜜
又擣千杵服散日四方寸匕上服圓日四十

圓如梧子若躰中先有邪氣之病志意恍惚
及有虛損之勞者當令一月之中作十五服
也又當加麝香七兩鹿茸四兩與九種散合
治俱擣三千杵婦人女子皆可服所服用
水飲無在多唯令藥進下喉者也亦可日日
服藥藥無毒無禁忌合藥時齋三日不欲令
人臨見唯執事者親營之耳當先擣鹿茸四
兩爲散然後治合九種散中仍俱擣三千杵
耳亦可入太一禹餘粮八兩代麝香鹿茸之
○用又佳又任意若代一種者用餘粮四兩耳○

上清太上帝君九真中經卷下

上清太上九真中經絳生神丹訣

先閉目內視知如有不具便當燒香平坐閉
目握固兩膝上精存衆神呪行如上法其平
旦中時存神自平坐而行之勿令有見之者
矣皆內視臨閉而存也月一日夜半存神訖
又存兩目中有白氣如雞子大在面目前須
臾變成兩明鏡徑九寸以前後照我一體上
二十四神洞鑒分明良久乃心祝曰
大明寶鏡分形散化鑒朗元神制却萬魔飛
行上清披雲巾羅役使千靈封山召河呪畢
○五日一行之所謂覆校內精檢斂五神者也
常能行之災害不生而位登高仙
拂童之道使徹見帝君五神及二十四神之法
常以甲子之旬庚午之日日中之時取清水
一升以一銖真丹投水中攪之左行三七過
呪曰
玄流朱津先光八明身神衆列並來見形徹
視萬里中達九靈帝君映童使我上精呪畢
東向以洗目二七過常行之者徹視萬神呪
當微言以水向月建洗目常向東

太上眞人招五辰於洞房籍飛鬼於六合隱存祕道

南極元君玉經寶訣

夜半清靜坐卧任意安體淨心寬氣調神臨日內視存西方太白星在面兩眉上名爲玉璿紫闕眉上一寸直入一寸爲玉璿紫闕陽日存星在左眉上陰日存星在右眉上

次又存北方辰星在天中帝鄉玄宮帝鄉玄宮從鼻直上未至髮際五分直入一寸

○次又存東方木星在洞闕朱臺洞闕朱臺在目後一寸直入一寸陽日存星左目後陰日○存星右目後

次存南方熒惑星在玉門華房玉門華房在兩目內眥際五分直入五分陽日存星在左目眥際陰日存星在右目眥際

次又存中央鎮星在金匱黃室長谷金匱黃室長谷在鼻人中中央直入二分星如綴懸於上存思都訖髣髴令星處其位當覺使五星出光芒放五色煙貫我一身洞徹內外體中如有熏熏星精來入也乃叩齒五通嚥液二十五過訖乃微呪曰

高上紫闕內見帝君太一混合紫房之門門內煥明是爲三元三元結精乃有五神寶曜數暉放光衝晨精化積生變爲老人首建素容綠帔絳裙右帶流鈴左佩虎文手把天綱散絳飛晨足躡華蓋吐芒練身三景保守令我得眞養魂制魄乘飈飛仙呪畢又嚥液三過叩齒三通常能行此道十五年者於是南極老人丹陵上真迎以綠雲之轝西極老人素陵子期迎以黃飈之車北極老人玄上仙○皇迎以玄景之龍東極老人扶陽公子迎以○青軿之輦中元老人中央上玄子迎以曲晨之蓋五老人一合俱升紫虛行之勿令不常也存之勿令不精忌履穢禁雜處常薰香數沐浴遠之者彫敗順之者飛仙存畢而欲有所顧在意於呪後續言之存五星共言止處直入項下二寸仍辟方一寸星如彈圓照洞面體

月旦月望月七日月九日月十三日月十七日月二十日月二十五日雞鳴時存日月之象在魂房六合魂房六合在兩目外之上角小仰高空之中按之叩齒聞手下有四會動在其下者是也直入一寸方九分名曰魂房六合之府日左月右存使光明洞形令髣髴在位閉目極念無得遺脫畢叩齒七通嚥液九過而微呪曰

太明靈晨九度鬱青招霞藏暉灌練五形宮駕六合七神調平使我飛仙魂登上清呪畢行之十五年玉皇遣三素之軿來迎當養能鳴雞使其司旦而有常節者也若隱章而作○○必失日月之交暉也南極夫人受此術於太上高真名曰雙景翼形隱存幽道審是仙骨者乃得聞此經目也太上迴元隱道用除罪籍內篇

太上玉真隱元內觀用六丁之日是生氣時天元敷陳胞結重固七魄上言三魂記過遠愆七祖積罪三陰故有消除之法以解脫愆罪施此道者乃於求仙之人者矣

常以甲子之旬丁卯之日夜半之時於寢室牀上平坐北向接手叩齒七通畢乃仰存七

星使煥明於北方艮乆微呪曰
第一太星玄樞陽明天樞魂神上元九君作
七呼之乃又呪曰
頓得除某七世以來下逮某身陽罪陰過皆
令消除所向如願萬事合心飛步七元與天
相傾名刊冊簡延紀億千畢又存北斗七星
從天中而來下飛入我口徑在心中存星光
令內外洞徹極思念之此謂解晨結羅內外
虛映上道
○甲戌之旬丁丑之日夜半之時於寢室牀上○
平坐北向接手叩齒七通畢乃仰存七星使
煥明於北方艮乆微呪曰
第二元星北台陰精天璇魂神上玉九君作
七呼之乃又呪曰
頓得除某七世以來下逮某身陽罪陰過皆
令消除六氣盈滿四神同虛飛行七元名刊
玉書上登紫清乘虛駕元出入利貞與天同
符畢乃存北斗七星從天中而來下飛入我
口徑在肺中使鑒洞內外五藏分明存星來
入口當令目覺光芒四散滿口口中小熱即
星精來入之驗也
諸思七元存九晨之道所寢牀席不與他人
同止衣服亦然男女同席而息者列罪北玄
之籍若犯手汙穢者招殃注於地獄也師友
同氣相雜而止不爲犯也
甲申之旬丁亥之日夜半之時於寢室牀上
平坐北向接手叩齒七通畢乃仰存七星使
煥明於北方艮乆微呪曰
第三真星九極上真天機魄精上素九君作
○七呼之乃又呪曰
頓得除某七祖父母以來下逮某身死罪死○
過積惡私匿犯違天地水三官皆乞消除目
明徹視洞鑒幽元飛行七君名書上清從使
萬神上登玉庭駕景乘空與天相傾畢乃存
北斗七星從天中而來下飛入我口徑在肝
中使光照五藏內外洞明畢心存北向再拜
畢嚥液九過亦可起拜
甲午之旬丁酉之日夜半之時於寢室牀上
平坐北向接手叩齒七通畢乃仰存七星使
煥明於北方艮乆微祝曰
第四紐星施根玄冥天權魄精上虛九君作
七呼之乃又呪曰
頓得除某七世以來下逮某身无恩无德不
仁不孝陰惡之罪數千萬計皆令消滅服食
納精日以進益飛登七元錄刊太玄上列
玉星乘歘九天役神御靈日月新明畢乃存
北斗七星從天中而來下飛入我口徑在脾
中使光明洞徹映照五藏畢嚥液二七過
甲辰之旬丁未之日夜半之時於寢室牀上
平坐北向接手叩齒七通畢乃仰存七星使○
○煥明於北方艮乆微呪曰
第五綱星天平丹元玉衡魄靈上君上玄九
皇君作七呼之乃又呪曰
頓得除某七世以來下逮某身內外穢罪表
裏沉過數千萬億記在幽關者皆令消除當
令體充氣盈黃庭鎮胃中上刻太素乘景紫
宮右侍玉女左衛玉童日月同暉位爲真王
畢乃存北斗七星從天中而來下飛入我口
徑在胃中使光明朗照五藏分別畢咽液二
九過

甲寅之旬丁巳之日夜半之時於寢室牀上
平坐北向接手叩齒七通乃仰存七星使煥
明於北方良久微呪曰
第六紀星命機北極閶陽魄靈上丹皇虛九
君作七呼之乃又呪曰
願得除其七世以來下逮其身所犯所行賊
惡罪過奸逆亂妄列紀帝官皆令消滅百痾
疾愈體氣利貞名書仙臺刻金上清役使萬
神飛行九明畢存北斗七星從天中而來下
飛入我口徑在腎中使光明洞徹五藏分別○
○畢嚥液二七過陽日存在左腎陰日存在右
腎一日爲陽二日爲陰此道尤禁見血穢臭
慢雜食葷辛則上廷於七祖下及於兆身死
則爲下鬼名除於帝門
缺三
月晦之夕明日月朔也未雞鳴之前於寢室七
牀上東向接手平坐叩齒七通畢乃仰存北
斗七星使煥明於我面也良久微呪曰
第七關星玄陽天關瑤光太明太上玉皇道
君作七呼之乃又呪曰
願得除其七世以來下逮其身闇昧匿罪犯
羅五刑身中之神數千萬億記在北帝鬼官
者皆令消滅當令某精神八達坐在立亡耳
聽絕音目生紫光刊玉太素同鑒鬼形名書
帝君命灼五明飛行七元寢宴紫庭畢存北
斗七星從天中來下徑入我口從口入至目
瞳中通映兩眼使內外自然存見五藏分明
陽日存星入左目瞳陰日存星入右目瞳
六甲日夜半生氣之時於寢室牀上坐首向
隨意也握固閉氣定神良久叩齒九通畢存
○北斗九星使煥然明於頂上也令九星光一○
○星在斗柄前光芒以相映及於是乃微呪曰
第八帝星高上玉皇神八景元君九尊太星
太微玉帝君神太素七晨元君九過呼之乃
又呪曰
願得除其九世祖父母以來下逮其身者丘
山水源大小罪過名上死籍者陰匿賊惡伏
姦藏獄事有億萬列在鬼帝酆山上者死罪
條例之愆記于北上九元太極真人黑簿者
乙九元太上帝尊玉玄君皆令章章消除飛
行七道上登玉清洞遊太元飛景晨生北宴
八素與日相傾總朝皇妃攝御萬靈畢又存
北斗七星從天中而來下徑入我泥丸紫房
中使洞照泥丸及光明接徹一身五藏使內
外通生紫光雲氣極令鬱鬱髣髴念之畢咽
液三九過
缺三
若六甲日與月晦日及六丁日存思相妨近八
者自可以次調適籌量修之不必便頻仍相
切近也每事效此唯令備於真法也於是太
上迴元謝罪之道畢矣太上藏五通之日封
于五嶽之玉笥隱迴元隱道於九晨之宮既○
○修五通當行迴元五通於帝始之迴元開於
玄終故修五通行七元迴道者不食血腥物
見諸尸穢犯者受太玄考
五通者太上之吉會日迴元者太上之更新
日也不知五通不得解罪除惡不知迴元隱
道不得刻名上真常以其日思存吉事首謝
身中罪過所謂解脫七世離脫形名者也不
以示九宮中仙矣
諸修洞房紫房中事及存九晨七元者眠初
起初臥呼吸時臨食畢先微呪曰

五星五通六合紫房迴元隱道谿落七晨生
魂者玄父變一成神生魄者玄母母化二
生身攝吾筋骨者公子爲吾精氣者白元長
生父視飛仙十天呪畢勿令耳聞呪音此太
上隱呪以除邪氣致精神使人終身不厭眛
太上九真帝君九陰混合縱景萬化隱天經
帝君九陰經曰故欲變化分形隱淪八方匿
軀藏景八空造冥來致萬物招制邪魁者當
常齋修帝君九陰之精思也
第一星中名太上宮宮中有帝君變隱逃元
○内妃名太一法炟字幸正扶著黃錦帔丹青
飛裙翺雲髻
第二星中名中元宮宮中有帝君保胎化形
内嬪名太一三炁字羅朱嬰著青錦帔緑羽
飛華裙翺雲髻
第三星中名真元宮宮中有帝君六遁七隱
上元丹母名太一靈夷字仲雙飛著青錦帔
繡羽華飛裙翺雲髻
第四星中名紐幽宮宮中有帝君匿景藏光
中元内妃名太一七烈字横單磐著紫錦帔
黃華羽裙翺雲髻
第五星中名剛神宮宮中有帝君變體易景
斗中大女名太一鬱書字疇丘蘭著朱錦帔
紫青飛裙翺雲髻
第六星中名紀明宮宮中有帝君隱迹散衆
斗中中女名太一氣精字抱定陵著朱錦帔
青繡飛裙翺雲髻
第七星中名闔會宮宮中有帝君分影萬形
斗中少女名太一郁黒字天凡婌著丹錦帔
青華羽裙翺雲髻
○第八星中名帝席宮宮中有帝君化日月水
火斗中高皇左夫人名太一石啓珠字落茂
華著紫錦帔繡羽飛裙翺雲髻
第九星中名上尊宮宮中有帝君化金石山
河斗中高皇右夫人名太一愛條字雲育著
緑錦帔翠羽華裙翺雲髻
右帝君九星斗宮中隱妃九陰名字君呪説
之時但祝位號名字耳勿道著衣帔及頭以
下也子能知帝君九陰者昇晨上天位爲上
清真人兆在世終身不受哭巳之災太陰之
神衛役萬靈之精拜謁分散變混合化天地
此太陰九妃者乃帝君之陰宮神也兆行道
解結奉符上籍安魂制魄化生體神導氣延
精以求長生而不知帝妃之名字行九陰以
混合者亦萬不得仙也
兩眉間却入一寸爲明堂正方一寸爲帝君
太陰九妃常居其中常以月之偶日夕夕用
生氣時而燒香入別室坐卧任意瞑目良久
存帝君安坐在太極紫房中又存太一五神
在六合中又存北斗九星在心中又存太陰
○九妃在明堂中又存太微童子干景精對立○
帝君前童子左手把五符右手把五籙又存
兆之形立童子之後又存太陰九妃從明堂
中以次横列立兆後又存太一五神從六合
中上入太極紫房中以次横列立太陰九妃
後都畢於是帝君衆神歘一合大變共爲一
人如嬰兒始生之狀名曰无常童子字變化
玉手把九星頭戴日口銜月童子以日月九
星之光暎熏兆一身内外洞徹自覺兆一身
通赤如火之炎无復表裏表裏皆煙煙然也

此爲帝君太一九陰九陰混合變化萬形也
良久畢叩齒二十四通嚥液九過乃微呪曰
洞天神光迴耀紫清玄陰九晨隱淪絕冥斗
中夫人三女散形神妃内化萬物立成雷光
雷激雲霧流零九十變化生丹起青太一九
女宮變混淳无常縱淪遂館幽冥錦帔華被
紫羽飛裙左佩隱符右帶虎文銜火戴火手
抱絳幡旁魔八風四掣景雲逍遙天綱化蕩
七元弊匿山河顛迴五晨日月塞暉列宿失
○眞分形作百化軀入千在火成火入林爲林○
居水爲水入山爲山所求忽至所召已前倏
欻適心盼目立臻千種千物隨心所言帝君
在形太上玉晨元英同景四及白元水生天
地保養我身口有所道逐意化遷玉童奉符
玉華執巾神妃獻香四眞同軒事事物物皆
如我言呪畢又存歲星熒惑星太白星辰星
鎮星一合凡五星各從方面俱來入口中使
五星光芒上照泥丸紫房中中照五藏下照
陰室使一身之形皆使洞徹此爲帝君用明
以迴九陰之道也存念良久叩齒五通咽液

五過乃微呪曰
五辰列横煥朗五方水星却災木星致昌熒
惑消禍太白辟兵鎮星四據我得利貞帝君
用化和迴九靈太陰素華宮館九星記我玉
簡録字帝房乘飈扇景飛騰太空出入冥无
遊宴十方五雲覆蓋招神攝風役使萬靈上
衛仙公畢
此帝君九陰隱書九眞之内事也五神之階
級三元之塗路中央黃老君南方紫精君東
方青童君北方太上君西方太素君並迴九
○陰以散形布五星以滅景混變萬物觸事立○
成長存久視上爲眞人者也若乖常能行之
則變化无方身生水火於是
帝君九陰之道畢
太上玉晨鬱儀奔日赤景玉文結璘奔月黃
景玉章右奔日月之道太上上清太極九皇
四眞人之所寶秘玄盧玉君之玉章也自非
自金閣玉名及録字東華皆不可聞見此二
章之篇目矣行之者先清齋百日絕交人事
乃爲之久久行之上界日月得給玉童玉女

各五十人
太上鬱儀赤文結璘黃章乃太上玉帝君靈
秘篇也藏之於九天之房丹瑶之臺非懃心
好眞宿有飛玄天仙之骨録者莫得見聞聞
其篇目皆不可妄言稱及犯三官天地不赦
初令三百年得宣傳一人却七百年乃復得
傳若神冥告有宜授者傳之也傳授之法皆
師友相受以崇玄科也授非其人不遵法度
爲泄天文也漏慢遠誓死爲下鬼乃七祖考
受風火之罪自非同氣寧當閉口
○西玄山洞臺中有此二經刻以玉簡書以金○
字及玉屋清虛天皆有而不備具唯太玄宮
高上臺及蓬萊府北室金柱玉壁刻文並備
具也中宮仙人太清諸宮並不知此書是何
事也峨嵋山北洞中石室戶樞刻石書字曰
鬱儀引日精結璘致月神得道處上宮位爲
帝君眞凡二十字下仙見之甚自不解其義
是何事也如此仙人中有不見其篇目者多
也其金液神丹蓋小術耳不得飛行上清
欲行此道不必愚賢但地上无此文耳眞官

玄法啓誓乃傳有得而行此位爲上眞乃乘
八景瓊輪遊行九晨詣太素宮見太一帝君
俱朝元晨故秘言曰子得鬱儀結璘乃成上
清之眞不修上道不得見三元君
太上鬱儀日中五帝諱字服色
日中青帝諱圓常无字照龍韜衣青玉錦帔
蒼華飛羽裙建翠容扶晨冠
日中赤帝諱丹靈峙字綠紅映衣絳玉錦帔
丹華飛羽裙建丹扶靈明冠
○日中白帝諱浩鬱將字迴金霞衣素玉錦帔○
白羽飛華裙建浩靈扶蓋冠
日中黑帝諱澄瀆渟字玄綠炎衣玄玉錦帔
黑羽飛華裙建玄山扶容冠
日中黃帝諱壽逸阜字飈暉像衣黃玉錦帔
黃羽飛華裙建扶靈紫冠
右日中五帝君諱字服色欲行奔日道當呪
識名字存帝服色在我之左右前後月中夫
人魂精內神名曖蕭臺標月魂配五帝次又
呪之能知月魂名終身无災萬害不傷太上
藏日月帝夫人諱字於太素月宮有知之者
神仙
太上結璘月中五帝夫人諱字服色
月中青帝夫人諱娥隱珠字芬豔嬰衣青華
瓊錦帔翠龍鳳文飛羽裙
月中赤帝夫人諱翳逸寥字婉延虛衣丹蘂
玉錦帔朱華鳳落飛羽裙
月中白帝夫人諱靈素蘭字鬱連華衣白琳
四出龍錦帔素羽鸞章飛華裙
月中黑帝夫人諱結連翹字渟屬金衣玄琅
○九道雲錦帔黑羽龍文飛華裙
月中黃帝夫人諱清營襟字玄定容衣黃雲○
山文錦帔綠羽鳳華繡裙
已上五夫人頭並頽雲二角髻餘髮垂至腰
右月中五帝夫人諱字服色欲行奔月之道
當呪識名字存夫人服色在己之左右前後
日中五帝魂精內神名珠景赤童日魂配月
五夫人次又呪之能知日魂名終身無疾萬
禍不犯太上藏日月魂名於紫虛玉宮有知
之者通神使靈存奔日月道者任所行便耳
不必盡爲之也欲得靜室隱止唯令見日月
之始暉處也若不絕人事與外物相干者不
得行此道也
夜半常燒香存五夫人名字心呪曰
願與帝君太一五神合景如一如此二十四
年亦白日昇天亦不必行奔存之道也常存
在我之左右并心呪舊說勿令耳聞
行鬱儀奔日之道旦旦視日初出之時无日
當靜室先臨目閉氣十息又嚥日光暉十過
存霞光使入口即而吞之畢微呼五帝名字
并月魂名凡三過次存青帝君從日光中來
○在我之左次又存赤帝君從日光中來在己○
之右次存白帝君從日光中來在己之背次
又存黑帝君從日光中來在己之左手上次
存黃帝君從日光中來在己之右手上五帝
都來存服色令髣髴於是又叩齒五通咽液
九過微呪曰
赤鏕丹景圓華九明太暉啓晨煥曜朱精五
帝肇霞暎洞萬生觀落上眞空无條平運氣
練綵流蕩五形使我神化六府數盈同與帝
君太一无英參乘絳雲陽燧九軿上奔日中

與帝合靈壽均天地二晨相傾呪畢又叩齒三通咽液三過又微呪曰

月魂精神曖蕭臺標使我得到日窟之天東蒙長丘得受揮神之章帶九有之符食青精日粭飲雲碧之英宴八極之城登明真之臺坐帝林之殿詠玉晨之辭畢又存陽燧絳雲之車駕九赤龍來從日光中到我前仍與五帝共乘而奔日也自忘形良久又咽液十四過訖乃開目極念存思自有髣髴久能行此道者必得乘景奔日此欝儀之道畢矣

○行結璘奔月之道夕夕視月而向之時无月○者於靜室臨目閉氣九息又嚥月光九過存月光使入口中即吞之

將前五帝夫人諱字并日魂名凡三過乃存月中青帝夫人從月光中來下左右相次比如存日中五帝法都來存服色極令髣髴於叩齒九通咽液九過微呪曰

黄精啓曜元陰內章暎觀太玄開洞萬方歘蔚寒飆七晨懸琅迴陰三合天地吐光紫曜遊落浮華九空圓明賦緑六氣化通五帝夫人躡雲把風靈帔鬱羅佩瓊帶璫羽裙林霄逸靈翁東騫樹敷蓋瓊條秀蓬雲蔓鍊摩扶養木王洞根萬里蔭藹吾躬魂和神化六玄靈充還老歸嬰玉暎反童帝君合化併景桃康時乘流鈴飛雲十龍上奔明宮位爲保皇壽合二象天地無窮畢又叩齒七通嚥液七過又微呪曰

日魂精神珠景赤童使我西到六領之門入協晨王宮八紘素丘入景上房得帶十明之符佩流星夜光之章坐太和之殿登七靈之○臺飲月華雲膏食黄琬紫津之粭詠高上之篇吟玉晨真辭呪畢又存流鈴飛雲之車駕十黄龍來從月光中到我之前仍存與五夫人共乘而奔月也自忘形良久又嚥液三十過訖乃開目極念存思自有髣髴能久行之者必得乘景奔月此結璘之道畢矣若已得仙道人備鍊精思者二年存之便有髣髴三年形見五年行之得奔日月也自非已成仙人始欲精思者故爲不速能久修之上屬二景得爲上清真人七百年付一人焉

○

上清太上九真中經絳生神丹訣

○

上清金真玉光八景飛經　既四

金真玉光太上隱書　上相青童君譔

九天丈人受太空靈都金真玉光於元始天王名之八景飛經廣生太真名之八素上經青真小童名之豁落七元太上大道君名曰隱書玉訣金華同出於九玄之先目其七篇而四時名焉其道高妙衆經之尊總統萬真臣御羣仙玄符流暎洞明紫晨祕於九天之上大有之宮金輝紫殿玉寶瓊房鑄金爲簡以譔靈文刻玉丹書以明其篇流光奕奕輝煥○大空日月俠照五晨翼靈命金華之女玉晨○之童各三千人侍衛玉文玉妃典香靈風揚煙巨龍毒獸備守玉闕瓊鳳撫翼神鸞蔭玄衆真宴禮萬聖朝軒玉陛騁蓋於霄庭太帝歷節於几前玉皇攺度以推運璇璣命斗以迴神唱神州以齊景變七轉以儛天歷三五於神化散執度於九玄策五行以招魂御豁落以威靈命八景以登空攝天魔於金真拔隱書於寂室詠妙章於无間理萬帝於上上總羣下於生生是時建炁之始九天丈人坐命靈都攜契玉仙五老上真三十九帝上皇先生萬始道君高聖太神太上大道君扶桑大帝暘谷神王南極上元紫素三元君西龜王母太素三元君上登上上紫瓊宮玉寶臺七暎朱房施撽五帝四方司官靈都神兵輔衛上元命上仙太和王女施金真招靈攝魔之符置於五方太極四真人誦太空之章妙唱朗徹八景齊真玉光煥霄豁落洞明三晨停暉八風迴旌玄鼓雲蓋九炁暎靈三五翼讃六六合弁翁藹玄玄之上煥赫鬱乎太冥○○飛香繞日流電激精華光交灑神燭合明流緬千劫得妙忘旋於是九天丈人即臨玄臺之上命左仙侍郎李羽非監靈使者鄧元生執九色之麾瓊文帝章告盟四明啓付衆真太上大道君八景飛經金真玉光豁落七元位登至上洞遊玉清金仙輔翼五帝衛靈啓命事炁雲輪騁蓋飛虬整駕龍超霄際倏頃之間億仙交會瓊輪碧輦流精翁藹衆吹雲歌鳳鳴鸞邁交煙千集徘徊玄太蕭蕭非太霞之上放浪於无涯之外各返玉虛之館豁若靈風之運炁太上大道君還登陵層之臺九曲之房引後聖九玄金闕帝君上相青君對齋三月依盟啓受於二君使各封一通於金闕上宮方諸青宮至大劫之周三道虧盈二炁離合理物有期承唐之世陽九放災翦除兇勃搜採上賢至此之年若有脩行大洞之真經精雖一之幽關施八道以招无研金華於三元誦素靈於寂室案五行以招魂佩金神之虎文移七星於天關掌玄名於帝圖建青録於上清胞玉秀以結絡含瓊胎以內○○靈絕世好以長息獨守默於自然可得玄授於八景告妙訣於金真施招靈於曲宇置豁落以御神拔七祖於幽宮免五苦於刀山離八難於火鄉滅負石於宿根有得此文超騰九玄縱跡飛影洞覩三清自無其人累劫勿傳金真玉光八景飛經乃生九天之上元景之先玄光流暎若无若存懸精暐藹洞曜瓊宮積七千餘劫其文甚明仰著空玄之上太虛之中覽亦不測毀亦不亾煥赫洞耀徹照十天於是九天丈人以建始元年歲在東維

天甲吉辰清齋太空七寶瓊臺以金青明盟天請受靈篇招靈攝魔豁落七元玄章旣則亦无師宗不知從何忽然而生案文施行八景見形光燭瓊臺招致萬真於時啓命帝皇羣僊莫不詣庭施俯仰之禮朝宴玉經也此乃九天之帝信玉皇之感章左𨎥執節仙都右置侍仙玉郎五方靈官十億萬人典衛寶文營𨎥佩者之身依太極四明萬劫一傳秘於九天之上大有之宫金暉紫殿玉寶瓊房施飛羅自然之帳玉几金牀玉晨之童執香侍左金華之女散煙於右太妃侍前玉仙輔後○

○玄雲紫蓋蔭乎堂宇諸真仙上聖一月三登行禮如是寶訣法告三五改運大劫交周七百年中當行世間若有玄名帝簡玉字紫清金藏玉骨合真之人聽得盟傳輕泄帝寶七祖父母及死之身被考三官充刀山地獄三徒之中萬劫不原奉者詳愼元始天王啓之於空玄之上以傳九天丈人太真太上大道君青真小童五老上真三十九帝上皇先生萬始道君南極上元紫素三元君西龜王母太素三元君太真夫人上皇先生以傳紫清帝君萬始道君以傳黃石先生三天玉童太上大道君以傳東海小童紫微夫人後聖九玄金闕帝君帝君以付上相青童君太極四真人西城王君如是寶訣皆上真口口相傳上相帝君科校譔集施行祝說法度先後相次集爲寶卷令封一通於王屋山石室之中若有勤尚高志棄放世榮登陟靈山精修苦念名掌青宫當得此文帝君當遣真人玄授兆身兆得此文五帝衛房招靈攝魔制精御神修道誦經上應九天元復試敗之凶按法○

○施用真人下降與兆共言不過七年乘空而行九年精感白日登晨上上之道不傳非真凡有得金真玉光八景飛經者身皆玄挺應會宿命當仙每以別室燒香朝夕禮拜心存神真玉光紫炁滿於齋堂之中躬擅崇奉如睹對神帝遣金華之女玉晨之童各二十四人侍衛兆身賞功罰過分別善惡也又有左右水火二官糾察漏泄違科犯禁罰以風刀之考惡連七祖生死之科明愼修行

凡修學上道人山登齋誦詠靈章而无此文施安招靈攝魔之符豁落七元上法不得妄動於玉篇真不爲降天魔犯身故此文爲九天之信玉皇之章无信而行因致道真不得輕以短見誦詠求仙積勞无感反收禍殃三官執考滅兆之身兆欲修道當備衆聖令部數充足上下相成俯仰之格施行合度齋誦萬遍得真人降房剋日成仙不必萬遍正在精研有佩招靈攝魔豁落七元之符皆太一定生司命改年主錄校籍注上太玄普告四

○司五帝靈官五嶽九河神仙萬靈皆稽首奉○

迎營衛兆身此上帝真皇章信故得制神使靈也凡行此道不得至冒淹入穢履生死之汚犯此之禁真靈高逝反正上宫施名不制反誤兆身子得其法愼此爲先立春之日三素元君上詣天皇太帝遊宴之時元景行道受仙之日也兆修金真玉光八景飛經之法當以其日沐浴齋戒清朝入室燒香行禮施安招靈致真攝魔之符置於五方兆於中央東北向叩齒十二通仰思紫綠白三色之雲

東北而廻便心合微言三素元君乞廻神駕
下降我身右別我名賜我神仙畢還思東北
清微上府始陽宮中元景司空司録道君姓
葛諱[illegible]太吼獻形長七寸八分身着玄黃
之綬頭冠七色耀天王冠足躡五色之履手
執威神之策乘八景之輿飛龜玄雲之車驂
駕青龍從太和仙童二十三人下治兆身泥
九宮中乃微祝曰
元景大神玄道廻精上節告始萬炁混生九
微上化廻降我形保固元吉監總帝靈招真○
制魔我道威明上致太和玉芝充盈通神徹
梘洞覩三清得乘飛景俱昇帝庭畢仰咽八
炁此元景之道行之八年則三素之雲八輿
飛輪迎兆之身上昇帝晨所謂八道元景招
靈祕言不傳非仙之人春分之日太微天帝
君上詣高上玉皇遊宴之時始景行道受仙
之日也至其日如上法夜半東向叩齒九通
仰思玄青黃三色之雲東北而廻便心念微
言太微天帝君乞廻神駕下降我身上我帝
簡賜我神仙畢還思東方青陽上府玄微宮

中始景老子大道君姓羽諱[illegible]幽宂形
長九寸身着紫青之綬頭戴九色通天寶冠
足躡九色之履手執命神之章從太陽仙童
三十六人乘八景之輿青雲之車驂駕蒼龍
下治兆身明堂宮中仍微祝曰
始景上元招靈致真承炁命節法典帝先廻
精玄蓋上宴玉晨廻靈下降鎮固我身保精
錬炁五華結鮮紫炁流暎洞得御神驂乘飛
景上宴瓊軒畢仰咽九炁此始景之道行之
八年則玄雲飛輪來迎兆身上昇太清八道○
始景祕言勿傳非仙之人
立夏之日太極上真三元真人上詣紫微宮
遊宴之時玄景行道受仙之日也至其日如
上法清旦東南向叩齒九通仰思青紫黃三
色之雲西北廻便心念微言太極上真三元
真人乞廻神駕下降我房書我王名使我神
仙畢還思東南少陽上府太微宮中玄景工
光无極道君姓王諱[illegible]无英形長八寸
八分身着丹錦之綬頭戴无極進賢玉冠足
躡九色之履手執招靈之章乘玄景綠輿五

色雲車驂駕鳳凰從靈飛仙童三十九人下
治兆身洞房宮中仍微祝曰
玄景上靈驂宴八炁造景九玄翱翔無外廻
真下降解我宿滯䕃以飛雲覆以紫蓋得乘
八景上昇霄際畢仰咽八炁止此玄景之道
行之八年則紫青黃三色之雲玄景綠輿來
迎兆身上昇太清玄景八道祕言勿傳非仙
之人
夏至之日扶桑公太帝君上詣太微宮遊宴
之時也虛景行道受仙之日至其日如上法○
清旦南向叩齒八通仰思赤白青三色之雲
東南而廻便心念微言扶桑大帝君乞廻神
光下盻兆身記名東華得乘飛煙畢還南向
思太陽上府紫微宮中虛景太尉元先道君
姓玄諱[illegible]伯史形長八寸八分身着絳
錦丹綬頭戴平天𥌓精玉冠足躡九色之履
手執制魔之章乘光明八道之輿赤雲之車
驂駕鳳凰從丹臺上宮玉童三十六人下治
兆身中元丹田宮中仍微祝曰
虛景啓靈乘炁旋迴迅駕八道光明吐威下

降我房映我丹輝擗魔御神萬靈悉摧使我洞幽與景齊飛畢仰咽八炁止此虛景之道行之八年則致光明八道之輿來迎兆身上昇太清虛景八道秘言勿傳非仙之人也

立秋之日太素上真白帝君上詣玉天玄皇高真也元景行道受仙之日至其日如上法清旦西南向叩齒十二通仰思白赤紫三色之雲正西而迴便心念微言太素真人乞迴神光下降兆身奏名玉天得為真人畢思西南少陰上府靈微陽宮之中元景太一淡天道君姓黃諱[illegible] 運珠 形長七寸八分着玄黃素綬頭帶七寶進賢之冠足躡九色之履手執命神之策乘翛條玉輦五彩朱蓋紫雲之車驂駕六龍從黃素上宮仙童二十四人治兆身下丹田宮中仍微祝曰

元景上真八道玄靈上治黃母下治兆形徘徊神輦流暎紫清歷運御氣三炁煥明制神攝魔保我道洞精長保上景飛仙長生畢仰咽七炁止此元景之道行之八年則致翛條玉輦來迎兆身上昇太清元景八道秘言勿傳非仙之人

秋分之日南極上真赤帝君上詣閬風臺詣九靈夫人遊宴之時也明景行道受仙之日至其日如上法清旦西向叩齒十二通仰思青黃赤三色之雲西南而迴便心念微言南極上真上皇赤帝君乞迴神光下盻兆房賜書玉簡上奏九靈得乘飛景昇入无形畢思正西太陰上府精微兌宮中明景太和道君姓浩諱[illegible] 二儀 形長六寸八分身着白文素靈之綬頭戴无極寶天之冠足躡九色之履手執度命保生玉章乘絳琳碧輦白雲之車驂駕白虎從素靈上宮玉童二十二人下治兆身華蓋宮中仍微祝曰

明景道宗總統九天弘絡紫霄迅御八煙迴停玉輦下降我身啓以光明授以金真豁落招靈身无稽延得乘飛景上晏霄晨畢仰咽七炁止此明景之道行之八年則致絳琳碧輦來迎兆身上昇太清明景八道秘言勿傳非仙之人

立冬之日上清真人帝君皇祖上詣高上九天玉帝遊宴之時也洞景行道受仙之日也至其日如上法清旦西北向叩齒九通仰思綠青紫三色之雲西南迴便心念微言上清真人帝君皇祖乞迴神駕下降兆房賜書玉名上奏上清得乘飛景昇入无形畢思西北陰暉上府清微中宮洞景司錄大陽道君姓玄諱[illegible] 元執 形長五寸八分身着玄黃之綬頭戴九玄飛晨玉冠足躡五色之履手執攝殺之律乘玄景八光丹輦紫雲之車驂駕玄武從太玄仙童二十四人下治兆身倉命宮中仍微祝曰

洞景帝尊玄靈陰神乘霞御龍驂駕飛煙上遊玉清下治太玄迴降紫輦來入我身得乘八景位同真人畢仰咽五炁止此洞景之道行之八年則致玄景八光丹輦下迎兆身上昇太清洞景八道秘言勿傳非仙之人

冬至之日太霄玉妃太虛上真人上詣太皇宮太微天帝君遊宴之時清景行道受仙之日也至其日如上法清旦正北向叩齒十二通仰思朱碧黃三色之雲東北而迴便心念

微言太霄玉妃太虛眞人乞廻神駕下降我房賜書玉名奏上太霄得爲眞人遊宴上宮畢思北方陰精上府道微宮中諫議玄和道君姓玉諱⿰墨頁 陰精 形長五寸八分身着玄雲五色之綬頭戴玄晨寶冠足躡五色獅子之履手執招靈之策乘徘徊玉輦錦雲之炁珠玉之車驂駕玄鳳黑翮從太玄上宮仙童三十六人下治兆身玄谷宮中仍微祝曰

清景素眞元始同靈受化九元含炁朱嬰徘徊玉輦逍遥紫清輪轉八節緯度天經削我死録保命南生得乘飛景按轡緑軿畢仰咽。五炁止此清景之道行之八年致徘徊玉輦下迎兆身上昇太清清景八道祕言勿傳非仙之人

行八景飛經八道祕訣上皇玉帝告命諸天十方衆聖五嶽靈仙悉來護兆身降致玄輿飛輦得與眞人同昇上清眞皇守兆之命太一防兆之身出入遊行无有凶横之患若无仙名玉籍列圖紫宮幽冥亦不可以此經啓悟兆心兆得此經即東華注簿位同眞人唯寶唯必不可輕宣妄泄祕言死滅兆門

夫修金眞玉光八景飛經案置招靈致眞攝魔之符皆當先北向香爐叩左齒三十六通詠金眞太空之章一遍然後行事也詠此一句上響九天中徹无間外朗洞元玉帝駭聽羣魔束身此章至妙故爲金眞其篇曰

天魔乘空發萬精駭神庭託化謠歌童隨變入无名𠾖氣何紛紛織道當塗生雲中合朱宮北帝踊神兵鼓翔自知道玄運來相征上景按飛轡飛駕檢雲營促校北帝録收攝羣魔名谿落張天羅戈威擲流鈴金眞輔空洞。玉光煥八冥金玄守上宮神虎戮天精奇羽滅萬妖氣億億悉齊平上承九天信嘯命靡不傾招眞究三洞慧誦朗且清八道望玄雷反七轉緯天經混合帝一眞拔度七祖程削亡滅五苦根反魂更受榮金光耀寂室神燭自然生華香散玉宇煙氣徹玉京帝遣徘徊輦三元降緑軿迅駕騰九玄朝禮玉皇庭畢便修所行如此一遍天兵輔眞玉帝攝魔修行上徹招致眞靈學无此章仙道不成天魔所敗反誤兆身故撰爲篇審而奉行招靈致眞攝魔之符一名九天信

青帝招靈致眞攝魔之符以墨書青木簡上令廣九寸長一尺二寸置室東而修行誦經入室百日與神人共言三年室生自然青霞之雲欲致眞人天仙當書如法著符北面精思百日眞人降形諸仙詣房授子神眞之道。

兆欲攝魔書符如法安著中央誦太空之章一遍則北帝操兵天魔喪形萬精滅景內外肅清又墨書青繒九寸佩身八年帝降八轝之輪下迎兆身白日上昇九天之祕信兆當寶密修行其道道无不降仙无不成泄露宣傳妄與非眞道則遠也禍滅兆身

赤帝招靈致眞攝魔之符以青書赤木簡上

令廣九寸長一尺二寸置室南面修行誦經入室百日與神人共言三年室生自然赤霞之雲欲致真人天仙當書如法著符東面精思百日真人降形仙人詣房授子神真之道兆欲攝魔書符如上法安著西方誦太空之章一遍則北帝操兵天魔喪形萬精滅景内外肅清又青書絳繒九寸佩身八年帝降八景之輿下迎兆身上昇太清九天秘信兆當寶密修行其道道无不降仙无不成泄語三人傳付非真道則遠也禍滅兆身

白帝招靈致真攝魔之符以黄書白木簡上令廣九寸長一尺二寸置室西南修行誦經入室百日與神人共言三年室生自然白霞之雲欲致真人天仙當書如上法著符中央精思百日真人降形仙人詣房授子神真之道兆欲攝魔當書符如法安著東面誦太空之道章一遍則北帝操兵天魔喪形萬精滅景内外肅清又黄書白繒九寸佩身八年帝降玄景緑輿下迎兆身上昇太清九天祕信兆當寶密修行其道道无不降仙无不成泄語三人傳付非真道則遠也禍滅兆身

黒帝招靈致真攝魔之符以白書黒木簡上令廣九寸長一尺二寸置室北面修行誦經入室百日與神人共言三年室生自然黒霞之雲欲致真人天仙當書如上法著符西方精思百日真人降形仙人詣房授子神真之道兆欲攝魔書符如法安著南面誦太空之章一遍則北帝操兵天魔喪形萬精滅景内外肅清又白書黒繒九寸佩身八年帝遣光明八道之輿下迎兆身上昇太清九天秘信兆當寶密修行其道道无不降仙无不成泄語三人傳付非真道則遠也禍滅兆身

黄帝招靈致真攝魔之符以朱書黄木簡上令廣九寸長一尺二寸置室中央修行誦經入室百日與神人共言三年室生自然黄霞之雲欲致真人天仙當書如上法著符南面精思百日真人降形仙人詣房授子神真之道兆欲攝魔當書如法以著北面誦太空之章一遍則北帝操兵天魔喪形萬精滅景内外肅清又朱書黄繒九寸佩身八年帝遣徘徊之輦下迎兆身上昇太清宫九天祕信兆當密寶修行其道道无不降仙无不成泄語三人傳付非真道則遠也禍滅兆身書符都畢北向叩齒三十六通微祝曰

九天有命普告萬靈三代相推五炁交并玉帝顯駕控轡霄庭施布正法收魔束精剪殘凶袄萬道齊平道流後學帝君記名招真洞幽炁交无形變景鍊骨道昇三清得迅飛輿

上造玉庭畢隨位置符真仙立降身无禍殃
學无此道解不喪身可謂妙法不學自仙也
帝君谿落七元上符一 名帝皇咸章

右一元谿落日精之符兆欲修行誦經求仙
當以雌黄書生碧上佩身兆欲上致真人朱
書白紙東向服之精思百日真人降房與兆
○共言兆欲制魔當以青書黄木九寸板上著
月建上天魔自消萬精束形帝皇之章愼勿
洩揚秘而奉修七年飛仙

右二元谿落月精之符兆欲修行誦經求仙
當以空青書絳繒佩身兆欲通靈致神黄書
白紙西向服之精思百日神人降形與兆共
言兆欲制魔攝精當以黒書赤木九寸板上
施著東北之上百日北帝捕魔天元攝精萬
袄絶滅内外蕩清帝皇之章秘而修行七年
飛仙白日昇天

臨

十六

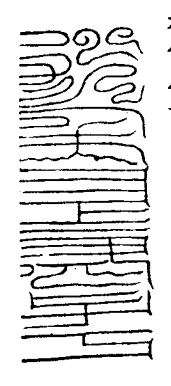
右三元谿落歲星精符兆欲行道求仙當以
朱書生碧佩身兆欲致東嶽真人仙官當以
○黒書青紙東向服之精思百日仙官立到真
人詣房賜兆神仙之藥也兆欲制青帝之魔
當以白書青木九寸板上著東面百日天魔
束形萬精自喪帝皇之章秘而修行七年飛
仙白日昇天

右四元谿落太白星精符兆欲行道求仙當
以雌黄書白素佩身兆欲致西嶽真人仙官
當以黄書白紙西向服之精思百日仙官立
到真人詣房賜兆真書與兆共言兆欲制白
帝之魔當以朱書白木九寸板上向西西百
日天魔束形萬精自喪帝皇之章行之七年
神仙度世白日昇天

缺四

十七

○右五元谿落熒惑星精符兆欲行道求仙當
以雌黄書生紫佩身兆欲致南嶽真人仙官
當以青書赤紙南向服之精思百日仙官立
到真人詣房賜兆神芝寶文與兆共言兆欲
制赤帝之魔當以黒書赤木九寸板上向南
面百日天魔束形萬精自喪帝皇之章行之
七年神仙度世白日昇天

右六元谿落辰星精符兆欲行道求仙當以黑書黄素佩身兆欲致北嶽真人仙官當以白書黑紙向北服之精思百日仙官立致真人詣房賜兆神仙之藥與兆共言兆欲制黑帝之魔當以黄書黑木九寸板上向北西百日天魔束形萬精自喪帝皇之章行之七年神仙飛行白日昇天

右七元谿落鎮星精符兆欲行道求仙當以朱書青碧佩身兆欲致中嶽真人仙官當以朱書黄紙向太歲上服之精思百日仙官立到真人詣房授兆神仙之藥五老真書兆欲制黄帝之魔當以青書黄木九寸板上置於太歲之上百日天魔束形萬精自喪帝皇之章行之七年神仙飛行白日昇天

右高上玉帝元皇道君受九天丈人谿落七元之符主致上真飛仙之官通靈徹視與神交言制魔伏靈威攝十方流火萬里坐在立亡行之九年得乘玄輿飛行上清

施行上道修行求仙攝魔御精書符如法北向叩左齒三十六通存日月五星精光洞暎兆身微祝曰

七元煥落流威吐精擲光萬里神耀五靈上攝北酆檢録鬼名天帝命章前戮寳生我備谿落流金火鈴內保六府外引流精飛仙真人與我齋并洞觀空洞三道合明得御玄雲駿駕緑軿攜率五嶽運我昇清畢隨位施用七年尅有真人来降授兆上真寳文也夫有金骨玉名紫字上清得佩招靈致真攝魔之符谿落七元之符則九天記名帝告萬真四司靈官右別兆身出入行来登陟五嶽仙官衛迎萬魔伏首羣凶喪精修行百日與神通靈真人下降授兆真經也七年之中得乘飛軿遊戲五嶽出入三清泄語三人傳不得真七祖父母下及兆身並充刀山三徒之中萬劫不原得者保祕慎負四明

凡上學之士道成飛昇而无此文亦九天玉司不遺兆仙天關之門亦不可得前五嶽之官亦不衛兆之身故九天之信帝皇之章施於已成真人不行於世得者便仙其有左輔執節仙都右置侍仙玉郎五方靈官典衛此文不可輕慢泄露上真有犯其禁死滅兆身上古之科萬劫一傳令有其人七百年中聽得三傳依明科之法師弟子對齋九十日齋金龍玉魚各一枚紫紋百尺上金三兩以奉有經之師誓於九天之信无盟而傳身被風刀之考受而无信輕道賤真身沒鬼官愆連七玄故四極明科有三分之信師受不依科文以營他用死沒三官長充地獄萬不得仙

趙伯玄昔師萬始先生受書道成當登金闕而无招靈致真谿落七元二符於俯仰之格方退還戎山七百年後詣清真小童依盟受之誓於委羽之山今昇爲上清左司君

王君以經於陽洛山十一月上午子時盟九天以傳南嶽夫人今封於陽洛山中

南嶽松子以陽朔之年於太華山傳經於谷

帝子令封一通於鳥鼠山中
桐栢真人以六月二十九日以此文授許遠遊

上清金真玉光八景飛經

上清玉帝七聖玄紀迴天九霄經
王帝七聖玄紀迴天九霄上經乃
上聖帝君以九玄建炁之始空靈分判二儀
既彰九元合韻九帝命靈吞景霄館於是上
聖攜契玉虛紫賓迴駢丹霄瓊輪上登九曾
七暎朱宮徘徊明霞之上蕭條九空之中天
元冥滯三景合光流精曜虛八會四通交真
齊契嘯詠太無玄始暎朗天景敷陳河海靜
波八風飈輪流煙蔚於龍軒淨景揚於九玄
金仙秉鉞四司杖幡五帝靈官十億萬人飛
麟羽騎備衛天真西華玉女金晨靈童曜雲
姿於瓊側含仙容於蘭房散靈香以却穢揚
華精於拂塵遊龍交馳於紫館毒獸奮爪於
玉闕金翅撫翮於瓊林靈鶴飛吟於雲端西
妃擊節天女羅鉾龍吟虎嘯鸞儛鳳鳴四真
合唱八音齊聲雲璈激朗傾駭三清飛歌玄
奏廣樂虛廷流芬騎霞靈風散真華光交煥
三燭合明是時高聖太上大道君佩九色離
羅之帔衣飛森霜珠之袍巾須臾百變之冠
帶晨光日鈴育延之劒豁落交帶玉璽鳳章
流金耀虛七精激无乘碧霞九靈八景流雲
之輿從飛仙羽蓋桑林千真紫虛之童三十
萬人顯蓋九霞迴天傾光天丁前駈六師厲
鋒奔電揚精四明扶靈啓路五老通津飛旌
瓊途流眄高清上詣九曾七暎朱宮道君列
坐九帝齊歡三真合韻七聖同欣天音朗暢
高聖歡焉玄心充於帝簡飛翰蔚乎慶煙靈
豐神靈德虛体玄曜龍文於滄淵煥彩雲於
九天濯高貌於蘭玉發金精於瓊泉列七紀
於上録明刻書於隱篇括致洮毫運轉滯輪
採結五象攜集上真寔高上之垂化以敷教
于羣方也於是七聖撰上玄之章集爲靈文
命龜母按筆太一拂筵天妃侍香玉華執巾
丹書紫字刻於白銀隱起靈韻結於玉篇題
以青録得道之名以付五老上真仙都左公
藏於紫蘂玉笈封以啓命之章玉童玉女各
三百人散花侍靈七聖各掌一通西龜定録
東華校名請以五嶽群仙後學之人有奏簡
三元奉録青宫一年七揀列名上清者皆刻
注於玄圖得爲太平之上真此乃天誠玄暢

於上聖明德一合於三元故太上告命記手玉文玄契冥唱霄䐕內鮮洞玄悠韻輪運應玄高範起於三界丹景陵於上真尅得題於白簡結録守於青文冥圖高妙非以簡札翰墨所能言宣粗記千分之一略標得真之迸迹佘迴天九霄白簡青録上聖帝君受於九空結飛玄紫炁自然之字玄記後學得道之名靈音韻合玉朗禀真或以字體或以隱音上下四會皆表玄名空生刻書廣靈之堂舊文有十萬玉言字无正類韻无正音自非上

○聖莫能意通積七千年後題崐崘之室北洞○之源宇方一丈文蔚煥爛四合玄芒虛生菴藹若存若亡流光紫炁拂其織金精冶鍊瑩其文遂經累劫字體鮮明至中皇元年九月七日七聖齊靈清齋長官金青盟天𧿶誓告虔奉受靈文高上解其曲滯七聖通其妙音記爲迴天九霄得道之篇刻以白銀之簡結以飛青之文藏於雲錦之囊封以啓命之章付於五老仙都左公掌録瓊宮依四極明科萬劫一傳檢以四司之律罰以五帝神兵名參玄簡當得此文得者輕洩殃滅九族考累七玄已身亡命長責鬼官雖有玄名不得入仙七聖玄紀迴天上文或以韻合或支類相參或上下四會以成字音或標其正諱或畢複相兼皆出玄古洞之中高聖撰集以明靈文後學之士名參其篇得受寶訣自然上仙然有六合復有七傷實之則合忽之則亡有分之身勤加精誠長齋靈岳遠尋幽山燒香行禮晨夕誦經弃諸雜想心注太真尅得玄降白日飛騰

○凡後學之士或名不書玄簡而偷得寶經者○皆以已身有宿世重德豐柯乘廕度逮其身或身有冥功志分出羣單心苦尚上感玉皇四極所奏五嶽記名致遇經師得受寶文如使精勤不犯七傷則使真人下降授其真文注上玄紀亦七年成仙也

諸得見上聖玄紀之文者皆以玄名有飛仙之分刻書於來生之象逆注玄虛之篇既禀人道青宮捸名四司所保五帝所詮玉虛結藏紫絡植根骨有奇光舉形合仙四司潛降陰受寶文太一定籍司命與年魂固魄安六胃結真萬神總具尅成上仙修行七年自當靈降乘空飛騰

高聖帝君曰凡得七聖玄紀迴天九霄雖未昇騰皆青宮捸名告下五嶽付諸靈山河海司官防衛其身玉童玉女各十二人侍衛靈文奉經行真此玄挺應會理會自然上聖皆以逆注真録位准仙鄉須以道備四真詣房降下雲輿令白日登晨俯仰之格隨品進仙此道遐眇非以常學所可窺聞奉者寳秘慎

○勿妄宣○

高聖六合隱存定簡記仙上法

高聖帝君曰正月一日三月三日五月五日七月七日九月九日十一月十一日此一年六日是天德值合之時七聖定簡五帝記名西龜勒録東華結篇當此之日天元合慶四司羅兵高上顯蓋玉虛迴駢九帝東帶七聖齊靈億真萬仙皆浮位金庭三晨異軒七元煥明天地潔落十界肅清九天帝王遣監真使者高上七聖遣定録左仙西龜王母命五

老仙伯西皓中真東華青童遣領仙玉郎各部飛仙遊輪羽騎周行十天五嶽名山陰察洞元已得道者遊散仙官及後學之人名叅簡録身未昇騰或玄紀无名而苦行修勤情冠玉虛上感玉皇諸以學身當此之日清齋燒香弃諸異想頫合天心存思苦念修行靈文爲五帝所舉即勒注白簡素録記名即遣四極下降授以上真七年當得乘空駕虛上登霄晨當此之日如有輕慢天寶漏泄玄文身犯七傷爲四司所糺有白簡之名者皆勒落青録注還鬼官宿元簡記因緣遇經即命五帝罰以神兵收捕七祖充責河源死生之考如日之明故學在精心不必於白簡玄名也唯密唯苦便獲神仙

高聖玉帝道君曰欲書白簡玄紀之名身登玉清上宮之法當以正月一日上合之時沐浴清齋平旦入室燒香北向九拜朝禮玉帝畢北向平坐叩齒九通思齋室之内有青雲鬱藹周帀一室存五老仙伯在青雲之中披飛青羽帔冠通天玉冠手執青文之録思領仙玉郎著雲錦之袍冠七寶玉冠手執白銀之簡思見二真爲我記名於簡之上結録於青雲之綿以我簡録付監真使者定録左仙上剌九天帝王七聖几下簡録定名五老仙伯領仙玉郎化入我身明堂之中便祝曰

上合之日天元肅清高上顯蓋玉帝臨庭九真命虛七聖齊靈上校玄記白簡之名勒注元録落死刻生西龜結篇保仙華青上受冠帶煥落五形給我羽服降我緑軿得乘飛霄上登紫瓊三景合光七元同明永保二儀天地長弃畢又七拜禮七聖咽七炁止此高聖經録剌簡六合之法行之七年先无玄名者亦得勒注於玄紀三元下降四極啓靈自然洞達得飛行太清也高聖帝君曰欲記名玄簡騰身上清之法當以三月三日上合之時沐浴清齋食時入室燒香北向九拜朝禮玉天畢北向叩齒十二通思齋室之内有紫雲鬱藹周帀一室之内存五老仙伯在紫雲之中披飛青羽帔冠通天玉冠手執青文之録思領仙玉郎著雲錦之袍冠七寶玉冠手執白録之簡思見二真爲我記名於白簡之上結録於青文之篇以我簡録付監真使者定録左仙上剌九天帝王七聖几下簡録定名五老仙伯領仙玉郎化入我身洞房之中便呪曰

天元慶吉上合六陳九帝命靈七聖敷真空玄記録東華結篇名勒帝簡永保上仙音韻相和我體自然紫胞玉秀瓊琅内鮮面彩金暉骨化如銀奇毛異色上下亟纒玄降九霄迴天紫軒六領五龍飛昇帝晨三元合慶得如所言畢又七拜禮七聖咽七炁止行之七年真人見形自注簡録降致三元乘空步虛昇行上清

高聖帝曰欲刻石玄紀迴天九霄之法當以五月五日上合之時沐浴清齋正中入室燒香北向九拜禮玉天畢北向叩齒十二通思齋室之内中有丹雲煥爛於一室之内存五老仙伯在丹雲之中披飛青羽帔冠通天玉冠手執青文之録思領仙玉郎著雲錦之袍冠七寶玉冠手執白銀之簡思見二真爲我

記名於白簡之上結録於青文之編以我簡録付監真使者定録左仙上剌九天帝王七聖几下簡録定名五老仙伯領仙玉郎化入我身絳宫之中便呪曰

朱明南丹慶合上陽天元六文會六頗内昌九真七聖齊靈瓊堂上剌玄姑間結録西音刻書正音明達四通丹雲迴霄女八降我房飛青羽儀翼翼光光左策朱鳳右控遊龍六轡同舉超登華堂五老攜契四極齊雙長保玄暉日月同容畢又七拜禮七聖咽七炁止行之七年則玄紀得道之名定於上宫迴睽昇入无形

高聖帝君曰欲記名西龜之山騰形七睽之房當以七月七日上合之時沐浴清齋肅時入室燒香北向九拜朝禮玉天畢北向叩齒十二通思齋室之中有白素之雲虛在翁藹滿帀一室存五老仙伯在素雲之中披飛青之帔冠通天玉冠手執青文之録思領仙玉郎著雲錦之袍冠七寶玉冠手執白銀之簡思見二真爲我記名於白簡之上結録於青文之編以我簡録付監真使者定録左仙上剌九天帝王七聖几下簡録定名五老仙伯領仙玉郎化爲我身太素宫中便祝曰

天慶普降上合萬神太白記名東華刻篇結以青録簡以白銀四韻合一齊音成真高聖玄授以度我身二氣下鎮迴天九煙化爲仙伯玉郎并真八景攜契上造帝晨朝禮上聖福慶九纏長保三光天地同年畢又七拜禮七聖咽七炁止行此之道七年則龜母注籙東華記名三元下降昇到紫庭

高聖帝君曰欲刻名於金闕之宫騰身九霄之上當以九月九日上合之時沐浴清齋日入之後入室燒香北向九拜朝禮玉天畢北向叩齒十二通思齋室之中有黄雲鬱勃滿室存五老仙伯在黄雲之中披飛青之帔冠通天玉冠手執青文之録思領仙玉郎着黄錦之袍冠七寶玉冠手執白銀之簡思見二真爲我記名於白簡之上結録於青文之編以我簡録付監真使者定録左仙上剌九天帝王七聖几下簡録定名五老仙伯領仙玉郎化入我身黄庭之中便祝曰

上合啓晨六慶數容九真鑑睽七聖命日天仙定録五老刻札玄紀我名得叅羣匹迴天九霄下降我室啓我自然錬我形質反華停年金容充溢得乘飛輿上昇帝一畢又七拜朝七聖咽七炁止行此之道則五老刻名於金闕三元降授於紫軿七年乘空而飛上昇玉帝之庭

高聖帝君曰欲書名青華之宫列記諸方之府騰身九霄之上逍遥入於大有當以十一月十一日上合之時沐浴清齋子時入室燒香北向九拜朝禮玉天畢北向叩齒十二通思齋室之中有五色之雲翁藹一室之内思五老仙伯在五色雲中披飛青之帔冠通天玉冠手執青文之録思領仙玉郎著雲錦之袍七寶玉冠手執白銀之簡思見二真爲我記名於白簡之上結録於青文之編以我簡録付監真使者定録左仙上剌九天帝王七聖几下簡録定名五老仙伯領仙玉郎化入我身命門之中便祝曰

天元大合上慶普降三元歡悅九帝齊容高聖監靈萬仙咸恭五帝定錄四司衛房刻名玉簡列記上宮玄上所祐我身入空上變下化七十四方逍遥靈館晏轡華堂永保天地與刼俱終七元同根二暉齊光六合五顥我爲仙王畢文七拜禮七聖咽七氣止行此之道則東華刻名於諸方五老記名於三元五帝君右別四真降房七年飛行上昇帝堂

高聖帝君曰此六合之時天真刻簡定錄之日下諸名山四司五帝揀校玄名得在玄紀之中皆逆注其名位准仙卿依其合日行禮燒香頤念存祝上感神真七年太帝命靈四極真人下降兆身授兆真文寶訣白日登空也

高聖玄紀得道隱名内文上篇

高聖玉帝君列玄紀上篇曰

清容内結華外鮮　長燈朗室永垂天
晨君西遊披日門　唯見北鎮對天關
堂有紫賓王賢君　三五居上夾一元
立求日精止月魂　苟與契合合玄文
芝英浩浩草織紛　凝霜下激萎華繁
二十七數音合圓　雙日沓光曜天端
赤龍御世此道分　若明其訣昇九雲
四極下降授靈篇　給以羽服飛青裙
乘空策虚造金門　此道密妙慎勿傳
殃滅汝身及七玄　後學有分審此言

高聖太上大道君列玄紀上篇曰

有日垂光照人山　長彌浩浩與天連
高昆植麦結華鮮　八月羽單翩凌天
巳與言鬝有八人　二八人與火合煙
人之立左恭不臣　了無宗緒一爲親
二口兩分日并身　靈泉左流灌来田
呂伏岩下至強秦　雲中之子巾素巾
玉璿合寶青華裙　得道不久承唐年
青炁行治吾道宣　有得其訣奉聖君
乘空駕虚上九玄　自知玄記白簡文
其法密寶見者仙

上聖紫清太素三元君列玄紀上篇曰

三五之末至道沈　門内有人名觀音
閉口不言歷古今　空洞之中穴何深
工非神匠帶人心　單車失迪登山林
冥木茂盛鬱陽森　我有何求山下吟
一土參玄據宮商　披褐詠經理靈衿
白玉峩峩陵雲岑　十斗歷數力相尋
鳴齒召神合王音　與月相望期上金
皇上八真來相憑　白帝行炁道當新
名書紫簡得其篇　西龜定錄位真人
逆注玄紀應自然　慎勿妄泄道泯泯
所謂法鼓會羣神

上聖白玉龜臺九靈太真西王母列玄紀上篇曰

玄古之上引弓長　立人在左専爲強
白簡玄紀草飛翔　十口學道並无粮
山下餌豆過十昌　三力同心君牧羊
日月乘焉四體強　一士二刀齊四鄉
千子合真八來迎　北極女子頭建巾
與月結期生雲英　龍飛之後道當行
要須玄記補上宮　名糸青錄昇西堂
自得其訣乘空翔　遨遊八極樂未央
子有此文深祕藏　四極試觀題諸方

逕注玄簡東華宮　不出七年約來從

上聖中央黃老君列玄記上篇曰

上元有真一炁玄　守之者何月中人
了不學他遇一賢　誓信奉受受要言
迅轡九霄卒獲真　朱玉含寶華光鮮
綠草欝欝生丹田　日精帶中赤石邊
昌元之先昇三天　金王木廢選此人
各自勤心尋道根　尅見玄紀及靈篇
得書白簡青錄文　四極下降授子真
乘空飛行昇九玄　輕傳妄泄入幽泉
長充鬼役不得仙

上聖扶桑太帝君列玄紀上篇曰

紫虛玉館乘素絲　唯有皇入心相期
周之後氏田中兒　月照幽谷上高臺
歷覩八極見赤精　洞念幽微二人弁
俛仰尋真刀手輕　得道寶訣首體生
北有上真南方平　安在玄闕期高靈
十子八實輔吾經　當須金後道治清
學者勤念尋其名　尅書玉簡致紫軿
三元詰房授真經　曉知玄紀昇三清
飛行玄虛登帝庭　深藏寶密尅得仙
妄洩輕傳滅汆形　死充下鬼畢劫齡

後聖金闕帝君列玄紀上篇曰

九一之字難可聽　在昆之南易為名
竟須九鍊與金精　圓口之中先延明
二日守元見真形　碧石落落人中生
耳下帶玉口詠經　綠草欝欝冬夏榮
上素絲結三心弁　皇老光光耀日庭
高上真人叩玉璦　至於萬劫乃成嬰
良木重森植秀齡　兩與羽合灑八宾
六十玉女侍汝形　奎宿入呂輔刀兵
赤兒出遊六國平　四方之數萬神靈
刻書玉簡補上清　壬辰之後道治明
必有先智得此經　當為人宗簡勤精
十十五五結弟兄　登山告盟列華清
得有此應注玄名　三元下降致綠軿
弓口出治侍華庭　當此之時樂未央

高聖帝君曰高上受九玄之炁布位萬真三十九帝二十四王皇以部上清之宮分炁散靈以總兆民玄空之內逕注白簡二十四萬人應得道者後學有見其文名炁其韻尅成上仙至壬辰之後至道當行扶桑大帝當以其時遣四極真人遊盼下世歷諸名山六之中部五帝神官揀校玄名有合真之人當授寶訣使為師宗採擇骨牲有名之身登山告盟列奏青宮結帶授言須太平卯木宮口出治當解結孟津奏迎聖君於上清宮白元玄名不得叅其上篇有得之者便以白簡定數勤修苦行長齋念真七年自當有靈瑞下降悟子神真也便得為學者之師宗也自元此挺弗得窺看輕洩妄宣七祖充責登履刀山已身亡命長謝河源不得入仙

高聖隱書金名玉字內文

高聖帝君曰金閣有隱書玉名

有知者飛昇金闕騰景上清佩之者則金閣刻書玉簡注名四瀆五嶽靈仙營衛送迎九

年得乘飛雲後使玉女十二人丹書白繒

高聖帝君曰上清金書玉録上文

有知者飛昇上清位齊四真佩之者則上清刻書金簡注名神仙告下五嶽以仙官扶迎青書白繒

高聖帝君曰太極白簡青文

有知者飛昇太極宫騰景金闕之中佩之者太極刻書於簡文注名於神仙四極營衛九年飛行青書白繒

高聖帝君曰方諸玄素紫名隱文太極白簡青文

有知者飛昇方諸宫佩之者則方諸刻書玄素紫名九年飛行神仙衛迎五嶽記名青書白繒

高聖帝君曰太清玉籍絳名隱文

有知者飛行太清騰景瓊宫佩之者太清刻書絳名於玉籍九年通神飛行給玉童十二人丹書白繒

高聖帝君曰太素瓊簡金名隱文

有知者飛昇太素之宫上朝三元君得佩之者太素刻書瓊簡九年降致飛雲白日昇天黄書白繒

高聖帝君曰南極有丹文紫録上文

有知者白日飛昇謁南極上元得佩之者則南極注名於紫録九年三元君下降授子真書白日昇天丹書白繒

高聖帝君曰玄宫上元青金赤書隱文

有知者飛昇雲宫騰景上清佩之者日見上一

元真形九年降兆之房授兆真書即得神仙
也青書白繒
高聖帝君曰玄都丹臺白玉金字隱文
有知者白日飛昇玄都佩之者刻書丹臺之
名九年乘空景而行乆乆神仙黃書白繒
○高聖帝君曰三元宫琳札青書隱文
○
有知者白日昇天上拜三元君得佩之者刻
名於瓊琳之札九年三元詣房授兆真文神
仙飛行青書白繒
高聖帝君曰玄斗之中玄名録籍隱文

知者得昇玄斗之中飛行上清之宫刻書玄
斗之名九年神人下降授兆真書行之神仙
黑書白繒
高聖帝君曰五嶽有丹書瓊簡紫録之名
○知者白日昇天飛行五嶽仙官防衛兆身五○
帝刻名於五嶽之簡九年乘空飛行上昇玄
宫青書白繒
諸隱文皆玄古空同之書以表得道合仙之
人有得見此文皆四極所監五帝所典萬靈
侍衛羣真敬迎有知其音飛行上清三元下降
與兆同昇得佩其文刻書玄圖給玉童玉女
各十二人遊行五嶽徑涉名山十界稽首萬
仙來朝九年自當洞明其音與神人交言乘
雲步虛飛行太空高聖隱存刻書瓊文簡録

上法
高聖帝君曰欲書名金闕玉録飛行上清當
以正月一日丹書金闕隱書玉名十音向寅
上服之叩齒十二通微祝曰
天恢炁精五晨絡形稟統玄古金闕　記名上
元合慶天津數榮服御隱文身飛玉清洞曉
自然與帝合靈畢咽炁九過上九拜朝金闕
帝尊便止行之九年金闕書名刻字玉篇自
然明解天書與帝合并也
○高聖帝君曰欲書名上清金書玉籙之文飛○
行上清之宫者當以二月二日青書金簡玉
録十音白紙上向東服之叩齒九通微祝曰
胤元玄靈承古法虛骨象應圖玉録金書河
魁絡己五神煥舒次慶二元玄律降靡名題
上清得乘飛輿永享無窮福慶有餘畢咽炁
八過向東八拜朝上清之宫八帝尊神止行
之九年則上清刻書玉録降飛雲丹輿上昇
玉清之宫
高聖帝君曰欲書名太極白簡青文飛行太
極之宫者當以三月三日青書白簡青文十

音向辰上服之叩齒十二通微祝曰
三合成契玄綱總辰五體法圖玄簡青文名
題太極位准上仙三元已布六炁敷陳金音
玉字我啓自然得乘飛景上造帝晨畢咽炁
十過向辰四拜朝太極四真止行此九年太
極書名四真下降授兆真文自解明音飛行
上清也
高聖帝君曰欲書名方諸玄素紫名飛騰東
華之宮者當以四月四日素書玄素紫名十
音向巳上服之叩齒九通微祝曰
○九玄散靈七聖翼讃八道暉光流精朗煥天○
元羅張玄圖啓韻名題方諸飛昇玄漢畢咽
炁九過向巳上九拜朝青宮方諸大神止行
此九年方諸刻名真人下降授兆真文明解
聰慧逆覩未然乘空飛行上昇青宮
高聖帝君曰欲書名太清玉籍絳名隱文飛
騰太清之中者當以五月五日丹書玉籍絳
名十音向南服之叩齒八通微祝曰
離建玄綱分位九宮施元散靈總監八方玉
籍隱書玄圖大空帝尊曲暎我位仙王得乘
飛景上昇紫房長保天地日月齊光畢咽炁
九過向南再拜朝南極上元君行此九年太
清刻書玉籍絳名九孔洞達察覩幽冥真人
下降與神交言
高聖帝君曰欲書名太素瓊簡金名飛行太
素上宮者當此六月六日黃書瓊簡金名十
音向未上服之叩齒八通微祝曰
素靈皓華四真布精玄圖瓊文金字紫名刻
書太素四會洞生三元交慶我禀太真得乘
八景丹輚綠軿逍遥无崖上造太清畢咽炁○
○八過向未八拜朝太素止行此九年則刻名
瓊簡得給飛行之章乘空而飛上造太素宮
高聖帝君曰欲書名南極丹文紫錄飛行南
極上宮者當以七月七日丹書紫錄十音向
申上服之叩齒三通微祝曰
丹文結錄紫元玄文華光交灑上真敷雲散
景曲鑒我道獨分翠羽飛章丹錦綠裙乘景
虛行飛入洞門攜英九老八真齊舉畢咽炁
八過向申八拜朝南極上元八帝太真舉行
此九年南極刻書丹文紫錄之文三元下降
授兆真音乘空而飛上昇南極之宮
高聖帝君曰欲書名玄宮上元青金赤書隱
文飛行玄宮之上者當以八月八日青書青
金赤書十音向西方而服之叩齒九通微
祝曰
天廻炁布四綱正方三五結絡九道成叢青
金赤書文耀太空玄圖乘音八達四通洞得
幽微朗覩無窮得朝三元進登紫房出入三
清長保華光畢咽炁六過向西六拜朝玄宮
上真止行此九年則上元刻書青金赤書隱○
○篇自然明解曉究幽窮與神交通乘虛飛行
上昇上清
高聖帝君曰欲書名玄都丹臺白玉金字飛
行玄都之上者當以九月九日黃書白玉金
字十音向戌上服之叩齒三通微祝曰
天道順廻玄斗運精三元應機交會啓靈玄
圖隱錄丹臺金名白玉峨峨我道以明八會
四通上下洞清神炁下降六府結靈得乘飛
霄丹輚紫軿攜契四真上造華青畢咽炁九
過止向戌再拜朝玄都上真帝尊止行此九

年則玄都刻名於丹臺九老下降兆房授兆
真文神人交言白日昇天
高聖帝君曰欲書名三元宮琳札青書隱文
飛昇三元之宮者當以十月十日青書琳札
青書十音向西北而服之叩齒三通微祝曰
九炁鬱靈三道迴周皇上置位玄圖應符七
聖曲睽已鑒我骶名書琳札位准玄州控轡
特昇上到雲衢三晨齊景八真結傳與天相
保永無終休畢咽炁三過向西北三拜朝三
元止行此九年則三元刻書琳札之名下降
○兆房授兆真文審察幽微飛行雲官
高聖帝君曰欲書名玄斗之中玄名錄籍飛
行上宮者當以十一月十一日墨書玄名錄
籍十音向正北服之叩齒十二通微祝曰
玄斗運炁迴綱整辰八炁應靈玄圖記仙題
名玉札上合天真斗中華蓋七元大神降我
妙道啓我自然令我飛騰上之帝晨畢咽炁
七過向正北七拜朝斗中七真止行此道九
年七真刻書玄斗錄籍真人下降授兆真文
自然洞達曉知自然乘空飛行上昇斗晨

高聖帝君曰欲書名五嶽丹書瓊簡紫錄之
名飛行五嶽之法即當十二月十二日青書
瓊簡紫錄十音向東北服之叩齒三通微
祝曰
五嶽丹房羣仙所宗帝靈刻書云古上皇玄
圖紫名定錄五宮我稟自然法景太空服御
靈音洞觀八方上宴玄都出有入無適遥太
極無終無窮五嶽上真結我爲朋降致飛霞
昇入帝房畢咽炁五過止向東北五拜朝五
帝靈尊畢行此九年則五帝刻書玄名於五
○嶽瓊簡紫錄之文五嶽仙官侍衛兆身降致
飛與運兆之身遊宴五嶽之宮
右高聖書名玄圖服御靈音自然上法後學
得行此道則有玄名於上清刻玉簡於華官
五帝扶護仙官敬迎身發紫炁項有圓光洞
暎无幽坐覩自然九年靈降三元詣房靈輿
羽蓋迎兆之身飛行玄虛位加仙卿密則靈
降洩則滅身妄行不真七祖女責萬劫不原
已身長命永無復仙有志之士慎密此文
高聖帝君曰後學有好尚勤修仁和行柔色

弘四大膈類有容如此之人皆玄名題於帝
籍紫字結於玉篇納元啟於神圖德尚顯於
合仙内則感太極鑒映外則總大匠之宗功
滿道備則自然白日昇天
高聖帝君曰後學之人或有皮好而望仙朝
勤而暮怠内希騰舉外重榮利或形謹而心
放或心勤而口慢或學不弘博攻伐師宗形
論萬物毁賢嫉聖愛彼憎此固弱朋強或嗜
酒耽色亡神喪精或遇經不盟竊看祕隱輕
減靈密以示非類傳不關告五嶽無盟皆爲
○宣洩犯考四明如此之人徒有仙相名書帝
篇行乖本根更招考罰上累七祖罪滅其身
永失仙道長充鬼役輪轉五苦痛念何言
高聖仙禁七傷之法
凡學士玄紀有名身有仙相自然合真而心
不堅正者七敗傷之
第一之傷帶真行僞婬色器神耗液洩漏精
光枯乾炁散魄零骨空形殘神泣窮府上聞
天闕真仙遠遊魔魅來干自與幽陰玄紀除
名九獄結因六天相親淪苦無極豈復得仙

第二之傷外形在道皮好念真而心抱陰賊凶惡素堅頭人否敗嫉能妬賢口美心逆面喜內瞋形論得失好結羅源毀謗同學攻訐宗根三官所記標爲惡門仙真弃置邪魅附身走作形影飛散體神故令枉横極其惡緣考痛形滅魂沉九泉徒有玄名豈保自然

第三之傷嗜酒好醉損炁喪靈五府亂濆萬神振驚魂魄飛散內外朽靈本室蕭索赤子悲鳴真仙高逝魔精入形如此之形徒積精誠雖有玄紀竟失玉名神拘六宮身灰幽冥以此求延年焉久停

第四之傷行不弘潔貴人宗敬心忿口罵好爲鬬競瞋喜失節性不安定炁激神散內真飛逝魄離魂遊自致災病年壽頽盡皆由於性真仙高遊衆疾來傷雖有勤學不免斯殃望仙日悠地獄日長

第五之傷或玄圖表見得受寶經或運遇靈師啓授神文而不依科盟形洩天真未經九年投刺名山使青宮有録金闕結篇便傳於人流散世間輕真洩寶考結己身徒有玄名反累七玄仙道高遊身死幽泉長充鬼責萬劫不原

第六之傷身履穢織形影不香內無清虛外無蘭芳道不降真神不居房炁擾精濁靈元失光五神迸散赤子飛飊邪魔來攻內外受殃以此而學望益反傷仙真高逝尸軀獨行淪沒不救仙胡可成

第七之傷啖食含血之肉殺害供口之美穢腥充於臟腑傷生殘於非己真炁擾於靈門遊魂駭於赤子魂魄逝於宮宅穢濁纏於口齒仙真遠棄於雲霄己身沉頓於地裏徒有玄名帝簡終不免於形死

高聖帝君曰爲學之本當以七傷爲急既得瞻盼洞門披覩玉篇不犯七傷之禁將坐待靈降白日昇晨如外勤在學內有違於七傷者此將望仙而反敗期生而反亡希吉而反凶期飛而反沉靈仙遊於高清五神散於八荒赤子號泣於中宅遊魂悲鳴於玄空故仙相有成敗上學有七傷篤尚之士熟精其真

高聖帝君曰凡有玉胃丹文列名帝圖得見七聖玄紀凡有金髓紫藏名題金札得見隱書內文凡有神奇異毛紫胞玉絡名標上清得見白簡玉篇諸有流精紫光內映外靈寶藏金容名書玉虛得見青録之文諸有神挺應國瓊胎紫虛名題東華得見七傷檢文自無此挺靈篇不可得而妄披寶文不可得而覽也得見此文皆玄質合仙九年修行剋得飛行玄虛上昇玉清也

凡受七聖玄紀迴天九霄白簡青録之文師弟子對齋九十日或三十日弟子賚上金七兩紫紋七十丈上朱七兩詣師北向告命高聖盟天而傳師授不盟輕洩寶文弟子受而無信竊披玉篇同被風刀之考七祖充責三塗五苦萬劫不原五帝神兵常糺漏洩明慎奉行

上清玉帝七聖玄紀迴天九霄經

上清太上黄素四十四方經 既六

太上大道君玄靈秀虛維任上化理會千眞叅謁十方乃檄攝八帝隱浪晨征馘滅六天正立三道威鋒霄落流煥萬仞於是乃命太極眞人四司上宰臣侍玉晨啓正丹素之高章伐滅寒靈之法化遂開八會之上道科條神仙之要衷凡四十四方合而成目總爲黄素之書遂封以丹蘂之篋盛以玄靈錦囊付仙都左公藏於七瑛之房又命北寒玉女三十七人常衛於有經者之身依四極明科○使七百年中得傳三人

○太上黄素四十四方皆九天之上書八會之隱文也是以太上道君命上清高仙太極眞人科集品目陳其次序合爲黄素神方四十四首是伐正六天之後共所衷立也此之篇章皆出於高聖之命注於上宰之筆故道備太眞妙冠衆品所謂三天正法威馘六天之凶炁伐滅千妖之不祥

夫有宿命應得見此文皆玄挺開會必有神仙定分也此之神經不傳於世道說之者則三天剋姦上聞帝君告子之罪以爲宣漏之愆盟也將來三年太上使五帝神兵罰子身矣死爲下鬼七祖父母同考水官

凡受太上黄素四十四方經師及弟子各齋四十五日不交人事先啓告神明審可付者然後盟傳盟用玉札一枚長一尺五分廣一寸四分以貺四極上眞之盟又用黄素四十尺金鐶兩雙以代歃血敢宣之約若受經之後犯約愆盟傳非其人罪同於上記見罰於神兵也兆愼之哉太上道君命太極眞人侍○宸上宰共撰黄素神經四十四方如左

○凡讀大洞眞經三十九章能通釋微音談無暢玄窮究幽深攄讚靈章弘音震響妙理旁通隱誦寂室琅然無滯若此人者皆上仙之才也然讀此之經故能提攜太上攝命九眞高仙同品司命齊備依太上黄素四十四方便得稱爲大洞法師大洞法師眞稱無族監虛領玄通神接微光生萬眞位准太極上仙此謂精研寂感非萬徧之限也若但有此經不學之者又不隱誦亦得爲太上主者之任及爲鬼神之師君也

凡讀太丹隱書金華洞房及雌一寶章者能浪味玄眞領理洞經幽悟冥塗逸浪虛庭觸類無滯希眞篤誠陳闢寂室寂頤通靈者其人或精感太素陟降九眞五神混合司命錄篇依太上黄素四十四方便得稱爲三洞法師及元景眞人元景眞人位准帝一高仙帝一高仙監虛上無爲總神之上眞也若子但有此經未能研感者亦自得爲三元主者及受地上陸仙之任矣

○凡讀太丹隱書洞眞玄經及帝一解結哺養○百神之事者能精研寂感通玄達靈迴精玄元開散七經理幽琮滯味景霄清其人玄簡帝牖圖景三元精徹神明感會龜山依太上黄素四十四方便得自稱爲玄洞法師上景眞人上景眞人位准九宮上仙大夫如此之經故能大混帝一領括五神九靈侍宰三官司臣矣若未能研修其事者亦自得爲三天主者地司之上任矣

凡能精進三經說解奇文蕭浪上契躭味玄

遠者其人皆必瓊書秀簡金籍玉名或受書之始見授靈人因緣或遇會此總忽而得之得此之經皆太極試觀察子誠向品會高下故已陳於未授之前矣不必盡崇盟師爲歃血之約也依太上黃素四十四方便得自稱爲總神法司上景先生及九玄大夫之號若勤會上感瓊音密響萬徧既周雌雄亦混即便乘雲駕龍白日騰虛上登三清得爲太極公卿及高仙之上任矣

○凡得太上龍書太真道經及玉清隱文玄羽之章能通微釋玄判疑辭幽傍讚妙理觸類○萬成放志晨霄仰味遐清者其人必有金書玉籙瓊簡帝室玄真郁浪清虛淑穆若此才者皆必上仙也依太上黃素四十四方便得爲三天法師太上真人太上真人位准太極仙卿若但有此經則三官奉侍四明司臣萬向皆合試觀不陳役鬼通靈必獲地真也

凡精試密向躭味玄真清齋若至感慕神仙忽自遇此三品之經而不師受者其人皆玄會宿感列籍帝鄉真人有密授應得此經其人異挺以標世功依太上黃素四十四方聽得隱盟玄誓神科也當以甲子之日清齋入室夜半生炁之時眠坐任意臨目髣髴叩齒二十四通心拜四方畢微呪曰

太上九靈三素元精仙都大神四極三清昔奉法化遇會上經玄師冥遠靡覽真形乞丐隱盟誓以神明玉童侍衛玉華扶生八願九合妙慧通靈願神願仙飛行玉清呪畢又叩齒二十四通嚥液十過心拜經前因此而寢亦可起坐誦經必有吉感常能行之三年之○

○中得爲經師成其真人大夫之任矣此是黃素內法不煩復經啓師及唼血之盟也真人雖已受經亦常行之

凡受大洞三經法當隱靜別室不雜俗人并淨寫一通以爲机上之書常當奉以燒香又別施東面一牀以安机也兆禮願之時皆對席行事其可誦讀之經不得參於机上也凡爲道士受三品真經唯一洞玄隱玄羽章當勤慕上契感會神明精心齋淨專道固生致致不替味景玄清若此人者必獲上仙依太上黃素四十四方得行八朝三朝內禮隱法當以甲寅戊申庚申丁巳己巳癸亥乙亥之日平旦入室燒香左右臨目髣髴叩齒二十四通心拜四方微呪曰

太上太靈三素元精謹以吉日內朝真經神童玉女散香虛庭使我神仙天地相傾呪畢疾閑兩目使內外冥合不相聞見又叩齒三十通嚥液三過閑目都畢也此名爲八朝三元內禮隱法常能行之令人通靈徹視精應三元真會妙感陟降太玄侍經玉女奏子求生神仙不死天地相傾諸未受經者行之三○

○年得爲經師靈瑞吉祥

凡修受大洞真經唯一奇文者皆當別寢一室不交人物常置經於机格潔淨之處旦夕燒香禮拜陳願人間內除罪籍常以月三日七日二十一日侍經玉女乃奏人罪過於三元與太一帝君共詳子之云爲也是其日也當入室燒香叩齒三七通微呪曰

太上神方大洞真經昔以有幸適遇神明啓蔭七圖受會三清若有蔭罪帝君散靈三象

開明上帝合形令我飛仙神真長生呪畢又叩齒二七通心拜四方開目都畢常當行之者則三元密感帝君赦過諸有奏子之罪者皆不見用也

凡道士存思上法及修學太一之事皆禁見死尸血穢之物若兆見之者聽得三光隱謝解穢內法當以真朱一銖散內水中因以洗目漱口并洗手足畢入室正寢交手心上叩齒二七通心拜四方乃微呪曰

○三元上道太一護形司命公子五神黃寧血○尸散滅山穢沈零七液纏注五藏華生令我神仙長享利貞呪畢因瞑閉兩眼并炁自使內外宾合不相聞見良久覺身中小熱為候竟又叩齒七下嚥液三過都畢此謂三光隱謝解穢之內法也

凡道士修受上法欲有所看省誦讀經文發篋之時皆當燒香左右心拜經前啄齒三通乃微呪曰

玉帝上法上聞三清吉日齋誠敢開神經萬試隱伏所向皆成玉童侍護玉華散馨上告三元與我長生呪畢開經然後乃得誦讀之此名為大帝開經之法令玉女玉童侍守燒香啓降神靈上聞九天

凡道士受學洞經修行太一之事不得宣泄太一帝君之名字以語不同志之人泄則犯太玄陰考兆三犯之者則五神廢宅不得復為仙矣過三以往死為下鬼已無仙冀凡道士受經以後常晨夕存呪太一帝君之名字先叩齒三通乃微呪曰

○淩梵履昌七靈丈人太一務猷五神黃寧上昇九天與帝同并乞願飛仙七祖胎嬰解結○釋罪上登玉清呪畢又啄齒七通嚥液三過此為存神釋罪請帝求仙也行之七年則神明感會帝君喜歡玄母注生五神常存七祖罪釋受胎南仙長生不死白日昇晨

凡道士受學生法不得稱及死事稱及死事者則生炁變動不居於帝故死炁運入生神離棄是以惡炁遊尸陳其間孔矣將病將死之漸也夫受太一存五神修九宮混帝君者慎不得有所恚怒及顧己之死也受經已後言滿四十者皆不得復為真人侍經玉童玉女奏子於帝君以為弃生之罪兆必見考於玄靈受責於太上將未三年身必亡失此黃素之科太玄之法用

凡修受上法及行雌一太一之事兆所有經文皆當燒香禮呪以奉神明不得身犯洿慢并妄說經法以語不同志之人有此愆者則侍經玉童玉女記子之過上白帝君說語一人則損一玉童一玉女以還於三素之房過語三人則玉童玉女都去子矣或遭水火之○灾忽自失經或不覺而去若傳非其人則三○天司命罰子之身死為下鬼長役水官此玉帝之科表也

凡修太一之事及行上法存神之道慎不可見尸及血穢之物見一死尸則一年不得行事有卻傾一年之功然此帝一之科科常卻罰於既往又進塞於將來若一年之見尸者則罰功斷事各三年也若遇見二十四尸者皆不得復修太一求仙也

凡修受上法及雌一太一之事者兆身中三

魂五神之炁常薰於巾服之中七魄九靈餘精常栖於履屐之下是以道士學生不雜席而寢故衣褐之服不借非已之炁履屐之物常惡土穢之薰亦不欲使雜人犯觸諸物以驚三魂

凡道士吐納和炁存神服霞修求長生之道慎不可食五薰之菜及為酒色之病敗也是故古之神人云五薰為伐藏之斧斤酒色為喪身之棺槨夫能斷斤斧之所傷塞棺槨之死宅者然後可以涉生生之塗徑漸神仙之○蹊路矣

○凡欲求長恐常鳴天鍾於左齒二十六通先閉炁左嘘之叱叱五通常辟精邪惡物不祥之炁常夜寢臨欲眠時以手撫心三通閉目微呪曰太靈九宮太一守房百神參位魂魄和同長生不死塞滅邪凶祝畢而寢此名為九宮隱呪寢魂之法常能行之使人魂魄安寧常保吉祥

凡傳授上法之時有經之師當先求感應然後傳之當入室燒香容願神明乃心拜經前微呪曰

太上元君仙都大神今日吉日八願開陳欲傳某上法敢告靈元未知可否須應乃宣呪畢便寢必獲靈應子自知其善否之心審可授之方

凡經師授經之法先心拜四方以感神明為宗師之主餘乃執經起立仰天而呪告誓神靈以為玄科之約當說受經者之姓名并啓大神陳受經之品目為之科條銘策告誓合嚴文傳諱而陳之呪畢弟子再拜跪受畢又○再拜此真人告神之盟內法不必盡存割血為歃漏之約也

○凡經師傳授之時皆當依如上法清齋別處不交人事啓告神明求諸容感爾乃傳之若真應橫錯所感非祥者此皆天靈顯根不使傳也若弟子不順神明違而傳之依黃素之科受子寘考七祖魂魄長閉地獄身亦將亡仙安所冀

凡存修太一之事欲有所禮願慎不可叩頭兆叩頭者則傾九天動千真神宮迴覆泥丸倒懸天帝號於上府太一泣於中田數如此者則存念無益三真棄宮七神漂散玄宅納凶是為太上五神之至忌也故古之真人但心存叩頭運精感而行事不因頻頓以祈靈也

凡修行太一之道真人道士不得有所禮拜亦帝君五神之所忌也若有所精思行禮願之時但心拜而已不形屈也自不修受上法者不得同於外學之夫矣

凡道士登齋入室忽有靈感妙應當有吉祥○之夢者皆道之欲成兆當勤修若至感其上會如是不替則真靈玉女將祐子之寢矣卧覺之時當正身上向叩齒三七通閉目微呪曰上一赤子丹皇運珠太一帝尊凝天伯無七靈上感五神歸遊靈童玉女谿落雙符七星同昇上登晨丘祝畢又叩齒三七通嚥液三過開目都畢此名為太一留神感會仙賢之呪也如此者三年則九天諸神及太玄玉女將降衛於子

凡道士入室齋誡有存修而數有不祥之物

及竒恠血光諸鬼精惡炁來恐試人者兆當行北帝祝鬼殺邪神方先叩齒三十六通乃呪之曰

二象迴傾玄一之旌七靈護命上詣三清雙皇驅除赫栢羅兵三十萬人侍衛神營巨獸百丈吐威攝精揮劒逐邪馘落魔靈神伯所呪千祅滅形祝畢又叩齒三十六通此名爲北帝祝鬼殺邪神方諸神靈正炁聞此之祝皆來奉衛於子而向不祥之炁即得死滅

○凡道士獨宿山林而多爲山精惡鬼所犯試○者當叩齒二七通閉氣呪曰

吾昨被帝召攝領真元令我封掌此五嶽揮割酆山山精萬靈受事俱會帝前七神啓引三元司真若有小妖即時梟殘山精澤尉速來奉迎神師口命上聞三清一如大洞之法不得稽停呪畢又叩齒二七下此爲帝君捕神呪伐山精百鬼之法諸山神地祇房祠正炁之神聞此之呪皆來執鞭奉迎神兵侍衛若與萬人同宿矣

凡道士隱跡山林精思感靈或讀洞經發響之時多爲北帝大魔試敗於人兆每至昏夜當叩齒三十六通畢乃呪曰

北帝大魔王受事帝君前泉曲之鬼四明酆山千祅混形九首同身神虎放毒馘滅雷震神公吐呪所戮無親太微有命攝録山川鳴鈴交擲流煥九天風火征伐神鋒十陳兇試伏滅萬精梟殘妖毒敢起受閉三關請依洞法莫不如言呪畢又叩齒三十六通此名爲三天正法呪魔神方常能行之則神兵侍衛山川攝精千祅受閉萬試不干

○凡修大洞法及太一帝一之事者常至黃昏○時入室燒香心拜經前因叩齒二七通乃微呪曰

太一帝尊帝一玄經五雲散景鬱徹三清玉童玉女燒香侍靈上願開陳與我合形使我神仙長亨利貞呪畢又叩齒二七通此名爲帝一燒香開陳上願與靈合形之道也常能爾者則玉華侍衛神靈輔真散鬱香雲上徹九天將來三年則玉女玉童都見於子矣

凡道士入室齋誠之時臨食當以左手持著琢拌三過乃微呪曰

二玄上道四極清泠太一帝君百神黃寧受粮三宮灌溉脾靈上饗太和飡味五馨魂胎之命七液流停百關通和五藏華明雙皇合景飛行上清食畢又琢拌三過此名爲兔胎受馨百神饗粮之道常能行之令人神明炁和魂魄安寧辟惡除試常保利貞

凡道士理髮將髻及沐頭將散髮之時先啄齒七通乃微祝曰

太帝散華玄歸大神令日吉日理髮沐塵辟○惡除病長生神仙呪畢乃髮髻畢叩齒七通○都畢此名爲太帝散華理髮内法令人終年不病耳目聰明頭腦不痛

凡道士入室燒香有所修願皆先啄齒三通乃微呪曰

玉華散景九炁合煙香雲密羅徑衝九天侍香玉女上聞帝前令我長生世爲真仙所向所願莫不如言呪畢心拜精念亦適意所陳矣此名爲太常隱呪散香九天降靈寢室願會神仙之方也

凡道士行來獨宿山林廟座之間饒有魔精惡鬼之地當先啄齒三十六通閉炁微呪曰太帝陽元四維幽關千袄萬毒敢當吾前巨獸重吻剡腹屠肝神公使者守衛營蕃黃衣師兵斬伐妖魔馘滅千魔摧落山奸絶種滅類取令梟殘玉帝上命清蕩三元呪畢又叩齒三十六通此名爲太帝揮神内呪塞滅萬魔之法常能誦之則神兵見衛萬鬼受事千袄死伏

凡道士臨眠解衣之時先啄齒三通立而祝○曰受命太帝上昇九宫百神安位列侍神公○魂魄和煉五藏華豐百體玄注七液盈充大鈴交煥滅鬼除兇上願神仙常生無窮祝畢又叩齒三通脫衣而卧此名爲太帝寢神滅鬼凶之法令人精明不病魂魄常存數有吉感

凡道士浴身及洗手面之時先臨水啄齒三通乃微祝曰四大開玄天地爲常玄水淥穢辟除不祥雙皇守門七靈安房雲津煉灌萬炁混康内外利貞保兹黃裳呪畢又叩齒三通乃洗沐手面此名爲淥穢除凶七房祝法常能行之者使人神明血淨解諸凶炁

凡道士夜行之時及有所畏恐心震之地叩齒二七通乃呪曰吾是小有真王三天師君昔受太上神方殺邪之文夜行遊尸七惡妖魂九鬼共賊千魔成羣赫柏圖兵巨獸羅千揮割萬袄當我即殘龍烽七獨逐邪無間玉帝神呪揮劍東西○滅凶除邪萬鬼即懸三天正法皆如我言呪○畢又叩齒二七通此名爲三天正法除六天之隱呪也鬼有被此祝者皆目盲脚殘自然死滅矣凡行來有畏之處但按如此不必須夜行事也常能誦之則萬魔伏試千袄滅形

凡道士祝滅三尸之法常以月晦朔之日及甲寅庚寅庚申之日兆身中七魄遊尸諸血尸之鬼上天白人罪過自還中傷於身或遊走他鄉名呼外鬼協進爲袄賊是以惡夢交於寢魂痾言纏於神室人所以惡夢疾病者皆七魄遊尸之所爲也至其日常當沐服燒香入室精念上慕不營他事以夜之生炁時或黃昏之時正寢東首接手心上先叩齒三七通乃微呪曰七靈五神八頤四陳上告靈命中皇雙真録魂煉魄塞滅邪精血鬼遊尸穢滯長泯和我生關閉我死門若有冥命聽對帝前使我長生劫齡常存太帝之法敢告三元畢又叩齒三七通嚥液十過都畢此名爲太帝制魂伐尸神呪之法也血尸七魄被此呪者皆得滅於死尸之下魂明魄柔受化於三宫之中辟○惡除病令人神明不死常能誦之則終身不厭昧

凡存念上道呪除三尸之時常當採處白芷草根及青木香合以東流水煑取其汁以沐浴於身辟諸血尸惡氣亦常可和香燒之以致神明若無青木香者亦可單用白芷

凡庚申甲寅之日是血鬼遊尸直合之日此之日也天炁交合七魄競亂淫穢混真邪精流煥明法勤津七神飈散每至其日當清齋別處不雜他席慎不可與夫妻相見及同牀

而寢又不可爭競財色所行非道之方也每當燒香感氣修行之時誦呪之法亦可誦經混神若思洞房帝一之事唯使精眞以爲意也凡道士忽得不祥之夢或夢與人鬬爭或相收録者此亦七魄遊尸之所爲也或導將外鬼來入本宅或三魂散翳五神戰勃或被束縛不得來還故使惡夢非祥將有禍敗之漸也卧覺之時即正寢上向接手心上叩齒三七通畢微呪曰

九天上帝四門八靈七房二玄三素元精太一桃康上請三清請告帝君攝命黄寧速召七魄校實神庭若有不祥七尸鬼兵從呼雙眞流燭煉形太微大帝斬伐邪精三魂和柔血尸流零神歸絶宅觸向利貞使我神仙長保劫齡呪畢又咽齒二七通嚥液十過此名爲太帝神祝辟夢除凶之法能行之者則三魂和煉七魄受制神明烝正尸穢散滅而向所呪之鬼即已受於地獄矣經三呪之後自非靈感吉應不復夢於非常矣

凡道士禮願神明精思上法行諸隱呪之時皆當燒香心拜密呪而已勿使得耳聞之也若欲呪伐六天滅諸兇鬼者乃可小發聲耳亦不得乃大高響使傍人聞解之也若讀誦之時乃作意耳

凡八節之日皆三天仙靈期宴禮會之日也兆修行禮願朝禮之時皆當齋用此日至於朔望朝禮非上法也

凡是其日欲行禮願陳呪之時當先叩齒七通心拜四方乃微呪曰

上清玉帝三素元君太上高靈仙都大神今日吉日八願開陳上願飛霄長生神仙中願天地合景風雲下願五藏與我常存次願七祖釋羅脱徭又願帝君斫伐胞根六願世世智慧開全七願滅鬼馘斬六天八願降靈徹聽東西上願一合莫不如所言願神願仙上朝三元呪畢又拜如初亦達意所陳求解脱七祖之愆及首己之罪狀以續於行事之後也此名爲三元八朝隱呪上願神仙之要法也行之三年七祖父母及己之罪都解釋矣然後玉華降衛感會神明八願開陳必獲靈仙之要契也

右太上黄素四十四方是太上大道君正烝三天之法後撰集妙經以爲科表也披此之經文神法眞妙修生之人使得立用以治身也必驗之神方也自非三元秀簡帝圖玉錄者四十四方弗可染也此之神方妙絶於衆品籍隱於帝房傳授之時皆須高仙遐品太極試觀再聞玉帝童奏太上乃得授之所謂三天正法連盟七世不傳於非玄挺質之子若不崇天禁妄泄玄法連盟之祖同閉地獄身考水官仙可冀乎

上清太上黄素四十四方經

上清明堂玄丹真經

守寸左絳臺青房大神正心字初方右黃闕紫房大神平靜字法王形如嬰兒衣亦如其房色手執流金火鈴兆欲卧時及存思時先存二大神形色相狀乃三呼其名字乃微祝曰紫戶青房有二大神手把流鈴身生風雲俠衛真道不聽外前使我思感通利靈關出入利貞上登九門即見九真太上之尊畢乃思三一明堂左明童真君玄陽字少青中明鏡神君名招精字四明右明女真官名微陰字少元形如嬰兒並著○綠錦衣帶四赤玉鈴口銜赤玉鏡對坐俱向○外面或相向此明堂之道也

黃衣皂褖

若道士恐畏存三神使鳴玉鈴令聲聞太極使口吐玉鏡赤光騰爍萬丈存之畢因三呼三君名字叩齒九通則千妖伏息萬鬼滅形也

若道士飢渴存三神呼其名字神乃口吐赤氣灌已口乃吸而咽之須臾自飽也

若道士夜行闇不見路存呼三神乃便神口各出火光照我前須臾明朗也

若遇凶惡厄難刀兵之處至存呼三神振玉鈴聲滿六合之內凶惡等不復生害也

若求長生及欲遣疾病當王心安卧存呼三君○三君即向外長跪口吐赤氣使灌已身口中唯○多咽之赤光繞身都徧變成大火因燒身身與火融合洞然良久盡為煨燼又存四王氣發風散之已然後集神開目如此頻為之即顏如童女乃久視之基成矣

洞房宮左无英公子中黃老君右白元君此飛真之道有經在金華經中

丹田宮上元真一帝君及二卿三人共居之此地真乘雲與控龍麽之道也別有經

流珠宮此太極公卿司命所行之道也三百年滿用珠帛盟誓乃傳之

前三宮經求神仙為真人之道行於世但骨相挺命世上有真名合遭值者

太極帝君有告可與乃與之

玉帝宮玉清神母姓龐名銜字荒彥著玄黃素靈之綬頭七稱朱玉髻冠无極進賢之冠

天庭宮上精真女姓厥名回字㢸類著青寶神光錦繡霜羅九色之綬頭玉寶飛雲髻冠玄黃進賢之冠

極真宮太極帝妃姓玄名虛生字伯无著玄羅○流光五色鳳文之綬頭七寶玄文髻冠无極○進賢之冠

太皇宮太上君后姓遷名含孩字合延生著七寶飛精玄光雲錦霜羅九色之綬頭九玄玉精頹雲髻冠玄黃无極三寶玉冠

此四宮經雌真一傳已成仙求真之道也道高於雄真一也始學者宮中皆空不可參聞其要素靈有重禁

玄丹宮太一真君姓厥名規英字化玄形如始生嬰兒坐金牀玉帳之中著紫繡錦衣腰

帶流火之鈴左手把北斗七星右手把北辰之綱獨正坐丹玄宮

若道士存思三一畢當存呼上清中黃太一眞君求長生久視之事從太一宮寢息飲太一君口中所吐清氣五十過乃咽液五十過畢微祝曰

太一眞皇中黃紫君厥諱規英字曰化玄金牀玉帳紫繡錦裙腰帶火鈴斬邪滅奸手把星精項生日眞正坐吐氣使我咽吞與我共語同晏玄丹鍊濯七魄和柔三魂神靈奉衛○使我飛仙五藏自生還白童顏受書上清司命帝君所願所欲百福唯覲畢行之一十四年與太一同到七元之綱一十八年詣上清受書佩符役使玉童玉女一十八人可每名修之亦可專修此道不必須守三一也

太上太極帝君眞符寶章太微天帝君傳受金闕帝君

訖七

右太極帝君眞符上元六符中元五符下元五符太上召三一守形之法立春春分立夏○夏至立秋秋分立冬冬至始日朱書平旦向王服一符以次十六日竟服十六符也後八節一如上法服之悉向王再拜呪曰

上元一眞守固泥丸中元一眞安神絳宮下元一眞衛我命門三元齋景保命長存招靈致氣坐降自然變形鍊體骨化成仙毛飛羽羅騰翔帝晨

又朱書符盛以錦囊佩於頭上勿履汙穢服符五年得與眞人相見九年通靈徹視坐在立亡役使六甲天給玉童玉女各一十二人

乘雲駕龍遊宴玉宮守一之法皇天上清金闕帝君眞書之首篇高上之玉道神仙之津塗衆眞之妙訣子能守一一亦守子子能見一一亦見子一須身而立身須一而生念念思之寤寐不釋即長生可望也

訖七　五

○上清明堂玄丹眞經

上清九丹上化胎精中記經九天瓊胎靈曜　既八

上化九丹陽靈之符

胎精鍊神之符

三關十二結胞胎內符

九丹流精保命之符

九丹上化之文太微帝君授於三天玉童乃上化九轉迴精凝神解散紫胞結節之根還精哺飴靈鎮窮腸內充外溢九竅鮮明鍊髓易骨節納真其法高妙祕於九天金房玉室靈都之宮依四極明科萬劫一傳自無玄名紫簡綠字上清不得參聞有犯靈禁伐以神兵密修道感白日飛仙

九天丈人告三天玉童天地交運二象合真陰陽降氣上應九玄流丹九轉結氣為精精化成神神變成人故人象天地氣法自然自然之氣皆九天之精化為人身含胎育養九月氣盈九天氣普十月乃生其結胎受化有吉有凶有壽有夭有短有長皆稟宿根結氣不絕藏胃積滯六府敗傷形神不固體不受靈死氣入竅何由得存徒知修學不識此源今以相告一形之真隨生解結哺養百神體自生光內府鮮明神安宮宅萬氣並仙子其祕之慎勿輕宣

凡人受生結九丹上化於胞胎之中法九天之氣氣滿神具便於胞囊之內而自識其宿命知有本根轉輪因緣九天之劫化成其身既覩陽道開曠三光而自忘其所生所由之因稱者皆由胞根結滯盤固三關五府不理死氣塞門致靈關不發而忘其因緣也若靈真託化含鍊瓊胎暫經紫戶運履人道挺秀自然曜景覩靈便騰身九天非復結精受氣而為人也凡修學之家仰希神仙當知鍊身於九丹解結於五神引氣於本生滅根於三門九鍊十變百節開明斷滅胞結乃知本真既知本真便成上仙學無此法三宮不聦死氣不滅胃不受靈氣離神遊赤子不歡宮宅空廢邪魔入身所以百痾從此而生死不盡命痛胡可言

陽氣赤名曰玄丹陰氣黃名曰黃精陰陽交二氣降精化神結上應九天九天之氣則下布丹田與精合凝結會命門要須九過是為九丹上化下凝以成於人一月受氣二月受靈三月含變四月凝精五月體首具六月化形七月神位布八月九孔明九月九天氣普乃有音聲十月司命勒籍受命而生故人稟九天之氣陰陽之精名曰九丹合成人身既得為人便應返其本真通理五藏解散胞根斷滅死孔自然成仙也

凡人生在胞胎之中皆稟九天之氣凝精以自成人也既生而胞中有十二結節盤固五內五內滯閡結不可解節不可滅故人之病由於節滯也人之命絕由於結固也兆能解於胞中十二結節則求死亦不得也

胞上部有四結一結在泥丸中二結在口中三結在頰中四結在目中欲解上部四結當以本命之日平旦入室燒香向西北九拜朝九天元父叩齒九通三呼元父諱遵迴向東南三拜三呼九天玄母諱沌還向本命平坐閉眼思元父身長九寸九分著玄黃素靈之綬頭戴九稱珠玉之幘無極進賢之冠居九

天之上太極瓊宮玉寶之府丹靈鄉洞元里中乘碧霞飛輿從十二飛龍二十四仙人從西北來下入我身中治泥丸之境次思玄母身長六寸六分著青寶神光錦繡霜羅九色之綬頭戴紫元玄黃寶冠居九氣无極之上瓊林七暎丹房玉寶洞元之府九光鄉上清里中乘紫雲飛精羽蓋從十二鳳凰三十六玉女從東南來下入甲身中治面洞房之內思父母化爲青黃二氣宛轉相沓競於頭面之上畢叩齒九通微祝曰

○甲受九靈之化結氣不純節滯盤固鎮塞靈門謹以本命上告高晨元父玄母下暎我身八景齊暉九天同眞共解上部四結胞根迴靈鎮户九孔結仙內胎鍊化九丹凝神變青爲赤二氣纏綿壽同三光永享億年畢咽氣八十一過止因又思欝單无量天王姓混諱霜霱朽羅衣九色無縫自然斑文之裘頭戴耀精日圓之冠治天無央玄臺紫户之內乘九麟瓊輪從玉仙二十四人次思上上禪善無量壽天王姓禊諱霱隨霧勃衣九色雲文之裘頭戴暉精月光之冠治天王國朱林七寶瓊臺乘十二玄龜飛青羽蓋從上宮太仙玉童三十二人次思須延天王姓滓諱霳靈靋衣九色三法雲文之裘頭戴天元王寶明冠治天王京靈都宮乘九色飛鴻三素飛雲從素靈玉女二十四人次思三天眞王共下我身頭面之上化爲青紫黃三氣混沌如雲之沓從口耳鼻孔之中而入直帀一面便仰祝曰

三天大王九玄靈仙爲我上解頭面之關結化九丹自然降精金門之上交合三眞之雲 ○

○降流我身以成我神盪去死氣滅絕胞根靈景鎮固棄諸凶患結結得解節節納眞玄光流布洞灌幽泉言名九天返胎化仙內充外盈表裏成神畢仰咽氣九過止又思上部八景神童閉眼存腦神名覺元子字道都形長一寸一分著白錦之衣頭戴三梁寶冠髮神名玄父華字道衡形長二寸一分衣玄雲錦衣頭戴元極進賢之冠皮膚神名通衆仲字道連形長一寸五分衣黃錦飛裙頭戴三氣寶天冠目神名虛監生字道童形長三寸衣五色章衣頭戴通天之冠項髓神名靈謨蓋字道周形長五寸衣白錦素裙頭戴三梁寶冠膂神名益歷輔字道柱形長三寸五分衣白玉柔衣頭戴玄元寶冠鼻神名沖龍玉字道微形長二寸五分衣青黃素錦飛裙頭戴遠遊之冠舌神名始梁峙字道岐形長七寸着絳錦飛裙頭戴進賢之冠八景都竟並如嬰兒之形一合在面部之上各安其所乃叩齒八通微祝曰

○上景一部八神合眞結氣九丹化成我身千 ○

乘萬騎如雲散煙降帀頭面施靈布神上解結節中滅胞根下除固滯通理三關八景翼衛與靈同年帝君玄母曲迴高晨降我玉華停我落鮮返容朱顏面化金仙變景逐電遷造日門畢仰咽八氣都止便服上化九丹陽靈之符

上化九丹陽靈之符

朱書青紙上三枚日正中向本命上叩齒九通微祝日上化九炁變鍊百神内理六府外降太仙玄母陶津解結散滯斷滅胞根體輕肉飛應氣自然與氣同昇上到帝前畢服符九咽都止

右上部之結在頭面之境常以本命之日平旦入室靜思真靈解結散節斷滅胞根服液咽氣御陽靈之符通理三宫如此三年體休氣壯骨輕肉強乘空飛行出入无間九年通靈與神共言降致雲輿昇入帝晨秘化之道

○慎宣非眞明科禁重殃累七玄惟在密修尅○成上仙

胞中部有四結一結在五藏中二結在太倉中三結在大腸中四結在小腸中兆欲解中部四結以本命之日正中午時入室燒香向西北九拜朝元父三呼元父諱𨗼迴轉東南三拜朝玄母三呼玄母諱沌還向行年上平坐叩齒九通閉眼思元父身長九寸九分著玄黃素靈之綬頭戴七稱珠玉之幘無極進賢之冠居九天之上太極瓊宫玉寶之府丹靈鄉洞元里中乘碧霞飛輿從十二飛龍二十四仙人從西北來下入某身中五藏之内次又思玄母身長六寸六分著青寶神光錦繡霜羅九色之綬頭戴紫元玄黃寶冠居九氣无極之上瓊林七映丹房玉寶洞元之府九光鄉上清里中乘紫雲飛精羽蓋從十二鳳凰三十六玉女從東南來下入我五藏之中思父母化爲青黄二氣混沌如日之圓映照五藏光曜内外便仰祝曰

父靈母精二氣齊并九丹凝化結胎紫瓊稟○

○景太微命統九靈帝君敷神流真灌生五藏結絡六府洞清胃管開聰九竅朗明宿節散滅新胎更榮變景鍊體冠帶九星三暉翼部飛入帝庭畢咽四十五氣止又思寂然天王姓津諱霈霙衣七色龍文通光之裘頭戴陰精夜光治天朱宫瓊臺之上乘八景飛輪從玉仙十二人次思不驕樂天王姓凝諱霞霍霽衣九色飛霜雲文斑裘頭戴青華歲星玄精之冠治天元宫映丹之房九層玉臺乘白鹿丹霞之輿從上宫玉仙二十六人次思化應聲天王姓耀諱霦靈衣九色流光耀雲錦裘頭戴白光太白玉精之冠治天瓊林上宫朱映之房乘飛鳳遊霄紫輪從太眞玉仙三十六人次思三天眞王共下入我身五藏之内化爲赤白皁三色之氣混沌如雲之煙從心孔而入直下五内便微祝曰

九丹凝霄三氣結纏玄眞充降内外明鮮太倉閉通腸胃結仙斷滅節莖散除宿根三合成契九化凝神迴精玉胞以成我身九色玄黄流精灌津盪洗積滯内无滓塵華條合秀

○種植靈根孔孔洞朗節節泠然骨化景飛上○昇紫天畢仰咽九氣止又思中部八景神童開眼存呼喉神名百流放字道通形長八寸著九色章衣頭戴平天紫晨之冠肺神名素靈生字道平形長八寸一分著白錦飛雲之衣頭戴九元寶冠心神名煥陽昌字道明形長九寸著絳章單衣頭戴玉晨寶天冠肝神名開君童字道青形長七寸衣飛青羽裙頭戴三梁之冠膽神名龍德拘字道放形長三寸六分衣青黃緑三色之裙頭戴无極進賢之

宼左腎神名春元眞字道卿形長三寸七分著五色變光之裙頭戴遠遊之寇右腎神名象他无字道生形長三寸五分衣白錦單衣頭戴三氣寶光之寇脾神名寶元全字道騫形長七寸三分著黄錦飛裙頭戴紫晨之寇八景都竟並如嬰兒之形一合在五藏之内各安其所仍叩齒八通仰祝曰

中部八景上變九迴化精玉胞結氣紫微鍊魂固魄萬神總歸帝君解結九孔散開玄母降靈節節納暉内充外盈華光无衰得與八景合葦同飛本命告始如兆所迴運我上昇披覩靈扉畢仰咽八氣止便服胎精鍊神之符

符　胎精鍊神之符

黄書白紙上三枚日正中向行年上叩齒九通微祝曰玄炁結精陰化陽生九轉八景得乘流軿下降兆身通神鎮靈解節散結四縛鎔清九孔開張萬氣普寧乘空飛景上入太清畢服符九咽液都止

右中部四結在五藏之中常以本命之日平旦解上結正中解中結斷滅胞根服靈液御神符咽元氣通神廬如此三年靈氣有餘九年積感與神同輿飛行太空昇入帝廬髙上妙法道爲不虚至學求仙深祕此書

胞下部有四結一結在膀胱中二結在陰中三結在後門中四結在兩足中兆欲解下部四結以本命之日夜半子時生氣始入室燒香向西北九拜朝元父三呼元父諱遵迴轉向東南三拜朝玄母三呼玄母諱沌渠向太歳上平坐叩齒九通閉眼思元父身長九寸九分著玄黄素靈之綬頭戴七稱珠玉之幘无極進賢之寇居九天之上太極瓊宫玉寶之府丹靈鄉洞元里中乘碧霞飛輿從十二飛龍二十四仙人從西北來下入某身中五藏膀胱之内次思玄母身長六寸六分著青寶神光錦繡霜羅九色之綬頭戴紫元玄黄寶寇居九氣无極之上瓊林七映丹房玉寶洞元之府九光鄉上清里中乘紫雲飛精羽蓋從十二鳳凰三十六玉女從東南來下入我膀胱之内下至兩足中思父母化爲青黄二氣混沌如日之圓映照一身光耀内外便仰祝曰陰陽交泰二氣洞明上化玄丹下轉黄精含胎變化體無常形帝君監映九孔納靈十二部結散滅黄庭八景纏絡胃結紫瓊三魂被鍊七魄安寧萬神寶鎮内外齊平三部八景與我俱生運我飛昇上造玉清畢咽二十四氣止又思梵寶天王姓精諱霧雲霹衣九色流雲飛晨之裘頭戴流丹絳實焚星玄精之寇治天南上七映之宫乘流霞丹霄瓊輿羽蓋從上宫玉仙十二人次思梵摩迦夷天王姓玄諱霞霐衣九色元鳳飛雲之裘頭戴玄晨辰星流精之寇治天九玄鳳城紫瓊玉臺乘白麟素雲飛輪從太華仙童三十二人次思波梨答惒天王姓玉諱靈霨衣九色无縫玄雲寶裘頭戴無極流黄塡星飛精之寇治天陵層玉京大有妙宫九曲之房乘五色雲輿從太玄玉童十二人次思三天眞王

共下降我身治膀胱之中下至兩足化爲紫緑碧三色之氣混沌如雲霧從陰中而入流布膀胱後門兩足之中内外映照便祝曰

三天育胎九氣結神上化玄丹下轉變仙二象交降以成我身六胃瓊秀九府納眞十二結節各各絶根盪除穢氣五靈敷陳玄母吐精鍊化光鮮金仙翼靈玉華結篇記名青宫長侍帝晨畢仰咽九氣止又思下部八景神童閉眼存呼胃神名同朱育字道展形長七寸衣黄錦飛裙頭戴平天紫晨之冠窮腸中神名兆騰康字道還形長二寸四分衣絳章單衣頭戴三梁之冠大小腸中神名逢送留字道廚形長二寸一分衣黄絳飛裙頭戴玉晨寶天冠胴中神名受亨勃字道虚形長九寸一分衣九色章衣頭戴飛晨玉冠胷膈中神名廣瑛宅字道冲形長五寸衣白錦飛裙頭戴无極進賢之冠兩脅神名辟假馬字道成形長四寸一分衣赤白二色之裙頭戴九元寶冠左陰右陽中神名扶流起字道圭形長二寸三分衣青黄白三色之裙頭戴遠遊之冠右陰左陽中神名苞表明字道生形長二寸三分衣青黄白三色之裙頭戴三梁之冠存八景都畢並如嬰兒之狀各安所在千乘萬騎帀布在我陰中膀胱後門兩足之中仍叩齒八通仰祝曰

下部八景散形變神含元育氣鍊胎紫煙太一元父玄母交纏二精流灌含養内眞帝君定籍司命改年節結已散九孔已鮮魂魄保固總攝萬神與我同昇俱造玉晨畢仰咽液八過止又思道一内神名逮无馬字道極生形長二寸二分衣紫文明光錦裙頭戴无極進賢之冠在兆臍下丹田之中總統三部二十四眞叩齒三十二通微祝曰

玄上大神總領無外安鎮幽谷流精紫蓋衆眞侍靈三部交衛帝君映席玄母歡奉九元同符司命延邁三晨齊暉與眞結帶畢仰咽二十四氣都止便服三關十二結胞胎内符

三關十二結胞胎内符

右朱書竹膜上三枚存思都畢向太歲上服之微祝曰

上部四結固人泥丸落人華容夭人生繁中部四結合凶爲群盤固太倉迅人遊魂來祆通姦景夢不専下部四結結人後門遏人九孔斷人命根帝君告靈九天五文消解結節滅諸根源元父玄母育養三關八景鎮備眞氣散分上清下黄外方内圓表裏齊清降致三元得乘八景飛霄流雲騰空駕虚上造金門畢仰咽十二氣咽二十四過都止本命日平旦正中夜半三時解三部十二結節八節日亦應行之以兼其速求仙之近也八節修行亦同三時之存思也行之三年面生玉光體映金眞内消骨輕内化結仙九年靈降白日昇天學无此法徒勞精勤死結不散盤滯

日纏神氣不布祅邪入身遊魂飛散何由得
仙有心至士熟尋此源三時解結剋獲上仙
返胎瓊秀三關納眞三部八景二十四神千
乘萬騎同御紫煙高上妙化玉帝靈篇妄傳
輕泄殃及七玄死魂充責長役河源已身負
考三塗五苦萬劫不原學者愼之祕識此言
二景之神皆九天化生之精神也元父上化
玄母結胎九天育養以成於人八二十四人各
備靈關兆欲修學不知存念其形則神遊氣
○散死氣結沉祅魔入景促命夭年若知修○行
解散三關神安宮宅靈鎭玉門結節自消死
氣自亡萬神齊景則白日昇天
凡人生皆稟九天之氣氣凝爲精精化成丹
丹變成人結胎含孕法於自然既得爲人當
還哺養本眞使精溢六府氣降神庭內外光
解與眞同靈此法高妙不傳下仙修得其道
返白停年壽齊三景天地相傾妄泄其要考
切爾身
凡上學之士莫不先解身中三關之結解結
之道又當常以結胎之月哺養本元令死節

沉消九眞鎭靈眞氣既降則自長生氣像相
應則不學而成行此道假令七月生則十月
胎十月胎則受波梨答惒天之氣當以十月
一日平旦十一日正中二十一日夜半一月
三日三時香湯沐浴燒香依其日時入室向
西北九拜朝九天元父東南三拜朝九天玄
母還向月建平坐叩齒三十六通閉眼思波
梨答惒天王姓王諱靈靄衣九色無縫玄雲
寶裘頭戴无極流黃塡星飛精之冠乘五色
○雲輿從太玄玉童十二人來下入兆身中○鎭
泥丸宮存見碧色之雲鬱鬱冠布兆身良久
仍口引雲氣九咽微祝曰
玄元布氣陽道開通二象交降青黃相從上
化九丹凝精三宮形法自然氣法太空帝君
鎭靈玄母守房萬神安定六胃內昌九天冠
帶三景垂光五眞輔翼返身空洞乘虛駕浮
上昇帝堂畢又咽氣九過咽液二十四過止
如此則九天之氣哺飼於身結胎之時滯積
結節則不得又生於三關也行之三年逆知
萬里之事吉凶之兆此以關節受眞孔竅開

聰故也
十一月受梵摩迦夷天之氣當以其月二日
平旦十二日正中二十二日夜半一月三日
三時香湯沐浴燒香入室西北九拜朝元父
東南三拜朝玄母還向月建平坐叩齒三十
六通閉眼存呼梵摩迦夷天王姓玄諱凝雲
衣九色元鳳飛雲之裘頭戴玄晨辰星流精
之冠乘白麟素雲飛輪從太華仙童三十二
人來下入兆身洞房之中存見綠色之雲氣
○鬱鬱冠帀兆形良久仍口引雲氣九咽微祝○
曰
九天流丹上化結精元父注氣玄母納靈五
華散景三眞混并帝君命籍太一勒生上玄
下黃三宮肅清九孔受眞萬神和寧乘運迴
年還本初形與氣俱昇與神俱生飛行玄虛
上造帝庭畢又咽氣九過咽液二十四過止
行此三年鍊腸益氣逆覩未然九年骨輕白
日飛昇
十二月則受梵寶天之氣當以其月三日平
旦十三日正中二十三日夜半一月三日三

時香湯沐浴燒香入室西北九拜朝元父東
南三拜朝玄母還向月建平坐叩齒三十六
通閉眼存呼梵寶天王姓精諱霧雲霖衣九
色流雲飛晨之裘頭戴流丹絳冠巕星玄精
之冠乘流霞丹霄瓊輿羽蓋從上宮玉仙十
二人來下入兆身洞天明堂之中存見紫色
之雲氣鬱鬱冠帀兆形良久仍口引雲氣九
咽微祝曰
九丹流精結化自然元父玄降玄母敷陳帝
君監靈太一鎮真司命勤籍東華記仙飛英○
○皇芝流灌形身八景九氣鍊化胞根三宮結
絡九孔納新神聰幽關内觀無間體化形變
與氣同煙乘空駕虛飛昇帝晨畢又咽氣九
過咽液二十四過止行此三年骨化成玉神
歡氣盈逆知方來未然之事九年形變飛行
太空
正月受化應聲天之氣當以其月四日平旦
十四日正中二十四日夜半一月三日三時
香湯沐浴入室燒香西北九拜朝元父東南
三拜朝玄母還向月建平坐叩齒三十六通
閉眼存呼化應聲天王姓耀諱蘇遐衣九色
流光耀雲錦裘頭戴白光太白玉精之冠乘
飛鳳遊霄紫輪從太真玉仙三十六人來下
入兆身華蓋宮中存見白色雲氣鬱鬱冠帀
兆身良久仍口引雲氣九咽微祝曰
三合成一九變結神上開下張二景纏綿陰
陽内昌以降我身氣稟九靈名題高晨三宮
紫絡法挺自然内外洞達骨化成仙返氣降
靈總具萬神飛衣羽服運我昇晨畢咽氣九
過咽液二十四過止行此三年肺化成金面○
○有玉容九年神降白日飛騰
二月受不驕樂天之氣當以其月五日平日
十五日正中二十五日夜半一月三日三時
香湯沐浴入室燒香西北九拜朝元父東南
三拜朝玄母還向月建平生叩齒三十六通
閉眼存呼不驕樂天王姓凝諱霞霍霧衣九
色飛霜雲文斑裘頭戴青華歲星玄精之冠
乘白鹿丹霞之輿從上宮玉仙二十六人來
下入兆身紫微宮中存見青色之雲氣冠帀
兆形良火仍口引雲氣九咽微祝曰
三合成綱二靈交泰九真流降日月翼靄七
星玄映五宿迴蓋三關朗耀萬神冠帶九孔
清通六府受溉内昌表逸洞觀元外長保天
地永享四大畢咽氣九過咽液九過止行此
三年肝結紫絡玉秀内發洞明表裏逆觀未
然九年靈降飛昇九天
三月受寂然天之氣當以其月六日平旦十
六日正中二十六日夜半一月三日三時香
湯沐浴入室燒香向西北九拜朝元父東南
三拜朝玄母還向月建平坐叩齒三十六通○
○閉眼存呼寂然天王姓津諱霹震衣七色龍
文通光之裘頭戴陰精夜光之冠乘八景飛
輪從玉仙十二人下入兆身長命宮中存見
碧色之雲氣鬱鬱冠帀兆形良久仍口引雲
氣九咽微祝曰
至通寘冥玄氣潛分九五演流八會命門丹
宮赤子受氣帝君桃康命籍列奏三元衆真
監映鍊魄實魂内鮮外光靈鎮幽關八景翼
軀九氣降靈飛騰玄虛昇造帝門畢咽氣九
過咽液九過止如此三年膽化玉霜内結紫

煙九孔納靈與赤子共言九年得乘玄雲紫
蓋上昇九天
四月受須延天之氣當以其月七日平旦十
七日五中二十七日夜半一月三日三時香
湯沐浴入室燒香向西北九拜朝元父東南三
拜朝玄母還向月建平坐叩齒三十六通閉
眼存呼須延天王姓滓諱霆需霏衣九色三
法雲文之袁頭戴天元寶明之冠乘九色飛
鴻三素飛雲從素靈玉女二十四人來下入
兆身黃庭宮中存見黃氣之雲鬱鬱冠帀兆
○形良久仍口引雲氣九咽微祝曰○
三魂巳安七魄巳寧天布五宿身法七星萬
神侍翼玄眞吐靈玉芝流注洞灌五形內充
外溢幽關朗清還容鍊髓返白爲青縱景變
化出幽入冥乘虛飛空上造月庭畢咽氣九
過咽液九過止如此三年則脾化成金體發
金精得覩五藏與八景交言九年飛行上昇
玉清
五月受上上禪善无量壽天之氣當以其月
八日平旦十八日正中二十八日夜半一月

三日三時香湯沐浴入室燒香向西北九拜朝
元父東南三拜朝玄母還向日建平坐叩齒
三十六通閉眼思上上禪善无量壽天王姓
禊諱霞霧衣九色雲文之袁頭戴暉精月
光之冠乘十二玄龜飛青羽蓋從上宮太仙
玉童三十二人下入兆身雙合宮中存見紫
色之雲氣鬱鬱冠帀兆形良久仍口引雲氣
九咽微呪曰
八景羅位萬神齊排五藏結華九孔朗開心
○變成王骨化壓飛霞裾異翼羽帔霏霏內眞○
浪浪飛青羽衣雲輪紫蓋瓊輿來歸還仙導
飛宛轉徘徊請我飛昇上造太微畢咽炁九
過咽液九過止如地三年腎化結仙舉形備
爲三元下降白日昇天
六月受鬱單无量天之氣當以其月九日平
旦十九日王中二十九日夜半一月三日三
時香湯沐浴入室燒皆西北九拜朝元父東
南三拜朝玄母還向月建平坐叩齒三十六
通閉眼思鬱單无量天王姓混諱霜霧霏衣
九色無縫自然斑文之袁頭戴耀精日圓之

冠乘九麟瓊輪從玉仙二十四人下入兆身
絳宮之中存見赤色之雲氣鬱鬱冠帀兆形
良久仍口引雲氣九咽微祝曰
九天之氣氣巳滿充安置八景羅列三宮萬
神備位靈眞交通司命定錄太一扶將三五
齊整運覩太陽三變九轉返我帝鄉金輿瓊
蓋夾引玉光來降我身安我金堂與我相保
與我同翔騰飛太玄上宴帝房畢咽氣九過
咽液九過止如此三年心生王華萬氣變仙
○覩幽察冥與神共言九年得乘八景飛行上
清從十月結胎至六月受九天之氣巳滿至○
七月合十月天地氣盈受太陽之運而生當
以七月十日平旦二十日正中三十日夜半
一月三日三晴香湯沐浴入室燒香西北向
九拜轉東南向三拜還向本命上平坐叩齒
三十六通思九天元父諱導遁田從天西北夾
下入兆身泥丸之中玄母諱沺還從天東南
來下入兆身丹田命門之中元父化爲青氣
玄母化爲黃氣青氣從泥丸中下黃氣從命
門中上二氣合會絳宮中二氣混黃更相纏

繞須臾青氣化爲嬰兒黃氣化爲鳳皇鳳皇口啣九丹流精保命之符以哺嬰兒之口嬰兒受符畢化爲圓日還出頭上鳳皇化爲月景還下命門之中日月二光遥相映照洞達一身因引日精八十一咽引月光四十五咽止微祝曰

上化幽冥耀形太陽二氣交合同會絳宫元化嬰兒玄化鳳皇乍離乍合九變混黃日月對處上下交通左部帝靈右翼桃康白元无英安守洞房萬神齊景濟濟洋洋昇降流精內結玉光表裏羽儀龍輿來迎飛行玄虛上昇太空畢便服九丹流精保命之符訖又咽氣九過咽液九過止如此三年眞人見形而有金容體生奇光九年飛騰白日昇天也

九丹流精保命之符

青書竹膜上向本命三時服三枚此通服鍊髓化骨結神三年衆髓同化也

服符先祝曰

天降地昇二氣交隆九丹變化結精中房八景散靈六府內昌萬神齊清長享太陽終天極地歡樂未央畢服符竟咽九氣止也

凡修此道皆當計受胎月數隨月行事竟十月都止也此胎精中記學仙之本根求生之淵源學无此道徒勞自勤无益於形神也形不被鍊結根不斷眞神遊散雖有雲輿來降形亦不能自飛也至祕之道慎告非眞盟科考重殃累子身密修苦念尅得上仙白日飛騰也

若不知結胎之月當以本命之辰爲胎月而行之也假令本命寅生正月便爲胎月也他即効之

九丹上化胎精中記一名瓊胎靈曜乃生九玄之初結太空自然之氣以成寶文二十四眞三十九帝悉所修行太帝君以傳南極夫人南極夫人以傳太微天帝君太微天帝君以傳後聖金闕帝君金闕帝君以傳上相青童君青童君更撰集施用上下次第付西城眞人西王母令封一通於瀛洲方丈依科七千年有骨相合仙名書帝籙之人得傳令有其人七百年中聽得三傳有得其文給玉童玉女各九人侍衛典者營護有經者身輕慢靈文傳非其人泄露天眞七祖父母充責三官運石擔山萬劫不原已身被考長閉地獄不得入仙

授經師與弟子對齋九十日或三十日齋上金一斤白絹八十尺丹一斤以代列誓之信北向跪盟而傳不得輕傳无盟无信而修其道殃延七玄已身充責負罪幽夜萬劫不原學者明慎慎勿妄宣

上清九丹上化胎精中記經

上清太上元始耀光金虎鳳文章寶經 甦

上隱書諱

上隱書辭

地皇敘鳳文章

人皇鳳文章

高上鳳文章

上隱書諱

靈皇紀化唐
上洪高景是
元伊栊朱比
高道君景永
眾皇元仔傳

鬱世元紀經
遡通宫造宫
追知男王稚
亭層辰三三
飛行地皇所
丙老多說飛
幽乃飛子宛
弘轉年禹尋

飛城龍元羊
行元先開主
玲子金言追
迎高不故司
飛登君隸総
於還几弘西
軍宜誰元元
上赫丁石發

君[illegible]何從往
午將天上庭
緣[illegible]死里夫
敬然旅君丁
虛尺屬言天
漸扁衛丟遲
言尺數二丟
王遞丟經曰

[illegible]之未[illegible]五
偽皇[illegible][illegible][illegible]
君[illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible]訣[illegible][illegible]經
堂[illegible][illegible][illegible]皇
雲[illegible][illegible]命元
[illegible]皇[illegible][illegible][illegible]
此[illegible][illegible][illegible]又

[illegible][illegible]隱[illegible]
氣[illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible]之[illegible][illegible][illegible]
[illegible]上[illegible][illegible][illegible]
[illegible][illegible]言良[illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible]非[illegible]

上隱書辭

高上三皇太眞玄洞上洞道君曰金虎鳳文章眞符是太眞九天父母所出太眞丈人從○三皇君所受積劫以傳東海小童九天王以○傳太上大道君常所寶秘藏之於太微靈都王房之裏衛以巨天大獸捍以毒龍金虎導以七千人備于玉闕金晨玉童素靈玉女各三百人侍衛靈文玄暉空暎散煙紫庭威振九遐之域皇天大神煥乎上清妙暢啓於自然洞徹慧於元形神虎班其首金虎衛其眞智慧摽其幹消魔馘其源微旨幽邃妙輙難詳皆署天魔之隱諱亦摽百神之內名誦其章則千精駭動詠其篇萬妖束形以三天立

政之始傳付太微天帝君使威制六天斬截萬神攝山谷召海神衆精爲之柬帶群靈施符大威振魔邪滅於形地獄眞神迴綱轉五星於是太微帝君奉受消魔智慧金虎鳳文佩符遊遨洞戲上清超乘虛逸玄浮霄輪太微澄景於高館太眞止足手階庭與天地合其契耀七景而高明齊運度於三皇耀七落於九冥握雲節於崖嶺煥瓊章於機靈括萬度於玄聰檄神眞而召百陽於是電耀萬毒盪滅億千使萬袄滅毒威振遐庭金晨披道

○元容自開上窺金闕内八景應命迴靈官御○金虎載我絶空飛羣龍啓仙路逸上謁太微三台爲引道于七星從奔馳飛蹬騁神棼鬱乎天機洞觀九玄門遊覽極天涯燕寢瓊房軒徃還浩不衰徹乎天眞符皇靈將妙號

地皇歛鳳文章

地皇付金虎鳳文符章於太微天帝君太微天帝君告上聖青童君於是西城王君又曰上清大智慧消魔之眞經此三皇之鳳章太極之内文衆靈之隱諱高上之玉篇上皇之寶訣金虎之寶章智慧可以逐穢滅魔大有所禳制毒兼以察邪萬袄莫不摧形佩之則合形飛超散景萬方遊浪海津萬害不傷坐在立亡上與玄通所須立得何願不從今以威神相付勤加修躬眞經高妙當誦此萬通宣勸後賢受眞之朋當依太眞之制不順者愼勿開容世元信順之人七百年後當相從復出馬氏末善德及宋方威烈輔三傳遂登太極公自非龍鳳姿焉得寶賢同

○人皇鳳文章

鳳文既遐降金虎耀神眞所加有元功不降○穢濁人覆載三洞師超升高玄賓過登王母闕遊浪天河津先拜太極帝劫歷三十天頻蒙天眞降玉女有數千金童降於左玉女侍右邊加賜九曲節玉與一何鮮天官從其降五嶽導于其前天人鼓篁璈嘯歌衛其間山海爲靜波清道元翳塵下遊戲四瀆五嶽亦暫旋萬魔悉伏藏妖孽並滅身飛景絳闕中鬱鬱從羣仙志專蒙天降白日昇皇乾何不爲勤徹廣覽明師津天皇道高妙通上徹聖眞地皇次其明德與帝徵因人皇亦聖化德同

天齋輪

夫師受弟子悉當清齋九十日或三十日或小齋七日皆賚上金七兩以爲金虎鳳文之信丹地錦九十尺以誓九天青繒四十尺以盟其文好道合眞勤心注玄無恡財物貴身好信應無不降亦靡不新禀之當勤求勿爲過之先專專夜不寐務進殊人前何爲自怠慢端然受坐亡想體法當與道不體勿妄言内外並浮好安可共周旋愼之財爲累毁名没

○子身纖毫天已知勿言細不縵願子避世羅○漸去庇名山山澤寂無娛可以存萬神時時散財實以贖宿世愆世世爲橋梁濟度幽遠人損有補不足功施揚八方過災當由道道降莫可蒙由心施當迎作勿爲待災衝災衝咎已結非可復料通料通力不至念子坐守窮佩金虎鳳文章上符以丹書之亦可以青爲地丹書之

皇道曰道士學仙眞之道在人間建立功德經年之後應入五嶽諸山學士苦辛未及鍊

隱道立望芝藥遐造諸山道里長遠忽遇三災五難卒不得施方術身在惡賊鬼魅之中皆當作威神大祝輒向惡處同鳴天鼓三十六通具身中神因祝曰

願九天玄音降節萬和總統四張開神萬華越滯天迹三五兼羅迴素蔚景詠命伊馳盟丹啓誓盪釋却痾含光高暎流景盈家伯樂運策威馘天魔收録絶種滅形九羅虎符神威威攝萬邪斬戮無大纖細悉殂袄絶九陰禍滅流沙萬毒悉伏百難並過當爲言功遷 ○

○ 賞不忍太和

高上鳳文章

赫赫五芒嶺孤峯耀太輝學者不嚴戮吏兵亦不佽我承正道行萬邪何敢加體佩金神信流鈴隨身飛三天符五嶽並道至吾後前天羅已張維地網亦布機鬼邪及毒獸見吾即滅摧盜賊何敢前金鳳食汝豪千精即喪目萬魔走如雷何以容盗賊三官應嚴推急走使奔迸虎兵當痛推急急承勑命嚴明宣大威有功當遷賞無功追萬椓急急如明天祝律令

又有消魔大符在消魔天水經中可預施之以却惡然後神呪行令也

此是九天衆魔王之隱音也亦應佩之祝之以制魔也無祝制時亦先服一符並勑內神相應

興寧三年乙丑歲七月七日桐栢真人承樂子長安朔先生受出三皇蘊中金虎鳳文章符令晚學道士許遠遊承受以制萬魔言神 ○ 祝行至乙未甲申乙亥壬辰癸巳之歲九月 ○ 一日及七月七日四月八日此三日當有賢人道士著七色法衣手持策杖在靈壇之上或在人間告乞時詠經誦書或作狂歌之聲子若見如此之人勤請問之具道情事必當授子金虎上符并諸學要言也慎勿輕之此隱化真人也

南嶽真人從太上無極大道君天帝君常所使其時或下在人間觀察末世晚學道士勤志之心爾

○

上清太上元始耀光金虎鳳文章寶經

○

上清太一帝君太丹隱書解胞十二結節圖訣

夫人生由胞胎以自變稟血精以自成故既生而胞胎更結既成而血液不留不留者帝君混合則已留住之矣胞胎有十二結節盤固五內五內滯礙結不可解節不可除故人之病也由節滯也人之死也由結固也常以本命日若八節日上請帝君與太一混合約制百神而解胞中牢堅之結盤根之死節也胞有十二結內又有十二節節在結內人不知解胞結節者亦不免死矣恒解之者長生

胞上結一在泥丸中二在口中三在頰中四在目中此胞之四結在上部

胞中結一在五藏中二在太倉中三在大腸中四在小腸中此胞之四結在中部

胞下結一在膀胱中二在陰中三在後門中四在兩足中此胞之四結在下部

解結之法入室閉戶存思先讀帝君以下百神名字再過畢乃按次解結此法是帝君太一混合二十四神解結除尸氣之道也兆以本命日若八節日日中夜半時任意也正坐向本命之方接手端心叩齒二十四通曰男生某甲上啓胞父胞母始生之日三精留血化爲十二大結今本命之日謹請三九之神二十四真人解三關十二結請言所召

東方青帝雕梁除字青平

五方五帝隨方色服冠設色

南方赤帝長來覺字南和

西方白帝彰安奉字西華

北方黑帝保成昌字北伐

玄一老子林虛夫字靈時道 服綠已下服色依註說綠並取宜玄色

三素老君牢張上字生道 服素

正一左仙人仲成子 一名帝賓字四華服紫

正一右仙人曲又子 一名光賢字靈和淺紅服

太微小童干景精字會元子 一名三袊文一名對帝真符服

上胎内真等有九人外合九氣是爲九君爲甲上解結結在上關四結解散津血流源長

上生籍永爲帝仙

太一尊神務猶收字歸會昌 一名鮮明一名寄頻服深紫

右無英公子玄元叔字合符子 一名元素君一名神公子淺紅服

右白元洞陽君鬱靈標字玄夷絶 一名朱精一名卧成綷服

中央司命丈人君理明初字玄度卿 一名神宗一名靈華服紫

命門桃君孩道康字合精延 一名命王一名胞根淺紅服

泥丸天帝君上一赤子玄凝天字三元先一名伯九上一名伯史華峰服紫

泥丸天帝卿肇勤精字中玄生一名起非一名常狀服紫

絳宮心丹田宮中元丹皇君神運珠字子南丹一名生上伯一名史雲拘服絳

絳宮輔皇中一卿中光堅字四化靈一名幽車伯一名貴史華服絳

中胎九眞是爲九君廻靈九氣化入絳宮五藏大結大腸小腸皆當化散四結分昌中關調利流注太倉千災萬禍一時滅亡記上生錄永無災殃

命門下一黃庭元王始明精字元陽昌一名嬰兒胎二名伯史原服紫

黃庭保鎮瑚卿歸上明字谷下玄一名采中伯一名丞先生赤黃服

第一胎中白氣君務玄子字育尚生素服

第二結中青氣君索延昌字合和嬰服青

第三節中黑氣君域來生字精上門服皂

第四胞中黃氣君租明車字神無極服黃

第五血中赤氣君混離子字叔保堅絳服

第六上玄元父君高同生字左迴明淺紫服

第七下玄玄母君叔火王字右迴光絳服

下胎九君胞胎內真生化九氣是爲九魂九魂精結胞中節堅使甲不壽中年隕顛今日本命如往初生乞得解散十二死根名上玉籍五符入身下鎮九氣永得纏綿上開九宮下開九關禮讀再過都畢當和心下氣勿令音聲而塞也又閉目存呼太極紫房天皇大帝君逸竣梵字復昌靈一名七靈一名神丈人如此祝之三又存三九結解真君東方青帝雕梁際等下詣玄母叔火王等二十七人同著朱衣黃巾黃巾者似遠遊冠之狀也貌如嬰兒有無長短若兆不能諳識一二存念者可入室按文施行之已後山色雲氣人物並取宜設色

次引太極紫房並北面對太帝君而各長跪其言曰上關雕梁際等九人中關太一務猶收等九人下關下一黃庭始明精等九人三九二十七人即日緑氣內咽上開三關關有二十四結結有二十四筋筋即已斷結已解散津血上衝徑滿泥丸玉液下順哺養百神即日某甲名上帝籍長生神仙畢又存太一名兆上詣帝君前帝君曰胞結已通光內徹外使爾長生命不傾隊汝可合我形中矣帝君因開口覺我忽入帝君口中徑到帝君六合宮中帝君六合宮中又有太上神名重冥空字幽寥無因告兆曰可食日精矣兆即取日精食之作九咽止須臾見尙二十七真人皆在兆左右立二十七真人曰某甲胎籍已解穢氣皆除面已玉澤體洞太虛長生億萬

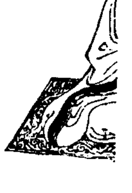
帝君同符又存帝君祝曰

天上同真是甲之身天上同靈是甲之形良久都畢也此爲九君混合內化百神解胞散結開利三關上符六合併景帝君變化命籍氣鎮泥丸長生受符方爲天仙者也存思都畢乃更散髮更梳頭解衣更結衣洗手足

帝君泥丸中又有六合宮宮中有帝皇太一君名重冥空字幽寥無兆知之者朽骨更生五藏生華終身不畏怖畏怖之時北向呼此名三過祝曰

羅阿重冥空雷風幽寥無上生帝君形祐兆使無憂畢如與千人同侶

太一曰人有三魂利人之存人有七魄害人之命七魄朝在人左目下暮在鼻人中下學道者欲卧先以右手爪按左目下及人中各三七過甚佳此制七魄之道也

帝君曰太一寳玄玉經太上真人藏於五嶽華房之内非有仙籍者不得闚見此也見之者生行之者仙是故重爲盟誓束其天真以防宣泄流布離行耳自天尊貴仙幽秘此道非仙骨者不授也無至誠者不聞也故經曰

師受者禮焉經之傳也從師而受受經而用弟子道也傳授之際各齋七日或十日先後又曰告齋各復八日也古者盟誓皆歃血斷髮立壇告天以爲不宣示信之約也今自可以金青絲之陳以代髮膚之體耳列於别靖祝啓上皇法用金鐶三枚鮮明赤而有光者青繒九尺以代三契之盟亦可相連爲二十七尺耳受經當寫爲兩通修一几一也盟物備録不得私用以自營也故太上中經曰夫師因經業故稱之曰生受者習焉以同其誠推盟誓天因神告靈纏綿憂樂義齊死生於是始驗尅終俱期仙庭者矣爾乃束拜詣受修盟曲室尊卑以顯三契分别孜孜之心寶經藏密施行要言誠存專一保敬師經方寸敢怠如此始可與言神靈之交道德之契矣奉經而祕其道行事而遵其誓則上以刋名於玉簡書帝録於太極若違其道也則七祖受風刀之考玄毋受胎零之害身爲下鬼門亦堙滅揵蒙山之石以投積夜之河悲夫有心之子其慎祕也哉此 太上真人契令張天

師演出於丹景經中有是愼盟之書也受太
上帝君之道用事如此故記而施行焉
金鐶三枚盟三元之誓也青繒二十七尺繏
帛也盟帝君二十四神之誓也赤絲五兩以
盟五神公子之誓也和香二畟以爲告靈交
氣之因也筆一枝（缺十）紙一百丹一兩（十三）書盟也
右五種以物器盛之不宣露也皆受經者具
也弟子寫畢乃齋經及信來詣師室而受經
受經畢乃得施用耳不盟受而竊行之者按
女青詔書失兩明也受而不行者有天災考
○也行而宣泄者有風刀災考也傳非其人七○
世父母受其考也此
玄都鬼律女青詔書之旨

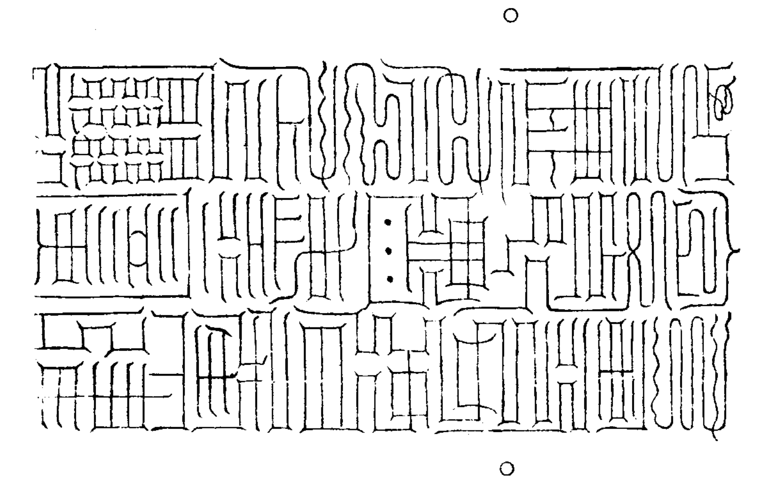
上清太一帝君太丹隱書解胞十二結節圖訣

上清洞眞天寶大洞三景寶籙卷上　集一

太上帝君金虎符籙 玉清部階第一

維某號某年太歲某月日子某州郡縣鄉里
男女生姓名年若干歲某月日時生今齋儀
信詣
三洞法師某君門下請受（集一）
太上帝君金虎符籙受佩已後依科奉修不
得輕泄穢汙眞文一旦違犯自受考責萬刼
不原修持如法生死俱仙一如
盟科律令
○太微天帝君金虎玉精眞符乃太元上景自○
然金童之内音也以役命金仙封山召雲威
振六天誡落萬魔太上恒以四靈六甲七十
萬人衛符於太微瓊宮佩此符者威制天地
呵叱群靈控駕景龍位司高仙瓊音既振則
玉華侍側金眞衛兵千袄喪膽萬鬼滅形九
魔併首六天摧傾道妙極眞神衷五靈左嘯
玄童右攝金晨大戎實文太帝威眞兇徒辟
毒攘試滅袄而已乃求仙妙品得眞之標題
矣侍書玉女二十七人營衛有經者之身奉
符尊科上昇三清宮若違慢者及傳非人身
入風火永劫不原符朱書白素佩之頭上又
以雌黄碧帶於腰之中右而也一如
太上盟科律令

卷內符並朱書

太元上景金丹眞符威神内祝以召神兵斬滅邪魂當入室燒香叩齒三十六通坐卧任意乃祝曰

辟軋毒王振拾羅拎八仙秉鉞上帝五靈太玄落景七晨衛庭黃眞曜符煥擲火鈴神虎奮豢毒鋒亂呈紫勅文儀四躚仰鳴四天磊磊能知鬼名外躚玄氣内守師兵左威右顧風伐火征叱斬萬祅摧馘千精金眞振威九魔攝形北酆摧落所滅皆傾我佩眞符役使萬靈三元告眞玄合帝誠太微上帝上昇三清太元上景威神内祝之法皆上清之禁經也辟軋毒王者是六天大鬼之内名也振拾羅拎者是北帝魔王之隱諱也四天磊磊者是北酆鬼相之魂名也能知三鬼名者則千祅竄跡萬鬼匿形九魔莫得而動試百邪弗得而陳害山林獨處又在府廟鬼神之中便可按而行事不必燒香入室若齋入室朝宴八元并制魔召靈驅策神眞者便佩而行事也

太上神虎符

太微天帝君告上相青童君西城王母曰上清智慧文消魔眞經此太極之王篇高上之眞訣神虎眞符九天太眞所寶章智慧可以逐穢消魔可以束邪眞符可以制魔滅祅夫有玉簡紫名得修上法者不為衆祅所乘萬魔所試也可謂萬害不能干神虎之靈威眞經之妙用也令以相付可傳後學應爲眞人者當依太眞之科七百年内聽行三傳不得示非人輕露眞文身被風刀之考矣夫好樂道眞勤心注玄無悋財物輕財貴法道無不存如此之士始可與言内愛財寶外心浮好道亦已照閉之玉笈加以金鑰昇度之後藏之名山矣

右太上玉京九天金霄威神玉祝太上元経
太神虎符

右神虎大字及揮神之祝太上藏之於元始之室不傳於世若有上眞之人乃得見此耳按太極禁法之科臨昇之日聽傳一人過期不得復出傳授之儀一如上法又上文之時弟子當手書一通與師百日之後師沈於東流水中勿令人見此文名爲越度人道重盟三官之約

太上行神虎大符口訣祝法

凡受太上玉精神虎大符之訣練盟受之都畢弟子叉手畫一道以與受経之後足一百日師乃清齋三日以弟子所畫之文并盟誓祝說皆令其書封以鐵檢沉於東海深水之時乃仰天而祝曰

太上眞符玉精神虎受者刻名仙簿消滅刑考必令成眞散除憂苦勿得宣漏萬齡一聨謹盟水官速誓后土祝畢徑還愼勿反顧此名爲畢盟三官上官上名仙籙之始世若受之後不爲此者則終身不得佩帶神虎文不得刻名上清也三年之後身亦將亡長考水官　重盟之後當以四季之月戊申之日以朱筆畫文於素上令長三尺二寸書法白王叩齒七通祝曰

太上神虎之靈結氣紫文含曜玉精威伏強魔制御萬靈神童侍衛玉女扶形我佩此文役使金兵得爲仙王飛昇上清畢又叩齒七通咽液三過當以其日用紫綾囊素錦囊盛之以佩身也

按四極之科此符重不得於地上人間舊有仙名玉挺乃得聞見之耳受符之日皆當朱書白繒卷辟大小隨意盛於囊中不經淹濁者當可佩於形每事唯令隱密不得與他經相雜及宣昭篇目此太極之所禁愼之哉

太元上符神氣精景結生氣神虎七頭常侍衛身以伏滅邪魔辟除不祥令神虎之後不得語人云我有天符及宣說篇目若語一人一虎去語二人則二虎三虎七虎却去則飛形軀無復守衛之兵於是邪魔惡鬼及三官北帝皆來試敗若未得仙深祕之四盟之科愼之愼之

保舉

監度

度師

太上飛步空常籙 玉清部階第二

維某號某年太歲某月日子某州郡縣鄉里
男女生姓名年若干歲某月日時生今齋儀
信諸
三洞法師 某君門下請受
太上飛步空常籙誓依奉修不敢輕泄唱露
眞文一旦違科自受考責萬劫不原受持如
法生死俱仙一如 ○

○盟文律令

太上大道君曰空常者天地之㲻魄陰陽之
威明空則九天之㲻精常乃九地之魄靈二
氣結中斗之中爲尊帝之大神以咸輔弼之
煥明每以輔弼爲瞻視役運天光察觀萬方
總籙天宿廻化五常召運攝會促機轉神天
休地泰則空常隱藏天否地激則空常朗明
吉凶報應立告不祥變化萬氣改易陰陽四
序代謝莫不由之二星尊貴隱伏華晨得見
二星延壽無窮存修其道飛昇上清宿有玉
名玄圖者法得見其文受行之者一月七過
行之六丁八節之日亦可入室燒香左右數
置圖席南向叩齒二十四通瞑目存五星入
兆五藏之宮光洞一身覺體兼熱次思五星
皇夫人及二十五點空常晨君姓諱服色各
在其方都畢而密祝曰
金木水火土總統四元玄清流映光照五門
中有五星靈君夫人二十五點空常太尊變
化形景十合萬分降入五藏結成玉仙鍊我
七魄育我三㲻舉形上昇飛入斗門遨戲上 ○
○都五星齊群今日玄福請如所陳畢引五星
光二十五咽止
次行七步併足上太白星上閉氣七息向西
祝曰
西方七門白氣飛光上有皓帝少陰明皇諱
金上精衣服羽裳艷彩流映煥明金宮號曰
五點空常之宗帶符伏節召陰攝陽變化水
火七十四方使我飛步隱景入空駕乘白輿
翱翔雲房天地長年永享無窮畢仰咽七氣
止　次行十二步併足上土星上閉氣十二
息向西南祝曰
中皇四氣總監八靈玉臺紫房神點化生内
有元皇五常隱名日步常門安鎮黃庭衣帶
飛雲首冠華精執符持節煥落火鈴使我飛
步告我神名下降脾腑鎮神安精上天入雲
藏景化形隱變萬物遨遊玉清得與皇君俱
保太明畢仰咽十二氣止
次行三步上火星向南三息祝曰
三門洞曜丹光流精玄氣鬱勃煥映南溟上
有赤皇五帝明靈諱遊光曜錦衣文精首戴 ○
○寶冠腰帶玉鈴出入朱宮紫房絳城保錄我
命南宮記生使我飛步變氣藏形日吉行道
普天肅清心神結眞五魂洞明齊光三炁合
景火星畢仰咽三氣止
次行九步上木星向東九息祝曰
東方九炁青天玉門中有青晨玄上之君流
精鬱勃是爲天魂諱大明煥天地高尊身衣
鳳衣班文虎帬化生五點變景九都頭冠青
精橫天玉冠金符羽節流鈴紛紛手執隱書
飛行羽文總我命籙保我肝門外映内曜肝

藏結仙迎我高登上朝帝晨畢引星光九咽止　次行五步上木星向北閉氣五息祝曰

五氣北玄玄門洞靈北辰流映魁上玉清中有太皇五帝尊名諱陰元液衣服玄青首冠玉冠腰帶流鈴金章玉節翠珮煥明徘徊華晨傍觀八冥迴津下降入我腎庭保錄五神藏府鮮榮內外充溢變景化形骨飛肉昇上造玉清畢引星光五咽止

步五星畢從水星却下行七步登金星立定併足上第一九常祝曰

○九常地君變景幽冥爲我隱步以逃我形畢○

次上第二育常祝曰

育常靈君形無常服爲我變化身爲草木畢

次上第三卯常祝曰

卯常尊神能沈能昇爲身化景變成丘陵畢

次上第四流常祝曰

流常皇君形無恒身爲我吐吸興氣起煙畢

次上第五行常祝曰

行常大君威伏萬鬼變化我形起煙成火畢

五常祝畢還金星閉氣七息祝曰

飛空太幽化景五常北入五氣南制三陽金符命靈太帝扶將六戊逃己保度洞鄉太白護肺金鎮胃腸內充外溢形魂俱翔千變萬化適意所行得與玉皇同遊上景畢引炁七咽止次從金星十二步登土星了併足上第一上常祝曰

上常翔翔變化億千爲我藏景昇入九天畢

次上第二天常祝曰

天常流炎起煙成靈爲我化形帶神入火畢

○次上第三名常祝曰

名常北玄以水爲身隱我河海攘我成真畢○

次上第四三常祝曰

三常變威光制八庭爲我致仙却灾攘兵畢

次上第五辰常祝曰

辰常萬化體無常形爲我致仙逃死入生畢

步五常畢還土星上閉氣十二息祝曰

無常五黃中皇大神變氣七金威伏三辰化身分形上天入雲總呼五靈衛我脾門使我藏腑早化成仙飛常入空水火萬原在所恣意上昇無門得與玉妃結友齊群畢引炁十二咽止

次從土星三步登火星了併足上第一空常祝曰

空常至靈輔弼上真入我絳宮總攝萬靈畢

次上第二河常祝曰

河常兆伏隱遁八冥水火變化使我成仙畢

次上第三元常祝曰

元常變化草木蔽身使我形景同合道真畢

次上第四古常祝曰

古常天雙出入無間身生羽翼飛昇上天畢○

次上第五已常祝曰

已常南離立自九覆變化我形立成鳥獸畢

步五常畢還火星閉氣三息祝曰

流炎丹靈三門雷霆五常通變萬化鬱冥攝命王皇威制北精上元仙籙保我長生今日步空乘虛入星熒惑輔心我道同明千分萬合所向立成魂導魄鍊羽服時生得與五星攜輿玉清畢咽三氣止

次從火星九步登木星了併足上第一九常祝曰

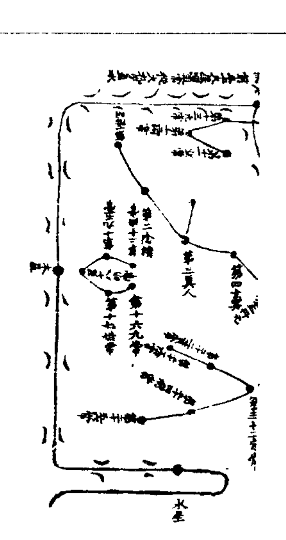
九常青皇天地魂根使我變化逃景隱山畢
次上第二世常祝曰
世常天靈總度萬仙使我步空合景成神畢
次上第三明常祝曰
明常昭昭光耀八埏使我變形逃水隱源畢
次上第四王常祝曰
王常咸化制制五土使我化形立住成虎畢
次上第五法常祝曰
法常部木位總神仙使我分景化身爲千畢
步五常畢還木星上閉氣九息祝曰
○少陽九門徘徊青天中有五常變化億千呼○
陰召陽制制金神東華命節坐應自然步空
躡虛策駕青烟上鎮碧虛下鎮肝門道明九
合立致飛仙得爲青皇同眞木晨畢引炁九
咽止
次從木星五步上水星了併足登第一陰常
祝曰
陰常北玄萬化之宗使我住此立成神龍畢
次上第二黃常祝曰
黃常靈陰化爲女子使我分形立爲百已畢

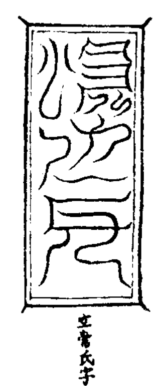
次上第三定常祝曰
定常總靈變化鬱勃使我分形以成萬物畢
次上第四飛常祝曰
飛常入空上下百變化形六畜使人不見畢
次上第五六常祝曰
六常剛劔制鬼御神迴輪天地當之殺人畢
步五常畢還水星上閉氣五息祝曰
北玄五氣五門開張號曰五帝變化幽冥出
陰入陽制御土官使我飛步逃景太空在昕
○適向分形百千上造句陳昇身玉京體生奇○
毛腎府納芳今日行道神仙之宗得天上願
享祚無窮畢咽五氣止
行二十五點空常事訖
次行九步咽氣五過登北斗第一竝足登陽
明東向祝曰
太上中官變隱逃元內妃大神太一上尊總
領命精爲我致仙藏形逃己上昇帝軒畢
次上第二星東北向祝曰
中元宮中保胎化形內嬪大眞高上玄靈斬
胞解結鍊胎固精變化萬方使我長生畢

次上弼星向眞人祝曰
眞元宮中六遁七隱上元元母育我胎產遯
化金室變乘蒼輦使我飛空長年無限畢
次上第四星向北祝曰
紐幽官中匿景藏光中元內妃神仙大宗度
我六戊出我八方逃跡飛步上趍帝房畢
次上第五星西向祝曰
網神宮中變體易景斗中大女玄化無象度
我元斗書名房總飛空策虛上超帝房畢
次上第六星東北向祝曰
○紀明宮中隱跡散象斗中中女靈化上宮落○
我玄籍度名諸方分身成千反形更童畢
次上第七星西北向祝曰
關會中官分景萬形斗中少女玄上太靈隨
斗運機總輪萬生使我飛空變化太冥畢
次上輔星向天門叩齒九通祝曰
帝度上宮左皇夫人上對帝君齊景合眞號
曰空常變化九天運導日月聚氣成煙迴輪
水火萬化在身是時元吉玄覞敷陳使我飛
步常乘入眞九辰流落享福萬千形齊天地

壽比靈椿畢仰咽二十四氣止
次上弼星之上向地户而立弼星在斗第三星之内斗口之中弼眞人之府爲隱元之星凡九步斗當避眞人星不可躡皆從第二星越過取第四星今此空常之法不步眞人但步輔弼既步輔星畢即廻就弼星步弼星存祝畢即空常之道一周矣祝曰
上尊上宫夫人右皇帝尊同符合靈華房天魂地魄號曰上空變化九炁萬眞祖宗廻金轉石與天齊功化消山河呼制雲龍萬惟立○應分景億通飛步躡虛流煥廻衝藏身魁庰霞衣天光長靈天地享福洋洋請如所願壽祚無窮畢叩齒咽氣三十六過空常之道畢矣行之七年分形九空十四年飛行太虛細存諦覩具在經中

集一　十五

空常氏字

○朱書白素上錦囊盛飛步之時佩於首登星時亦須存呼此三字也
順行步星法
向陽明大魁順行至右足躡天關進左足與併息通乃徵祝曰
金木水火土五行相推七星煥煥天綱最威輔星鎮盛弼星却衰九眞太上太極太微三府玉帝三尊辟非天動地轉魂魄相隨使我飛仙眞光徘徊名入金房玉闕乃開乘龍陟空日月同暉遊行上清鳴鈴翠衣左攝流電右御奔雷地上萬邪伏死敢追惡心向我使爾斬摧帝命玉女營侍以歸魂眞魄神合形昇飛
倒行法
止於天關向北極乃於天關上閉氣握固至右足躡陰精左足躡陽明前右足與左足躡併乃右廻天樞徵祝曰
天魁正陽斗運低昂前轉元機後動靈綱制魄以寧拘蒐以康魂魄與身俱行天堂向見金門高上太皇左扶仙毋右扶仙公紫翠飛○華龍袍虎裳帶眞巾玉項生圓光手把神鈴○腰佩金璫口詠洞眞七變妙童先自虛无生而仙王飛行九道據斗攀綱前從太一後從玄郎告共口訣坐在立亡反行至要位爲仙卿五藏自生與自相迎所願皆合所求克昌萬邪億害易地隱藏畢
反行法
又閉氣右廻斗星之外三帀始於陽明步魂於陽明右廻身左足上天樞右併乃閉氣握固左足上瑶光右足上閶陽以次後兩足俱

集一　十六

上陽明迴身向玄冥右手撫心以左手指玄冥閉氣三息叩齒三七通咽液三九過祝曰陽明紫炁太素玄辰金闕黄房中有六神左撫上皇右把高真龍銜翠衣飛錦虎文腰帶玉符首戴蓮冠出无入虚金真玉光靈尊巍峩號曰陽明足躡朱煙口詠洞章賜某隱書見教步綱周行三復據斗息忘使某飛仙超虚浮空名書上清乘玄駕龍意有所知願樂皆從三尊合德寬魄内通致給神宮玉女玉童畢

○攀魁法

兩足俱上陰精星以左手撫心右手指真人星閉氣三息叩齒三通咽液三過微祝曰陰精玄素華關生門中有玉帝北極至尊鳳繡華領龍翠碧裙腰佩虎鈴扶芝丹冠號曰陰精太上之君授某隱書使步七元攀魁上斗遂遊靈關外拘七魄内制三魂魄練俗累魂實胎神魂魄守身與之俱仙飛行上清還氣嬰顔所向如心萬欲無難畢

接真法

兩足俱上弼星先左足勿隨其綱仍轉身向真人星心存而拜開膝夾弼手揥心閉氣四息叩齒四通咽液四過咒曰（脚雖右弼存咒乃在真人星）太極九星上元明真正機把衡吐納紫煙金光玉映威照十天攝御三光調陽和陰理元賦氣改易故新上治中宿玄關之玄金室玉户北掖四便出駕八景浮遊天元龍錦鳳衣虎翠飛帬絳精緑帔紫羽七緣腰帶神符首戴芙冠上西九虚下翔八淵自號玉皇九天極真哀某好道授某隱篇躬登弼魁朝拜靈○君乞願丹書爲生之先得治三天飛行八玄五藏自生上品飛仙得翼玉帝後聖之臣位高大夫乘雲飛輪所願皆合衆邪莫干畢

步手法

兩足俱上玄冥星於弼上起而立以右手撫心左手指丹元星閉氣三息叩齒三通咽液三過存足下玄冥星咒曰洞天神光迴隱玄冥氣盈太虚去来無形隱天藏地周灌無生忽登天綱上步紫庭北視雲房南顧雷城眩惑萬變非復故形恍惚流景觸手立成欲来藏身得我姓名虚無救厄九變玄冥坐起六甲謁署六丁賜某隱書步斗行星仰見上皇披丹巾青手把靈光腰帶玉鈴上乞飛仙與天俱生名書太微浮行上清下乞變化藏景錄形萬事如願所措皆平

躡紀法

兩足俱上丹元星左足先右足併左手撫心右手指北極星閉氣三息叩齒三通咽液三過祝曰太上九臺丹元玄紀外管北極内正天理金○關映外玉庭耀裏中有至尊號曰赤子治在○丹元絳房之中翠雲繡華龍帔虎裳右執玉籙左把魁綱足躡景雲首巾紫冠右佩流鈴左帶玉璫賜某隱書躡紀遊行上乞飛仙乘玄駕龍書名丹臺太極玉堂所向所求福祿来迎畢

步綱法

兩足俱上北極星左足先右足併以右手撫心左手指天關星閉氣三息叩齒三通咽液三過祝曰

上玄太微北極紫盖下有太眞游翔無外翠
華飛帬金鈴青帶腰佩玉光玄靈巷譪賜某
隱書上行七氣登清越煙眞人合會乞得飛
仙書名丹室所向所願無災無害畢
乘龍法
兩足俱上天關星左先右併順綱外右手撫
心左手指天關星閉炁三息叩齒三通咽液
三過祝曰
太上北極紫微絶辰寶玄金房外有玉門周
運九宮調和天關中有尊神號曰紫皇授某
隱書攜其乘龍上浮九天下飛地元景雲丹
輿玄華翠霙腰佩龍策頭巾虎文包生萬物
教訓飛仙脫某死名天地長存乘龍步斗所
向受恩畢仍閉氣存龍輿朱盖扶天來迎恍
惚登天忘形良久乃轉上輔星遊行三界兩
足俱上輔星左廻先左足隨綱逺北極而躡
輔星右足來併乃向北極兩手撫心閉氣一
息叩齒三通咽液一過仰首視星呪曰
太極輔星精在紫關養生育命寶守神魂金
房并開奉見輔星賜某隱書使某遊旋列名
聖皇飛仙九天巾光佩眞出入洞門畢
上輔星之中拜見道君恍惚忘形良久乃轉
上弼徘徊三陽廻行諸弼星兩足俱上先左
足直歷諸星邊浮空上弼右足併合向眞人
星兩手撫心閉氣一息叩齒三通咽液一過
祝曰
太虛泥丸紫宮天尊玄空眞紐爲帝之先在
道玉皇在身泥丸馮感斂生炁貫三元精入
明堂強胎盃魂朱山再開奉見靈元左採日
華右掇月根流火萬里金羅碧帬腰帶虎符
首戴華冠賜某隱書得行天關乞願飛仙役
使萬神萬向皆會福德如山畢
存在天上弼星之中拜請玉皇乞速得飛仙
若值朝極日仍下入魁朝之下者左轉右足
上天樞左行步三台五星也
朝極日（凡步綱躡紀皆用此日并甲子八節日也）
春正月一日　二月二十日　三月二十七日
夏四月八日　五月五日　六月十八日
秋七月七日　八月二十日　九月九日
冬十月五日　十一月三日　十二月六日
凡修行飛步躡綱行星者皆用此日一依前
法用之行之十四年七星精下化成神人竝
乘流鈴八景丹玄斑雲俱來詣子拜子仙官
白日飛龍一年辟非災二年辟兵三年辟死
四年地仙千害萬邪衆莫敢干自此以後福
慶無端致使神靈駿駕飛龍太極賜芝玉帝
給童行之二七年爲上清眞人也
保舉
監度
度師
太上二景三奔籙（玉清部階第三）
維某號某年太歲某月日子某州郡縣鄉里
男女生姓名年若干歲某月日時生今齋儀
信詣
三洞法師某君門下請受
太上二景三奔籙當按奔景之神經經中節
度曉夕修行不得傳及非人如怠慢不專輕
泄漏慢受者之人身受冥責一如
四極盟科眞文律令
凡修三景之道當先清齋百日或五十日絶

交人事乃爲之人齋自齋畢年年皆宜清絜非
只入齋時也既已修行中間或有事礙久闕
者亦宜更齋五十日方可存修若非久闕仍
須更齋五日也

奔日法

日中赤炁上皇眞君諱将車梁字高騫爽此
位號尊秘經雖無存修之法而云知者不死
當宜行事之始心存以知不得輒呼月法亦
法此

五帝君名號

○青帝君形如嬰兒衣青玉錦帔蒼華飛羽帬○
冠翠芙蓉晨冠
赤帝君形如嬰兒衣絳玉錦帔丹華飛羽帬
冠丹芙虛明冠
白帝君形如嬰兒衣素玉錦帔白羽飛華帬
冠皓靈芙華冠
黑帝君形如嬰兒衣玄玉錦帔黑羽飛華帬
冠玄山芙蓉冠
黃帝君形如嬰兒衣黃玉錦帔黃羽飛華帬
冠芙靈紫冠

右五帝形服預宜知記修行之時各存見某
帝冠服且如所云旦旦視日初出之時向日
再拜當先冠服具爐香漱口含經文當舌上
以字首向內正坐伺日出圓光見訖長跪上
香心存上皇君諱字兩手撫心而拜畢乃臨
目閉氣十息正對日平坐宜屈大指爲握固
仰面向日爲之十息又咽日光十過當存令
日光使入口即而吞之存日中有赤氣紫芒
有九道心呼曜靈九神華芒九芒来注於面
乃小開口微吸而吞十過訖閉氣想腹中光○
○芒上連泥丸下通藏腑煥照形體洞徹內外
良久仍存此光芒直至事畢勿令散絶畢微
呼曰 呼聲纔令自耳聞之
日中青帝圓常无字龍韜當先備存五帝坐
在日中依五方之位乃心的主青帝微呼之
仍青帝相應餘帝放此
赤帝丹靈峙字綠紅映
白帝皓鬱将字迴金霞
黑帝澄瀆淳字玄綠炎
黃帝壽逸阜字飈暉像

又呼曰 先存月魂作九圓之象黃色稍小於日在日氣之中不言形狀但覺其中若有神祖處而已
月魂精神曖蕭臺摽畢陰咒曰 心中云云不得出聲
願得與五帝眞君月寬精神共乘景雲上奔
日宮畢又閉目乃存青帝君從日光中来在
我之左赤帝君在右白帝君在背黑帝君在
我之左手上黃帝君在我右手上各心呼諱
字五帝都来存帝服色令髣髴各存既畢都
存五帝形色一時而見又叩齒五通咽液九
過微祝曰 纔令自耳聞也
○赤爐丹景圓華九明大暉啓神煥曜朱精五○
帝肇霞映洞萬生觀落上眞空無調平運氣
練采流蕩五形使我神化六府敷盈參乘絳
雲陽遂九軿上奔日宮與帝合靈畢
又存陽遂絳雲之車駕九赤龍從日光中来
到我之前仍與五帝共載而奔日也
凡行之一年仿像二年見形三年下降四年
便朗然洞徹面有玉光五年成眞十一年得
乘雲車羽蓋駕命群龍上奔日宮受書爲上
清眞人得給玉童二十六人玉女二十四人也

奔月法（齋靜存思具如日法）

月中黃氣上皇神母諱曜道支字玉薈條

青帝夫人形如嬰兒衣青華瓊錦帔翠龍鳳文飛羽帬頭作頹雲三角髻餘髮垂至腰諸夫人竝同

赤帝夫人衣丹蘂玉錦帔朱華鳳絡飛羽帬

白帝夫人衣白琳四出龍錦帔素羽鸞章飛華帬

黑帝夫人衣玄玉九道雲錦帔黑羽龍文飛華帬

黃帝夫人衣黃雲山文錦帔綠羽鳳文繡帬

右五夫人形服預冝知記修行存見具如日法夕夕視月初出之時向月再拜冝所向之其朔後二三日初出之時日纔沒見月即可爲之至月漸高即待日光沒盡月色光明乃可行之其晦朔之閒月形既盡固無可存修室中不得見月當出庭中或屋簷下陰雨即居室內先冠服具香爐漱口含經文當舌上令字首向內向月上香長跪心存上皇神母字兩手撫心而拜拜畢乃臨目閉氣九息對月平坐仰手膝上右手執經文左手握固仰面向月爲之九息者又咽月光九過當存月光使入口中即而呑之存月中有黃氣白光八玄之芒心呼曰月華夜精八芒來注於面乃小開口徵吸而呑之九過訖閉氣想腹中光芒上達泥丸下通藏府朗照形體洞徹內外存此光芒直至事畢勿令散絕畢微呼曰（曉令自耳聞也）

月中青帝夫人娥隱珠字芬艷嬰

先存五帝夫人坐在月中依五方之位存作圓像乃心的主青帝夫人而呼之仍存夫人相應餘夫人倣此也

赤帝夫人翳逸寥字婉延虛

白帝夫人靈素蘭字鬱連華

黑帝夫人結連翹字淳屬金

黃帝夫人清營襟字炅定容

又呼曰先存日寬作辟邪方之景赤色如月之大在月氣之中不言形狀但覺其中若有神相應而已日寬精神珠景赤童畢陰祝曰（勿令聲出也）

願得與五帝夫人日寬精神共乘飛雲上奔月宮畢閉目乃存青帝夫人從月光中來在我之左赤帝夫人在右白帝夫人在背黑帝夫人在左手黃帝夫人在右手各手執文於手上而立面向我心呼諱字五帝夫人都來存夫人服色令髣髴又都存五處五帝夫人形容服色一時而見也乃叩齒九通咽液九過微咒曰

黃精啓暉元陰內章映觀太玄開洞萬方散蔚寒飈七晨玄琅迴陰三合天地吐光雲帔鬱羅佩瓊帶瑲雲幕練摩扶養木王紫曜挺落浮華九空圓明賦釆六氣化通五帝夫人躡雲挹風羽帬拂霄逸虛扇東鶱樹敷晨蓋修秀蓬洞根萬里蔭蓋五躬寬和神化六玄雲充還老歸嬰玉嬰反童時乘沈零飛雲十龍上奔月宮位爲保重畢

存日寬乘月光來對我之面去面九寸許想其中有神在焉又存流鈴飛雲之車駕十黃龍來從月光中到我之前仍五夫人共載而奔月也

行之一年髣髴二年見形三年降下四年便
洞徹身生流光五年成眞十一年得乘玄轡
景上奔月宮爲上清眞人得給玉童二十六
人玉女二十四人也

奔辰法

木春王　火夏王　金秋王　水冬王

皆依歷以四立日前夜半爲王之始各七十
二日土分至日前各王十八日分至日之前
夜半爲王之始有星時可出庭中坐立適意
○有五星中相見者次當修服之時而出庭中
坐勝於立可於庭壇向星敷席施按燒香禮○
拜訖正坐而爲之若無星之時天陰之夕可
於寢室中存修之也星行不必在方面亦隨
所在向而修行謂五星所在而向之不必依
星本方之面猶如木或在西也

一夕服五星常令周遍隨王月以王星爲先
若靜齋道士亦可通於室中存五星之眞文
面而竝修之

若不閑筭術不知星之所在又久靜長齋者
可常於室中依五星本位之方面而存修之

也凡吞服星光芒時當存星眞上皇上皇夫
人乘光中來入口咽之臨目髣髴如有其形
也木飛登木星之道歲星圓鏡木精玄朗東
陽之陔星中有九門門中出九鋒芒各垂光
九百萬丈一門内有一青帝存星廣大而九
圓可徑九十里周迴均有九門帝服青帝衣
號曰青靈之公也

法常司見歲星燒香當正心視星呼曰

青帝之君又存星中碧臺中中皇君夫人以
右手撫心而禮之又閉氣叩齒二十七通咽○
○液九過閉兩目心呼曰

歲星眞君諱澄瀾字清凝夫人諱實容字飛
雲願得與始陽青皇眞君君夫人共乘八景
碧輿上太上宮畢乃閉目於手下稍舉令纔
見星光芒咒曰

天光交和精流東方仰望九門飛霞散鋒始
陽碧臺中有青黃青牙垂暉映照九方鬱蔡
夫人字曰飛雲齊服靈錦龍帔虎帬腰帝鳳
符首巾華冠出無入虛遨遊太無前策青帝
後從千神來見迎接得爲飛眞上登玉清高

上之房畢去手閉目對星服星之光芒存視
九芒使盡入喉中先存眞皇夫人咽之入肝
訖乃服二十七氣吞都畢又叩齒三通已
常行之十四年木星中青皇大君奏聞
高上玉清宮刻太微蘂簡之名玉書位爲上
清上飛眞人也

火飛登火星之道火星玄鏡丹精映觀南軒
星中有三門門中出三鋒芒各垂光三百萬
丈一門内有一赤帝存星廣大九圓徑可三
十里周迴均有三門帝服赤衣中央有丹火○
○朱陽赤皇上眞道君夫人

法常司見熒惑星燒香正心視星存星廣九
門鋒赤帝心呼曰

赤帝之君又存星中朱雲絳城皇君君夫人
以左手撫心而禮之右手掩口三閉氣叩齒
二十七通咽液九過閉兩目心呼曰

熒惑星眞君諱維渟字散融夫人諱華瓶字
玄羅願得與丹天赤皇君君夫人共乘八景
丹輿上登玉清宮畢向星咒曰

玄象流映丹光南冥仰望三門朱雲絳城中

有丹皇名曰維淳夫人內照是為華瓶齊服
雲霜鳳華龍鈴腰帶虎書首巾飛青出元入
玄翔遨五城前導赤帝後從六丁來見招延
得眞之名上登玄虛金書玉清畢去手舉手
撫心閉目息氣視星服星之光令星三芒盡
來入喉中先存眞皇夫人咽之入心訖乃服
二十七氣吞都畢又叩齒三通已
常行之十四年熒惑星中赤皇上眞道君奏
聞三元玄上宮刻玄圖瓊簡定名金書位為
上清上飛眞人也
○金飛登金星之道太白星圖鏡金精煥耀西
辰太白星中有七門門中出七鋒芒各垂光
七百萬丈一門內各有一白帝存星廣丈而
九圓徑可七十里周廻均有七門帝服白衣
有太素少陰白皇道君君夫人
法常司見太白星燒香正心視門鋒白帝心
呼曰
白帝之君又存星中玉房白皇君君夫人以
手撫心而禮左手掩兩鼻孔七閉氣又叩齒
二十七通咽唾九過閉兩目心呼曰

太白星君諱家凌字振尋夫人諱颯英字靈
恩顏與太素少陰眞君君夫人共乘八景素
輦上登玉清畢向星咒曰
七氣豔飛光照西方仰望七門靈關激鋒素
暉燭映德標金宗中有少陰號曰白皇夫人
靈恩治在玉房齊服浩錦流鈴虎章首巾芙
晨腰佩金璫出空入虛進步玉剛前導白帝
後從六庚來下見迎北登墉宮名書上清得
為眞公畢去手臨目視星服星之光存金星
七芒盡來入喉中先存眞皇夫人咽入肺訖
乃服二十七氣吞都畢又叩齒三通已
常行之十四年太白星中少陰白眞上皇君
奏聞太帝玉皇宮刻上清金閣定名玉簡位
為上清左眞公以綜太極也
○水飛登水星之道辰星圓鏡水精洞映北冥
辰星中有五門門中出五鋒芒各垂光五百
萬丈一門各有一黑帝存星廣丈而九圓徑
可五十里周廻均有五門帝服黑衣中央有
太玄陰元皇道君君夫人
法常司見水星燒香正心視星存星廣九門

鋒黑帝心呼曰
黑帝之君又存星中蒼闕皇君君夫人以兩
手撫心而禮之舉兩手而掩兩耳乃閉氣五
息叩齒二十七通咽液九過閉兩目心呼曰
辰星道君諱啓咺字精原夫人諱玄華字龍
娥顏得與太玄陰元道君君夫人共乘八景
蒼輿上登上清上元宮畢又向星咒
五炁玄飛光流北方仰望五門蒼闕鬱鬱激
芒達觀靈映景雲中有黑皇厥字精原龍娥
紛藹俱履玄關齊服蒼帔紫錦飛帬腰佩虎
○符首巾蓮冠出凌九虛入觸玉津前導黑帝
後從六壬來下見迎上登紫房名書太上得
為玉眞畢去手臨目視星服星之光存星五
芒盡來入喉中先存眞皇夫人咽之入腎乃
服二十七氣吞都畢又叩齒三通已
常行之十四年辰星中太玄上皇眞君奏聞
高上宮刻琳房玉札定名玉清紫文位為上
清眞公也
土飛登土星之道塡星圓鏡土精塡陰黃道
塡星中有四門門中出四鋒芒各垂光四百

萬丈一門各有一黄帝存星廣大而九圓徑可三十里周廻均有四門帝服黄衣中央有
黄眞皇道君君夫人
法常司見鎮星燒香正心視星存星廣九門鋒黄帝心呼曰
黄帝之君又存星中臺房皇君君夫人以兩手撫心而拜舉左手以掩洞房上當眉間掩之乃閉氣四息又叩齒二十七通咽液九過臨閉兩目心呼曰
鎮星皇君諱葳睦字䰠廷夫人諱公琨字非賢頽得與中央土皇道君君夫人共乘八景黄輿上登上清宫畢又向星祝曰
四氣徘徊合注中元仰望九極傍觀四門黄臺紫房垂鋒散鋩靈光鬱散天華落盆中有黄皇厥字䰠廷夫人潛德是為非賢理和命氣道玄灌元齊服黄雲龍錦虎帬腰佩金符首巾紫冠出凌玄空展光金門前導黄帝六己衛軒来下見迎上望天關金書太上琅簡刻名飛行太空得為玉卿畢去手臨目服星之光存星四芒盡来入喉中先存眞皇夫人咽之入脾訖乃服二十七通都畢又叩齒三通已
常行之十四年填星中皇上眞人奏聞太上宫刻脊臺碧簡定名九玄丹文位為上清眞公下及四極上眞人也
朝皇
太上隱書五星上眞五通之日天精開暢上眞吉會相慶之日也
正月六日日中　二月一日晡時
三月七日夜半　四月九日食時
五月十五日夜半　六月三日中時
七月七日夜半　八月四日中時
九月二日平旦　十月十一日平旦
十一月六日夜半　十二月十二日夜半
此十二月五星中上皇太眞道君俱登上景玉清見九玄太上道君又千眞三十六天帝下遊太清飛仙以上竝慶會太極上宫又論世上求眞之勤懈紀書學眞者之玉名當刻之金闕定書藥簡又論求眞者七世之功過罪讁之深淺校罪多少使眞有數品
夫五通日者消罪除過之吉會蓋五眞上朝是謂五通通遠達聽毫末皆照也凡欲奉修登眞隱道三奔之術一依前文嚴潔修行不得輙生輕慢傳示非人一旦違科受者之身永受考責奉持如法生死俱昇一如
登眞盟文律令

保舉

監度

度師

太上洞眞天寶上清大洞三景寶籙卷上

上清洞眞天寶大洞三景寶籙卷下　集二

太上龜山元籙品上 玉清部 階第四

維某號某年太歲某月日子某州郡縣鄉里男女姓名年若干歲某月日時生今齋儀信詣三洞法師某君門下請受

太上龜山上品大籙好樂上法請求奉受以為崇奉修行供養不得違犯科約依戒修持不得怨道咎師一如

盟科律令

○太清玄老九天正文自然虛洞眞文玉帝君於玄霞翠羽玉京華山洞室之中敷說正文○

爾時有四千萬億玉童九千萬億玉女以黃金為地白玉為牀天尊來下黃金為席諸仙神王俱長跪啓問九天玄帝伏聞太上諸聖太帝玄歌玉帝耀景丹華綠翠鳳騎龍駕來迎東華上帝同唱九韶太和靈童洞玄刻石其文以喻龜山上經九天之籙以穊九天洞房諸仙玉女眞王命魔靈幡三十二天典月秉日雲行雨施天下潤澤百菓同萌碧樹瓊枝綠葉丹葩香園果林七寶三景上聖天尊上清玉童散華玉女邪林瓊室數化衆生群臣帝王國主韓司主籙十方衆官仙眞大聖百羅魔王騰飛虛空覆天蓋地飛瓊雲車千二百玄龍之轝雷電霹靂光耀十方來降我室拜跪讚唱諸天香華百籟同鳴琳琅振響自然鍾磬諸天妓樂七寶三光百和之音以相娛樂以為歡焉召天九魔邪精天帝俱侍座側飛雲羽蓋十二繒幡麾節鼓幢羅列帝前諸天和唱同讚誦焉十二天尊衆仙正官

○各誦讚洞靈瓊音寶文○

三元章句

廻風迅輕蓋　十聖從尊遊　雲章和神魔
紫輦景氣浮　太清諸天尊　頓駕玉京嵎
羣仙戲天樂　百音自然周　同歡儛雲華
衆眞欣誰喻　玉瓊七寶林　唱讚頩同舟
丹景耀日精　令我心踟躕　仙人誦帝章
此樂莫不諜　諸天詠清音　眇眇飛雲端
群聖歌雲曲　玉女唱玄歡　同遊王母室
徘徊瓊堂觀　衆仙玉華貲　粲耀英與爛
玉池漱清流　崑山寶林煥　飄飄群龍飛
皎皎紫雲壇　夕遊蓬萊嵎　朝對華景崑
神仙結丹葉　流暉寄文翰

四

集二

五

○

集二

六

○

○

集二

七

○

上清九老自然洞真功曹飛丹華之輝九老
上聖之君靈應之召以皇景玉帝京玉仙文
典丈人元皇上甲之歲正月七日於混沌之
臺七寶瓊林之室三元玉帝命元天之文以
受丹老九赤真君不得招集亂人混同一觀
以為上真一依科法奉命

上清虛洞自然靈飛上部功曹聖實真人九
千萬人上清虛洞自然靈飛中部功曹聖實
真人九千萬人上清虛洞自然靈飛下部功
曹聖實真人九千萬人上清虛洞自然靈飛
○前部功曹聖實真人九千萬人上清虛洞自○
然靈飛後部功曹聖實真人九千萬人上清
虛洞自然靈飛左部功曹聖實真人九千萬
人上清虛洞自然靈飛右部功曹聖實真人
九千萬人上清虛洞自然靈飛都部功曹聖
實真人九千萬人

上元自然洞真玉帝虛靈上部直符吏九千
萬億人上元自然洞真玉帝虛靈中部直符
吏九千萬億人上元自然洞真玉帝虛靈下
部直符吏九千萬億人上元自然洞真玉帝

虛靈前部直符吏九千萬億人上元自然洞
眞玉帝虛靈後部直符吏九千萬億人上元
自然洞眞玉帝虛靈左部直符吏九千萬億
人上元自然洞眞玉帝虛靈右部直符吏九
千萬億人上元自然洞眞玉帝虛靈都部直
符吏九千萬億人
洞清皇虛眞景上部靈飛使者八千九億萬
重洞清皇虛眞景中部靈飛使者八千九億
萬重洞清皇虛眞景下部靈飛使者八千九
億萬重洞清皇虛眞景前部靈飛使者八千○
○九億萬重洞清皇虛眞景後部靈飛使者八
千九億萬重洞清皇虛眞景左部靈飛使者
八千九億萬重洞清皇虛眞景右部靈飛使
者八千九億萬重洞清皇虛眞景都部靈飛
使者八千九億萬重
上眞九老上清皇眞玉帝上靈飛瓊自然羽
蓋九億萬重上眞九老上清皇眞玉帝中靈
飛瓊自然玉輿九億萬重上眞九老上清皇
眞玉帝下靈飛瓊自然雲輧九億萬重上眞
九老上清皇眞玉帝前靈飛瓊自然瓊輪九
億萬重上眞九老上清皇眞玉帝後靈飛瓊
自然綠輧九億萬重上眞九老上清皇眞玉
帝左靈飛瓊自然鳳翼九億萬重上眞九老
上清皇眞玉帝右靈飛瓊自然飛虬九億萬
重上眞九老上清皇眞玉帝都靈飛瓊自然
龍輧九億萬重
清虛玉京上靈丹檢赤符龜山上部將軍九
千萬騎清虛玉京上靈丹檢赤符龜山中部
將軍九千萬騎清虛玉京上靈丹檢赤符龜
山下部將軍九千萬騎清虛玉京上靈丹檢○
○赤符龜山前部將軍九千萬騎清虛玉京上
靈丹檢赤符龜山後部將軍九千萬騎清虛
玉京上靈丹檢赤符龜山左部將軍九千萬
騎清虛玉京上靈丹檢赤符龜山右部將軍
九千萬騎清虛玉京上靈丹檢赤符龜山都
部將軍九千萬騎
玉清上元飛行混沌紫虛華景上眞玉童龜
山玉眞七千萬乘玉清上元飛行混沌紫虛
華景中眞玉童龜山玉眞七千萬乘玉清上
元飛行混沌紫虛華景下眞玉童龜山玉眞
七千萬乘玉清上元飛行混沌紫虛華景前
眞玉童龜山玉眞七千萬乘玉清上元飛行
混沌紫虛華景後眞玉童龜山玉眞七千萬
乘玉清上元飛行混沌紫虛華景左眞玉童
龜山玉眞七千萬乘玉清上元飛行混沌紫
虛華景右眞玉童龜山玉眞七千萬乘玉清
上元飛行混沌紫虛華景都眞玉童龜山玉
眞七千萬乘
紫皇玉京虛无自然九色上仙丹景九華玉
女九千萬重紫皇玉京虛无自然九色中仙○
○丹景九華玉女九千萬重紫皇玉京虛无自
然九色下仙丹景九華玉女九千萬重紫皇
玉京虛无自然九色前仙丹景九華玉女九
千萬重紫皇玉京虛无自然九色後仙丹景
九華玉女九千萬重紫皇玉京虛无自然九
色左仙丹景九華玉女九千萬重紫皇玉京
虛无自然九色右仙丹景九華玉女九千萬
重紫皇玉京虛无自然九色都仙丹景九華
玉女九千萬重
玉虛洞靈上元紫章九眞上聖金華玉童九

千萬人玉虚洞靈上元紫章九眞中聖金華
玉童九千萬人玉虚洞靈上元紫章九眞下
聖金華玉童九千萬人玉虚洞靈上元紫章
九眞前聖金華玉童九千萬人玉虚洞靈上
元紫章九眞後聖金華玉童九千萬人玉虚
洞靈上元紫章九眞左聖金華玉童九千萬
人玉虚洞靈上元紫章九眞右聖金華玉童
九千萬人玉虚洞靈上元紫章九眞都聖金
華玉童九千萬人
九玄上眞飛華七景龜山領道上丹青腰玉
○女九千萬衆九玄上眞飛華七景龜山領仙○
中丹青腰玉女九千萬衆九玄上眞飛華七
景龜山領神下丹青腰玉女九千萬衆九玄
上眞飛華七景龜山領聖前丹青腰玉女九
千萬衆九玄上眞飛華七景龜山領明後丹
青腰玉女九千萬衆九玄上眞飛華七景龜
山領靈左丹青腰玉女九千萬衆九玄上眞
飛華七景龜山領玄右丹青腰玉女九千萬
衆九玄上眞飛華七景龜山領眞都丹青腰
玉女九千萬衆

上元靈瓊太空飛霄自然領道上神丹眞玉
仙九千萬人上元靈瓊太空飛霄自然領仁
中神丹眞玉仙九千萬人上元靈瓊太空飛
霄自然領引下神丹眞玉仙九千萬人上元
靈瓊太空飛霄自然領玄前神丹眞玉仙九
千萬人上元靈瓊太空飛霄自然領靈後神
丹眞玉仙九千萬人上元靈瓊太空飛霄自
然領虚左神丹眞玉仙九千萬人上元靈瓊
太空飛霄自然領丹右神丹眞玉仙九千萬
人上元靈瓊太空飛霄自然領眞都神丹眞
○玉仙九千萬人○
七曜上清洞眞玄景玉皇青華上丹玉光赤
仙九千萬人七曜上清洞眞玄景玉皇青華
中丹玉光赤仙九千萬人七曜上清洞眞玄
景玉皇青華下丹玉光赤仙九千萬人七曜
上清洞眞玄景玉皇青華前丹玉光赤仙九
千萬人七曜上清洞眞玄景玉皇青華後丹
玉光赤仙九千萬人七曜上清洞眞玄景玉
皇青華左丹玉光赤仙九千萬人七曜上清
洞眞玄景玉皇青華右丹玉光赤仙九千萬

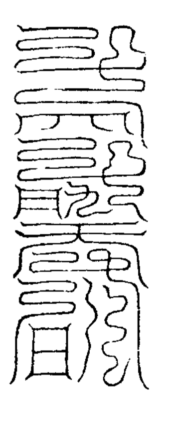
人七曜上清洞眞玄景玉皇青華都丹玉光
赤仙九千萬人
右洞靈上清龜山元空紫堂金室石簡華玉
刻石眞文吏兵聖籙上宫正位中元使者仙
童玉女天王眞神上聖八景三部將軍功曹
直符吏官使者飛龍來騎三元眞官元皇玉
仙一如
玄科之律子慇愼之
太上老君律令　　保舉
○　　監度　○
度師
太上龜山元籙品中 玉清部階第五
維某號某年太歲某月日子某州郡縣鄉里
男女生姓名年若干歲某月日時生今齋儀
信詣
三洞法師某君門下請受
太上龜山中品大籙奉佩已後誓依奉修不
得違背眞文輕泄漏慢如有違犯者受法之
身永受考責不得怨道咎師一如

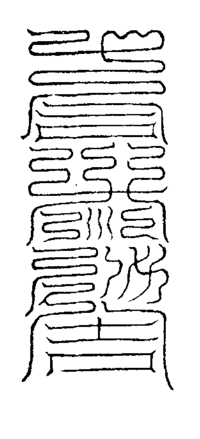
盟科律令

此符服之九年閉目存思一日一夕當見九天仙屬乘龍駕鳳飛遊紫虛上造玉庭身與神氣不得與人同遊永不得長安酉廻卯轉身離五苦地獄之痛必當揚之於後世必顛慎之

集二

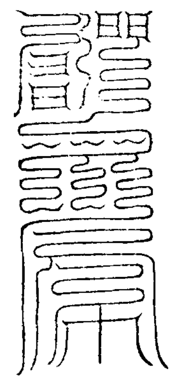
十三

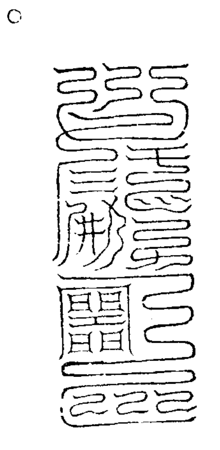

推亦二

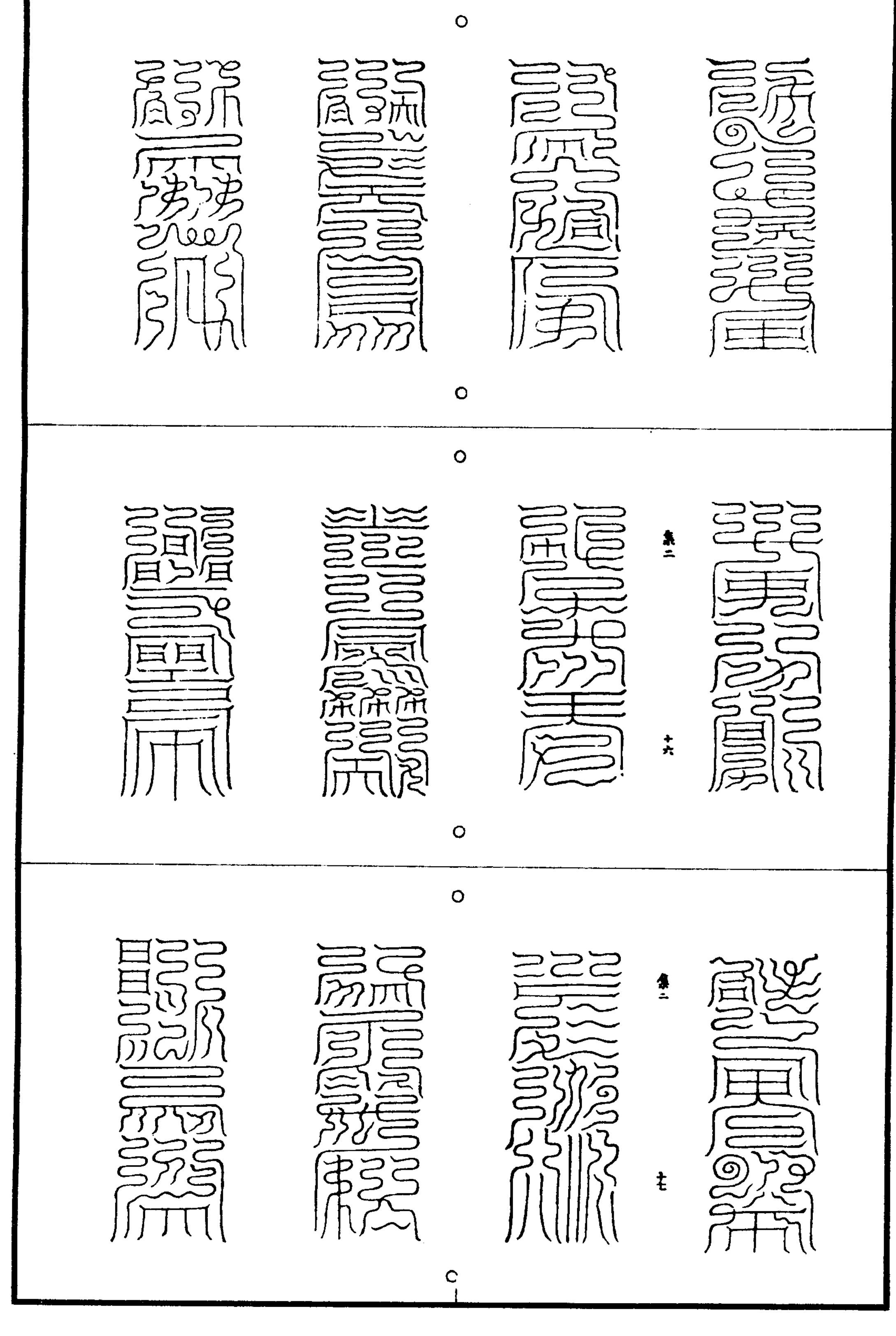
十四

集二

十五

集二 十八

集二 十九

已上符並朱書

保舉

監度

度師

太上龜山元籙品下 玉清部階第六

維某號某年太歲某月日子某州郡縣鄉里
男女生姓名年若干歲某月日時生今齋儀
信詣
三洞法師某君門下請受
太上龜山下品大籙永為身寶一旦違犯自

受考責萬劫不原一如

盟科律令

皇元上甲正一之首九天大道之帝王自然故景太華刻石之文龜山洞室二十四仙官上元君號曰龜山使者玉女仙童二十四神人太上玄都玉京眞仙出於上聖紫鳳赤書丹景玉文之書於洞景風空洞靈三元之山洞得此眞文閉以五嶽中央黃帝玉華之瓊室以太歲甲戌七月七日於混沌臺鳳山出之於金闕玉戶之中出以授上皇紫微夫人○令授後世應仙之人若得持之者必白日昇○雲與衆仙爲儔得見上聖命爲上仙之君受依玄科正律之令

皇虛玉帝自然雲車紫景上聖領眞功曹九千萬人皇虛玉帝自然雲車紫景中聖領眞功曹九千萬人皇虛玉帝自然雲車紫景下聖領眞功曹九千萬人皇虛玉帝自然雲車紫景前聖度景功曹九千萬人皇虛玉帝自然雲車紫景後聖結朋功曹九千萬人皇虛玉帝自然雲車紫景左聖攝眞功曹九千萬人皇虛玉帝自然雲車紫景右聖過仁功曹九千萬人皇虛玉帝自然雲車紫景都聖眞官功曹九千萬人

上景玉仙飛行步虛上部領仙直符吏二十四億萬人上景玉仙飛行步虛中部領神直符吏二十四億萬人上景玉仙飛行步虛下部領眞直符吏二十四億萬人上景玉仙飛行步虛前部領明直符吏二十四億萬人上景玉仙飛行步虛後部領聖直符吏二十四億萬人上景玉仙飛行步虛左部度仙直符○吏二十四億萬人上景玉仙飛行步虛右部○攝眞直符吏二十四億萬人上景玉仙飛行步虛都部延生直符吏二十四億萬人

清虛上眞靈仙玉官上靈領聖使者九千萬騎清虛上眞靈仙玉官中靈領仙使者九千萬騎清虛上眞靈仙玉官下靈領眞使者九千萬騎清虛上眞靈仙玉官前靈過神使者九千萬騎清虛上眞靈仙玉官後靈結仙使者九千萬騎清虛上眞靈仙玉官左靈攝景使者九千萬騎清虛上眞靈仙玉官右靈統眞使者九千萬騎清虛上眞靈仙玉官都靈自然使者九千萬騎

虛玄上清翠羽上眞上部紫晨玉童九千萬重虛玄上清翠羽上眞中部紫晨玉童九千萬重虛玄上清翠羽上眞下部紫晨玉童九千萬重虛玄上清翠羽上眞前部紫晨玉童九千萬重虛玄上清翠羽上眞後部紫晨玉童九千萬重虛玄上清翠羽上眞左部紫晨玉童九千萬重虛玄上清翠羽上眞右部紫晨玉童九千萬重虛玄上清翠羽上眞都部○○紫晨玉童九千萬重

紫玄中清三元上虛太丹上景玉女九千萬乘紫玄中清三元上虛太丹中景玉女九千萬乘紫玄中清三元上虛太丹下景玉女九千萬乘紫玄中清三元上虛太丹前景玉女九千萬乘紫玄中清三元上虛太丹後景玉女九千萬乘紫玄中清三元上虛太丹左景玉女九千萬乘紫玄中清三元上虛太丹右景玉女九千萬乘紫玄中清三元上虛太丹都景玉女九千萬乘

靈先上元靈神官屬上眞三光通靈八部司
命龜山眞人三千萬衆靈先上元靈神官屬
中眞三光通靈八部司命龜山眞人三千萬
衆靈元上元靈神官屬下眞三光通靈八部
司命龜山眞人三千萬衆靈先上元靈神官
屬前眞三光通靈八部司命龜山眞人三千
萬衆靈先上元靈神官屬後眞三光通靈八
部司命龜山眞人三千萬衆靈先上元靈神
官屬左眞三光通靈八部司命龜山眞人三
千萬衆靈先上元靈神官屬右眞三光通靈○
○八部司命龜山眞人三千萬衆靈先上元靈
神官屬都眞三光通靈八部司命龜山眞人
三千萬衆
虛景眞仙都官候仙上神通靈將軍三千萬
人虛景眞仙都官候仙中神通靈將軍三千
萬人虛景眞仙都官候仙下神通靈將軍三
千萬人虛景眞仙都官候仙前神通靈將軍
三千萬人虛景眞仙都官候仙後神通靈將
軍三千萬人虛景眞仙都官候仙左神通靈
將軍三千萬人虛景眞仙都官候仙右神通
靈將軍三千萬人虛景眞仙都官候仙都神
通靈將軍三千萬人
皇繪八景三洞上清玉帝七曜五星上聖眞
人龜山飛靈將軍三千萬人
皇繪八景三洞上清玉帝七曜五星中聖眞
人龜山步虛將軍三千萬人
皇繪八景三洞上清玉帝七曜五星下聖眞
人龜山練眞將軍三千萬人
皇繪八景三洞上清玉帝七曜五星前聖眞
人龜山迴明將軍三千萬人
○皇繪八景三洞上清玉帝七曜五星後聖眞○
人龜山飛雲將軍三千萬人
皇繪八景三洞上清玉帝七曜五星左聖眞
人龜山洞光將軍三千萬人
皇繪八景三洞上清玉帝七曜五星右聖眞
人龜山練神將軍三千萬人
皇繪八景三洞上清玉帝七曜五星都聖眞
人龜山練仙將軍三千萬人
紫天虛眞皇帝金丹上部五芝玉童三千萬
人紫天虛眞皇帝金丹中部六芝玉童三千
萬人紫天虛眞皇帝金丹下部七芝玉童三
千萬人紫天虛眞皇帝金丹前部八芝玉童
三千萬人紫天虛眞皇帝金丹後部緑玄玉
童三千萬人紫天虛眞皇帝金丹左部眞華
玉童三千萬人紫天虛眞皇帝金丹右部玄
暉玉童三千萬人紫天虛眞皇帝金丹都部
眞曜玉童三千萬人
皇眞下清玉王仙都上景玄芝玉女三千萬
人皇眞下清玉王仙都中景太芝玉女三千
萬人皇眞下清玉王仙都下景丹芝玉女三
○千萬人皇眞下清玉王仙都前景靈芝玉女○
三千萬人皇眞下清玉王仙都後景仙芝玉
女三千萬人皇眞下清玉王仙都左景緑芝
玉女三千萬人皇眞下清玉王仙都右景神
芝玉女三千萬人皇眞下清玉王仙都都景
聖芝玉女三千萬人
虛清迴光七曜玉華丹靈日月八術自然龜
山玉輿七千萬人
虛清迴光七曜玉華丹靈日月八術自然龜
山緑轅七千萬人

虛清迴光七曜玉華丹靈日月八術自然龜
山雲軿七千萬人
虛清迴光七曜玉華丹靈日月八術自然龜
山瓔輪七千萬人
虛清迴光七曜玉華丹靈日月八術自然龜
山羽蓋七千萬人
虛清迴光七曜玉華丹靈日月八術自然龜
山龍車七千萬人
虛清迴光七曜玉華丹靈日月八術自然龜
山鳳翼七千萬人
○虛清迴光七曜玉華丹靈日月八術自然龜○
山飛虬七千萬人
九玄綠暉丹曜洞靈自然龜山上暉玉華眞
人九億萬重
九玄綠暉丹曜洞靈自然龜山中暉玉華眞
人九億萬重
九玄綠暉丹曜洞靈自然龜山下暉玉華眞
人九億萬重
九玄綠暉丹曜洞靈自然龜山前暉玉華眞
人九億萬重

九玄綠暉丹曜洞靈自然龜山後暉玉華眞
人九億萬重
九玄綠暉丹曜洞靈自然龜山左暉玉華眞
人九億萬重
九玄綠暉丹曜洞靈自然龜山右暉玉華眞
人九億萬重
九玄綠暉丹曜洞靈自然龜山都暉玉華眞
人九億萬重
元皇丹暉權之章刻碧眞文以傳後聖眞人
○紫微夫人者○

右紫微夫人服之十年自然昇雲金臺之
坐對王母與衆爲侶佩服者可朱書白素
上佩之

龜山河室中有自然天書眞文

右清虛眞王服之九年自然登空之臺與
衆聖上眞與眞爲侶以朱書紫繒之上

龜山石洞中金眞董景自然天文

右眞華玉童服之三十九年乃得昇天以
黃書碧繒上佩之

○龜山石洞中有青書錄石刻作自然眞文傳○
後仙人愼之

右服符時可青書黃素上

集二

二十七

右四符以青書白素上懸於四方伏制魔王惡鬼之徒皆令攝伏衆魔上聖悉得遊行上清以上降昇紫虛之中與上聖帝王神仙同時上造紫臺玉景名山之上與羣仙衆眞共說妙經已竟使造龜山元洞得

此眞文以太上大人
太上老君諸聖云爾

保舉

監度

度師

集二

二十八

上清洞眞天寶大洞三景寶籙卷下

上清大洞三景玉清隱書訣籙 集三

元始天王清齋千日於玉清宮中告盟十天無聲無色無形無名無祖無宗無極洞靈玉清九玄自然無數劫道授大洞三景三元玉清金虎鳳文三天玉童玉女領付後學合有仙名應於玉清眞人定名玄臺金藏策文瓊禮奉迎眞靈飛行玉清仰瞻洞靈自然更生侍衛上眞檢名仙格制魔役靈降至金臺雲車玉軿維某號某年太歲某月日于某州郡縣鄉里男女生姓名年若干歲某月日時生自小割愛親奉玄文晨夜翹懃焚修不輟敢備香信質盟含丹詣

三洞法師某君門下請受

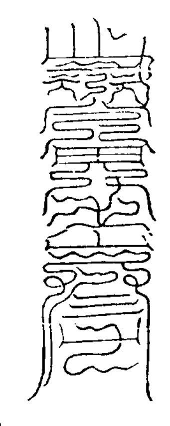
上清大洞三景玉清隱書訣籙謹依先師旨教對齋告盟

今齋信詣

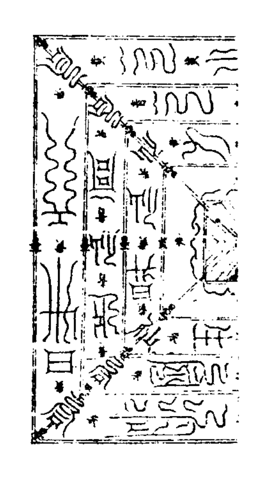
三洞法師臣某乙於壇中上告萬靈下告五嶽三河九源咸所知聞臣今依法付授受法之後若違盟負信七祖父母及受者身長受左右官考履刀山呑火食炭二

十四獄三徒五苦萬刼無恨唯乞啓付降至
眞靈玉童玉女神官将吏扶護受者之身脫
削罪籍上名九天仙名玉曆久視長生七祖
父母貽生天堂速得昇度
皇祚興隆九廟登眞一如盟文天官律令

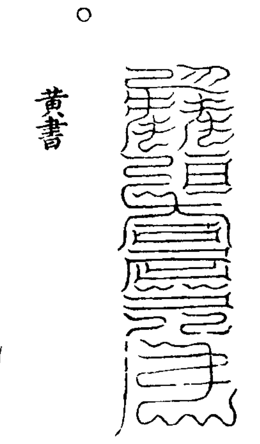
黄書

黄書

黄書

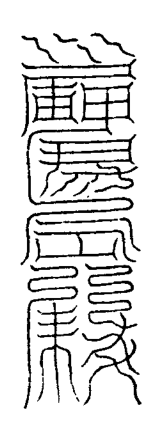

黄書

无上洞靈混沌自然玉清東方青靈玉虛眞
人使者九千萬人
无上洞靈混沌自然玉清南方赤靈玉虛眞
人使者九千萬人
无上洞靈混沌自然玉清西方白靈玉虛眞
人使者九千萬人
无上洞靈混沌自然玉清北方黒靈玉虛眞
人使者九千萬人
无上洞靈混沌自然玉清中央黄靈玉虛眞
人使者九千萬人
无上洞靈混沌自然玉清飛仙青帝玉虛眞
人使者九千萬人
无上洞靈混沌自然玉清飛仙赤帝玉虛眞
人使者九千萬人
无上洞靈混沌自然玉清飛仙白帝玉虛眞
人使者九千萬人
无上洞靈混沌自然玉清飛仙黒帝玉虛眞
人使者九千萬人
无上洞靈混沌自然玉清飛仙黄帝玉虛眞
人使者九千萬人
无上洞靈混沌自然玉清飛仙玉虛左官使
者各九千九萬人
无上洞靈混沌自然玉清飛仙玉虛右官使
者各九千九萬人
无上洞靈混沌自然玉清飛仙玉虛前官使

者各九千九萬人
无上洞靈混沌自然玉清飛仙玉虛後官使
者各九千九萬人
无上洞靈混沌自然玉清飛仙玉虛天官使
者各九千九萬人
无上洞靈混沌自然玉清飛仙玉虛地官使
者各九千九萬人
无上洞靈混沌自然玉清飛仙玉虛水官使
者各九千九萬人
○无上洞靈混沌自然玉清飛仙玉虛陰官使○
者各九千九萬人
无上洞靈混沌自然玉清飛仙玉虛陽官使
者各九千九萬人
无上洞靈混沌自然玉清飛仙玉虛都官使
者各九千九萬人

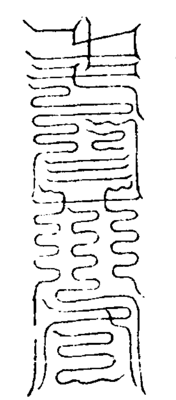
黄書

○

黄書

黄書

○

高上紫虛空洞玉清自然青素神仙眞官五
帝功曹八十二人
高上紫虛空洞玉清自然赤素神仙眞官三
五功曹八十二人
高上紫虛空洞玉清自然白素神仙眞官治
病功曹八十二人
高上紫虛空洞玉清自然黑素神仙眞官陰
官使者八十二人
高上紫虛空洞玉清自然黄素神仙眞官陽
官使者八十二人
○高上紫虛空洞玉清自然更生天仙眞人都○
官使者八十二人
高上紫虛空洞玉清自然更生地仙眞人上
官使者八十二人
高上紫虛空洞玉清自然更生飛仙眞人中
官使者八十二人
高上紫虛空洞玉清自然更生天仙 兵馬九
騎使者八十二人
高上紫虛空洞玉清自然更生日月 兵馬九
騎使者八十二人

高上紫虛空洞玉清自然更生九宫兵馬九
騎使者八十二人
高上紫虛空洞玉清自然更生三河兵馬九
騎使者八十二人
高上紫虛空洞玉清自然更生四海兵馬九
騎使者八十二人
高上紫虛空洞玉清自然更生五嶽兵馬九
騎使者八十二人
高上紫虛空洞玉清自然更生四瀆兵馬九
騎使者八十二人
○高上紫虛空洞玉清自然更生九江兵馬九○
騎使者八十二人
高上紫虛空洞玉清自然更生水府兵馬九
騎使者八十二人
高上紫虛空洞玉清自然更生淮濟兵馬九
騎使者八十二人
符垂青書

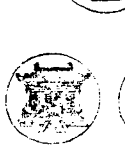
洞清虛玄至真自然靈飛隱書玉清左官使
者八十萬億衆
洞清虛玄至真自然靈飛隱書玉清右官使
者八十萬億衆
洞清虛玄至真自然靈飛隱書玉清上官使

者八十萬億衆
洞清虛玄至眞自然靈飛隱書玉清中官使
者八十萬億衆
洞清虛玄至眞自然靈飛隱書玉清下官使
者八十萬億衆
洞清虛玄至眞自然靈飛隱書玉清天官使
者八十萬億衆
洞清虛玄至眞自然靈飛隱書玉清地官使
者八十萬億衆
○洞清虛玄至眞自然靈飛隱書玉清水官使○
者八十萬億衆
洞清虛玄至眞自然靈飛隱書玉清木官使
者八十萬億衆
洞清虛玄至眞自然靈飛隱書玉清火官使
者八十萬億衆
洞清虛玄至眞自然靈飛隱書玉清金官使
者八十萬億衆
洞清虛玄至眞自然靈飛隱書玉清水官使
者八十萬億衆
洞清虛玄至眞自然靈飛隱書玉清土官使

者八十萬億衆
洞清虛玄至眞自然靈飛隱書玉清日官使
者八十萬億衆
洞清虛玄至眞自然靈飛隱書玉清月官使
者八十萬億衆
洞清虛玄至眞自然靈飛隱書玉清星官使
者八十萬億衆
洞清虛玄至眞自然靈飛隱書玉清都官使
者八十萬億衆
○洞清虛玄至眞自然靈飛隱書玉清陽官直○
使八十萬億衆
洞清虛玄至眞自然靈飛隱書玉清陰官直
使八十萬億衆
洞清虛玄至眞自然靈飛隱書玉清監官直
使八十萬億衆　宮圖取宜裝

謁請大洞玉清宮中左仙右仙上仙中仙前
仙後仙下仙各十萬人

謁請大洞玉清上宮左眞右眞上眞中眞下
眞前眞後眞各十萬人

○謁請大洞玉清上宮飛天神王飛天力士手○
持弓弩使者各十萬人

謁請大洞玉清上宮天仙地仙神仙吏兵力
士各一十萬人

謁請大洞玉清上宫左官右官天官地官水官吏兵力士十萬人

謁請大洞玉清上宫陰官陽官九天靈官使者力士各十萬人

○謁請大洞玉清上宫左仙童右仙童左玉女右玉女各十萬人○

謁請大洞玉清上宫飛步天師衛經力士典經玉郎各十萬人

謁請大洞玉清上宫練身神仙捧香力士扶神兵士使者各十萬人

謁請大洞玉清上宫三河四海九江水府練骨仙人各十萬人

○謁請大洞玉清上宫五嶽四瀆十二河源練五藏仙人各十萬人○

謁請大洞玉清上宫趍仙羽步飛行神仙傳香力士各三千人

依法傳付　帝度氣從　氣天中來　天趍尸天生胎　天養氣　天侍魄　帝領籍於歃丹盟約依法啓付

无等等玉清隱書祕訣誓願尅修以期神仙遊行玉清極樂之府一千二百真人仙官玉童玉女吏兵軍將力士使者萬萬千億侍護受者身速獲昇度九祖父母貽生天堂上資皇祚昌熾天長

九廟登真九幽悉捨長夜冢原惡根絶息三塗亦斷如自違負中道破敗九祖沉淪身謝○

○三光不得怨道咎師一如盟文律令

保舉

監度

度師

上清大洞三景玉清隱書訣籙

上清元始高上玉皇九天譜錄　集四

上告九天无无崖无窮无祖无宗无形无名无始无終无響无音无深太空紫虛洞玄溟涬幽冥昆元元先億眞虛皇道君以三靈迅虛玄統運晨道化皇基籍眞自然靈緒幽微九帝推遷高皇寥邈元正監乾翳翳玄古時不我存敢上告九天元始太眞普開萬維登盟靈山四方五帝悉監盟文上學先生王甲受氣合仙清齋玄嶽奉受玉篇帝皇秘諱極妙訣言案如禁戒敢負盟文違科犯律身沒河源長充幽夜負火踐山三塗五苦不敢蒙原諸末咸悟以今爲新四司五帝列奏某名上言九天下告萬神早得靈應眞人降房飛霄輕蓋翠羽青裙來迎某身上昇帝晨翱翔九空宴景三元上告之日八顥開陳諸所告命靡不如言

符畫朱書

集四　一

混　高上空玄元始丈人道君

生　玉虛九皇上真司命道君

開　高上太空九天丈人道君

輝奈　玉虛太一南極上元禁道君

明　高上玄虛九天真王道君

萌　玉虛之靈黃房真晨道君

導　高上空洞混沌九天元丈人道君

二

延　玉虛太極主四真人元君道君

沌　高上空虛自然九天真母道君

集四

蘭　玉虛四斗中真七晨散華道君

閒　高上室靈自然九天真母道君

奔　玉虛四斗真左晨散華道君

萬　高上玉寶九霄天真丈人道君

捨　玉虛玄晨中黃景元道君

浪爛　高上紫映九霄太真王道君

三

休　上清高聖太上玉晨玄皇道君

枸珣羅　高上玉虛萬始先生道君

上清紫太素高洞曜三元道君
讚單无量天皇道君
上清上元太素三元君道君
上上禪善无量壽天王道君
上清中元紫素三元道君
上監天王道君
上清下元黄素三元君道君
兆術天王道君
上清紫晨天帝君道君
不驕樂天王道君
上清紫晨太微天帝道君
化應聲天王道君
上清紫明太微九道高元玉晨道君
梵寶天王道君
上清太虚上宵元晨中黄老道君
梵摩迦夷天王道君
玄清紫元太微八素三元玄晨元道君
波利答惒天王道君
玄清洞元青帝玉司道君
玉清三天大人道君
玄清洞元白帝玉司道君
玉清三天玉童道君
玄清洞元赤帝玉司道君
玉清高上虚皇道君

壂 玄清洞元黑帝玉司道君

筒 玉清紫虛高元上皇道君

勃眣 玄清洞元黄帝玉司道君

平 玉清上皇玉虛道君

崇 玄清紫元虛皇龜臺九霞太元道君

寧 玉清洞虛三元太明上皇道君

弘 玄清太乎東霞扶桑丹林太上道君

六

犢 玉清皇上玉帝道君

普 玄清太平金闕帝晨後聖玄元道君

智 玉清太素高靈上極紫皇道君

仙 洞清太虛後聖元量彭室上真道君

齊 玉清虛明紫陽中元高順皇道君

椿 洞清八景靈都九玄老君道君

鄆 紫虛玉皇先生紫晨道君

慯 洞清九微太真玉保上相青童道君

七

㶇 紫虛三元紫精道君

諧 洞清太玄都九炁丈人玉仙道君

傾手洞 紫虛真陽元老道君

靡 洞清小有玉真万華先生主圖王道君

谷 紫虛上皇先生紫晨道君

㐌 洞清玄州二十九真伯上帝司禁道君

盈 紫虛皇上太帝道君

九 洞清太无靈君形飛眉洞呂太素道君

徒 紫虛皇上帝道君

碧 洞清後聖九靈眞子上道君

洞 高上九玄元始天王道君

八

明 玉虛天皇上眞王華三元道君

紘 紫虛青靈陽安元君道君

歆 洞清太平仙籙司命玉童君

通 紫虛皇清洞眞道君

霞 清微三天長生玄谷幽眞道君

栩 紫虛元靈高上太素道君

迅 清微安陽玄虛先生道君

景 紫清北玄高上虛皇道君

九

恭 清微萬石玄遊先生道君

明 紫清南朱高上虛皇道君

昌 紫清西華高上虛皇道君

留 清微上元三氣度命道君

澄 紫清東明高上虛皇道君

甥 清微南宮定仙司籙道君

琳 紫清中元含虛皇道君

昇 清微安昌總籙度厄道君

玦 紫清五靈七明泥生高上道君

昇 清微玄洞理竟上柰眞皇道君

師 紫清三元上玄元虛皇元晨道君

通 清微生神化骨保仙道君

十

庚 紫清玄寐九元上虛皇道君

靈 清微玄虛萬石先生道君

翁 高清三元四極玄上虛皇元靈道君

魯 太清紫元三炁法師長生道君

京 高清三元中黃景虛元臺道君

紫 太清中宮青真小童道君

靈 高清三元紫映暉神虛生主真元昭道君

董英 太清三華建元玄微夫人元君

延 高清皇上四老道中道君

松纓 太清清虛紫微夫人元君

覺 高清玄微太清大道君

寂 高清太極天道無景道君

雲林 太清玄虛金素上真夫人元君

范 高清皇初紫元君道君

秦恭 太清雲宮南真上聖夫人元君

明威 高清元英中真上老道君

安靜 太清九微上宮真妃夫人元君

飛 高清玄虛太真洞景道君

延 太清中元二光玄虛夫人元君

天光 上清太元丹林太帝上道君

朱張 玄老太上无極君

明師 上相太司高晨君

翔有 玉明青華小童大道君

光 玉虛太陽九炁玉賢元君道君

婆 玉虛大初九素金華景元道君

蘭芝 太清真皇道靈夫人元君

上清元始高上玉皇九天譜錄

上清金真玉皇上元九天真靈三百六十五部元錄

金明曰七真先以癸亥歲五月五日午時受太上玉晨君[illegible]靈錄於今九載七真寶錄以攝神氣未嘗虧誕神文也七真重以今太清五年太歲辛未五月一日午時高上天寶玉皇降真於帶嶺瓊宮之中重為七真品定上元九天真靈玄錄官將位號於是正焉

金明曰是時高上天寶玉皇金口訣言告於○七真言此上元九天真靈三百六十五部將○軍玄錄天官者皆非後學而為之也其真即上元飛凝清真生靈妙氣而應自然明運成為真人矣服即自然五色飛天羽衣形皆金剛身長三千餘丈其所部官將者齊服自然三色飛青羽仙之衣常鎮九天上元以轄三十六真皇治也所以法應天地四象玉關璇璣三百六十五正度之數也亦法鎮九晨三光七曜星宿九宮八卦三百六十五度正位也亦法天地四時三百六十五氣之始也中以法鎮天人形幹三百六十五關節臟腑之數也上即主運天地正氣中即扶命天帝皇基國君明祚明三元御運明化於賢劫也下拯三界於群生開真法門於大光度天人於福橋濟八難於苦海拔三塗於六道救疾世於玄錄防天災於靈官度九厄於神功衛兆身於天兵保福祚於歷劫禳十惡於天堂擁毒鬼於神將制衆魔於天真却殃禍於靈吏伏衆精於天威戮群妖於神力滅水火於神智消穢氣於碧水掃囂塵於金風保兆形於○妙氣治百病於天醫鎮兆關節於真精也是○以其功无所不周无所不亟法象天地人之度量也常隨明運下教度人於季劫矣保无為於將來也其法當興於靈龍之世也爾時國君行道修德是其運也帝祚太平是其功也天人命不夭傷是其福也高上有言當斯之隆即是萬道勢訖玄範是與大乘運行則保兆天年得以三元等矣可謂自然之功開度亦復不與為難者哉今故序此篇即以明之功乎後賢至人信尚之士可不奉而行焉

上元真靈玄錄

係清玄无極真上元始天尊長明金真玉童
治左清真玄氣九萬九千九百九十九重流
明玉天真人右積陽真精元氣八萬八千八
百八十八重金光寶耀真人中玄生靈清妙
无央真氣百千萬重玉玄金元真人都領上
景清虛生神妙氣九億九萬九千九百九十
九重氣三十六洞天至真空玄大人金明七
真于今領高上天寶玉皇三十六治都監十
方飛天神王總司九天三元太極上下周迴
四象下布萬靈普告無窮諸天靈官七真奉○
○行正道上元九天真靈百八十三部玄録将
軍兵士将吏等列位付授當依法度某身中
安鎮形幹上中下三百六十五宮府營衛某
身遊行五方八極五嶽名山大澤三河四海
江淮濟瀆鄉亭九州符廟里社虛空一切神
祇咸當奉承律令助國扶命制御群神醫治
萬兆救度天人某自受録之日不得違科犯
約淫祀六天鬼神無辜殺害唯得依太真正
典祠家先人若有犯淫盜不背真入僞爲将
軍兵士将吏所伺糺過之日某及七祖長充

風刀萬劫无原一如
真明勑令
太无上元九天真靈元命十将軍官将兵士
各十萬人
太无上元九天真靈度命十将軍官将飛仙
龍騎兵士各十萬人
太无上元九天真靈防身十将軍官将兵士
各十萬人
太无上元九天真靈度厄十将軍官将飛仙
龍騎兵士各十萬人
○太无上元九天真靈營身十将軍官将兵士○
各十萬人
太无上元九天真靈左生氣十将軍官将飛
虎騎兵士各十萬人
太无上元九天真靈衛身十将軍官将兵士
各十萬人
太无上元九天真靈右生氣十将軍官将誅
符破廟兵士各十萬人
太无上元九天真靈藏形十将軍官将兵士
各十萬人

太无上元九天真靈中玄生氣十将軍官将
攝召龍天兵士各十萬人
太无上元九天真靈隱形十将軍官将兵士
各十萬人
太无上元九天真靈消灾考召十将軍官将
兵士各十萬人
太无上元九天真靈治病功曹十将軍官将
兵士各十萬人
太无上元九天真靈制神考召十将軍力士
各十萬人
○太无上元九天真靈天醫功曹十将軍官将○
兵士各十萬人
太无上元九天真靈考殺百鬼十将軍力士
各十萬人
太无上元九天真靈扶命形景十将軍官将
兵士各十萬人
太无上元九天真靈飛天白虎送章飛龍騎
十将軍官将兵士各十萬人
年號太歲某月某日子朔某郡縣鄉里王甲
年如千歲今奉受

上元九天真靈百八十三部玄録將軍兵士真官將吏等即列位付度其身將軍兵士衆官各當依位羅列其形内宫府周帀上下營身輔炁䰟魄形影一合前防後衛左右制攝威風萬里千妖萬魔精靈鬼魅不正之神莫不摧崩毒刃咸来降化承真正道若有彊犴不伏山神逆鬼悉付將軍兵士掃蕩自今以去行元布始循守某身急急如

上元九天真明律令

卷内符並朱書

金明七真子奉行

上元九天上靈百八十二部玄録將軍兵士天官將吏等合太无上元九天真靈百八十三部玄録都合三百六十五部即以法象天地九晨三光七曜星宿四時五行九宫六甲八卦關璣正度璇天三元之數鎮常於人之身某今至心玄真歸命三尊即理在可哀乞真子即日依科傳授上靈玄録將軍兵士天官將吏咸當依法鎮守某形上下遊行五方八極五嶽名山大澤三河四海江淮濟瀆九州四域土地符廟里社鄉亭靈祇神爽皆當奉承符命制御十方共相營衛某身在在處處咸遵奉行若有凶神惡鬼欲来中害者將軍兵士依法刑戮不得稽留某若違科犯約淫盜禱祀六天鬼神爲天官所伺撿糺死受三官考掠之日不得怨師咎道一如

九天真明律令

太玄上元九天上靈元命十將軍兵士各十萬人

无上上元九天上靈飛騰天丁力士十將軍兵士各十萬人

太玄上元九天上靈開度生神十將軍兵士各十萬人

无上上元九天上靈飛騰誅符破廟金剛力士十將軍兵士各十萬人

太玄上元九天上靈開度生靈十將軍兵士各十萬人

无上上元九天上靈飛騰收魔伐殺力士十將軍兵士各十萬人

太玄上元九天上靈開度生炁十將軍兵士各十萬人

无上上元九天上靈飛騰收神食鬼力士十將軍兵士各十萬人

太玄上元九天上靈周身耀電十將軍兵士各十萬人

无上上元九天上靈飛騰收精食毒力士十將軍兵士各十萬人

太玄上元九天上靈明威鎮身十將軍兵士各十萬人

无上上元九天上靈飛天考召力士十將軍兵士各十萬人

太玄上元九天上靈陽神正氣十將軍兵士各十萬人

无上上元九天上靈飛天即吏飛符攝召力士十將軍兵士各十萬人

太玄上元九天上靈陰神正氣十將軍兵士各十萬人
无上上元九天上靈飛天赤飄金軍羽郎使者十將軍兵士各十萬人
太玄上元九天上靈保神護身十將軍兵士各十萬人
无上上元九天上靈飛天白虎送章仙龍十將軍兵士各十萬人
男女生弟子某至心歸命玄真求受
○上元九天真靈三百六十五部玄録七真子○即依法列位將軍兵士天官將吏以次付度某玄録并以飛玄三元延生靈符鎮於玄録以部制天官神兵令以普告天地五方八極九晨三光七耀諸天星宿四時五行九宮六甲八卦三官九府三界一切官屬皆當奉勅符命共相營衛某身保度三災九厄五毒八難風刀水火五兵疾害得免衆皆凶禍年命得與三元同等千妖萬魔咸歸降化百惡消亡所願同期天官神兵長守某形三百六十五關關宮府歷劫妙氣長存一如

九天真明律令

右上元三百六十五真靈玄録男女生同得受也更無別異耳
某郡縣鄉里男女童子年如千歲即日貫玄衛身一將軍玄録奉行清真玄氣急急如勅律令
○无上九天玉仙大將軍一人官將吏兵十萬○衆金明七真子令以童子一將軍玄録度某男女童子玄録自今以去某佩帶玄録神符天官吏兵咸共營衛鎮守某身防突辟惡收妖斬邪五方八極凶神逆鬼天殃地祇空中遊邏衆精魍魎一切靈痰雲消諸天善神土地真官皆當奉承符命長相衛護若有彊殃鬼神欲中害之者將軍吏兵收斬不得稽留急急如
九天真明律令

某年號月朔日子時奉行

右男女童子録文

度治録吏兵儀

次登壇東向再拜　次三捻香
次鳴法鼓二十四通　次發爐
○清玄无極真上三天玄元始炁无極大道太○上老君左右香官飛仙驛龍来騎捧香使者飛天龍騎五帝侍香玉童玉女等各二十四人出上啓虚無自然元始天尊七真正爾燒香奉表付度法事願得
太上十方正真生炁降七真等身中所啓逕上
无極大道至真玉皇御前
畢即再拜長跪香案前出官奉表付度
謹出金明七真身中五體真官功曹使者各二人出

上元九天功曹官各二人出
上元九天昇玄功曹官各二人出
上元九天正一功曹官各二人出
上元九天左玄真明功曹官各二人出
上元九天右玄太真功曹官各二人出
上元九天陽神正一功曹官各二人出
上元九天陰神正一功曹官各二人出
上元九天仙都治病功曹官各二人出
无上上元九天上靈飛天白虎送章仙龍騎吏官各二人出

○謹出七真身中真官使者仙都直真符吏領仙郡官使者各十二百人出嚴莊整服冠帶壘纓各整天真羽儀羅列四面八方營衛左右前後流明曜電掃除不祥玄鑒玄奏付度法事今有某郡縣鄉里男女生等如干人投辭玄真至心歸命三尊求受上元九天真靈三百六十五部玄録即日書寫條例天官位號依科玄録若上刺當言以時刺若付度即言以某時付度即以某時拜請三元九天官付度今重表上啓 ○

无極大道元始太上玉皇无上至真大聖天尊金闕玉帝陛下仙都真官考召行狀都官使者伏願真慈下降玄察監度某等上元九天真靈玄録皆當依位列度某等身中安宮鎮府周帀營衛左轉九千萬重右轉九千萬重防某等身護某等命光明映曜威風萬里將軍兵士天官將吏與某同形神洞内外為是所屬土地真官注氣監察考召諸官軍等共相輔佐當隨功遷賞不負效信所啓上御

○无極大道至真玉皇御前

畢再拜便奏章章竟即重勑言奏章功 ○

金明七真重勑身中衆真功曹天官將吏兵士都官使者飛天白虎送章仙龍騎吏等七真向出官言奏章表事玄所部衆真各迴騰虛駕還復宮府安鎮本位營天輔地迴備七真身中百千萬重天宮正真各從朱門妙闕而還職位七真所啓上御道前

畢即再拜迴案向北長跪重出官玄即付度治録也

金明七真重勑身中五真郎吏左右功平仙伯仙公直真符吏仙都玉郎正一昇玄功曹考召都官條撿仙王使者飛天乘騎直真飛龍騎騰龍驛呈飛仙羽騎各三十六人出嚴莊整服列侍天儀蓋天彌地方位左右依法領押監察列付某等所受上元真靈三百六十五部將軍兵士天官將吏付度某等身中安鎮三百六十五關節宮府周備億千萬重勿令錯誤營備某等與衆真合同七真所啓徑上

○无極大道至真玉皇御前

畢即讀度録天宮付授也畢即勑録次勑 ○

録符文祝曰

大道開真正法堂堂太无威風无中發充太无神功功化十方太玄真符攝召神王无上制御萬禍摧亡九天扶命六天敢當諸天擁護彌劫相防急急如

太上玉皇律令

次勑度録水文祝曰

太上碧水涌天河化為神氣如天羅飛灑如劒斬天魔五方鬼兵當者皆消如風如火滅

精蕩妖急急如律令
畢度録即言功次三上香廻案東向跪言
功
金明七眞上啓
无極大道元始太上至眞大聖天尊向所七
眞身中五眞郎吏左右功平仙伯仙公直眞
符吏仙都玉郎正一昇玄功曹考召都官條
檢仙王者飛天乘騎直眞飛龍騎騰龍驛呈
飛仙羽騎等監察付度某法事以玄請舉遷
言功各當加眞高位天爵萬重皆如金簡功
償受遷事畢各廻靈騰駕還復玄宮金堂玉
府周鎮三元並如先位須後召復出七眞所
付度某等上元九天眞靈三百六十五部玄
録將軍兵士天官符吏從令以去與某等常
相鎮守彌劫長存七眞啓奏上聞
无極大道至眞玉皇御前
畢即再拜復爐竟使出次復爐
左右香官飛仙驛龍乘騎捧香使者飛天龍
騎等當使靈壇上生自然金輝寶耀玄映玉
瑛金液之精使某受道福慶自在天下受恩

十方玉童玉女侍衛香煙徑奏七眞所啓
无極大道至眞玉皇御前
右度録剌狀章
某郡縣鄉里男女生王甲年如干歲
右如干人今投辭請受上元九天三百六
十五部玄録請給謹狀
某郡縣鄉里男女童子年如干歲
右如干人今投辭請受无上九天王仙一
將軍童子玄録請給謹狀
錢二百　薪五束
右受三百六十五部玄録信物如左
錢二百　薪一束
右受童子玄録信物如左
清玄无極正一玄氣係天尊長明金眞玉皇
治左清眞玄氣九萬九千九百九十九重流
明玉天眞人右積陽元氣八萬八千八百八
十八重金玄寶光眞人中玄生靈清妙无央
眞氣百千萬重玉玄金元眞人都領上景清
虛自然生神妙氣九億九萬九千九百九十
九重氣領三十六洞天至眞虛玄丈人領高

上玉皇三十六眞皇正治都監十方无鞅玉
司法王金明七眞子稽首再拜
高上眞威正氣謹案元科今有男女生等先
家師眞啓拔賜署天官治職進叨上道三洞
妙法非分佩恩寶銜罔極大道洪澤但某生
長濁俗命屬三災爲非滐惡習與性成身心
不謹負越禁誡罪積丘嶽過深淵海自罹咎
釁莫大之愆伏聞
大道慈眞普育恩備十方海納萬流恩沾三
界六道光潤无物不備某等貪進忘退無以
自濟謹以投辭玄眞歸命三尊乞受上元九
天眞靈三百六十五部玄録將軍兵士天官
將吏永濟長河之津佩法之後當依科奉行
敢有違七眞見某等稽頽不止即加署天官
謹依某等郡縣鄉里姓名年紀即日逕剌上
言章表天官位號如前事狀伏頓
无極大道元上金闕玉帝至眞大聖降勅三
天仙都署仙王郎九天眞王監眞度命使者
攝召天官分別正位剋以今月某日付度某
等依法拜署謁言上剌奏御

无極大道御前
金明七真稽首再拜白刺上詣
太无上九天金闕玉帝考召清真正氣
太歳某月日子時金明七真於某郡縣鄉
里白刺
太玄上九天无上真明大衆至真降遣

右度録章儀

清玄无極正一玄氣係天尊某治氣金明七
真稽首再拜
高上真威正氣謹按玄科令有男女生等如
○千人投辭稽顙求受上元九天真靈三百六○
十五部玄録七真以今月某日依科署某等
天官列位如前事狀逆刺表章上御
道前伏願
无極大道至真大聖太上天尊垂神玄監慈
真降下開度某等得濟苦海之難永爲身實
願勑九天高上玉皇監真使者玄都仙皇監
盟玉郎使者十方飛天開度玉司神仙羽郎
使者无上三天金闕玉帝消災道真公使者
一合來下天真乘騎蓋天彌地流精電轉掃
蕩六天羣非攝召三界神官共下監臨開度
某等上元九天真靈三百六十五部玄録將
軍兵士天官將吏條列付度永鎮某等身中
三百六十五宮室無令失次七真伏地拜上
紙章一通恩惟
无極大道无上金闕玉帝至真大聖哀愍七
真所表隨事分別清真玄氣生靈神化之功
天真官屬付度某等常審營衛流光電轉布
在宮室長爲某等身實謹因直真符吏飛龍
○乘騎飛天玉郎送章飛真白虎神龍騎吏等○
各千二百驛章文上奏
无上至真玉帝御前金明七真稽首再拜以
聞
金明七真子屬金相洞明 玉國九真鄉上
景金輪里
泰清如法
太歳年月日子時於某里中拜上

上元九天真靈出官儀

百姓救急請福上章通用
次入靜東向再拜 夜即北向言奏
次長跪案前三捻香 畢即起立
次鳴天鼓二十四通 次發爐
清玄无極真上三天玄元始炁无極大道、太
上老君左右香官飛仙驛龍乘騎捧香使者
飛天龍騎五帝侍香玉童玉女等各二十四
人出上啓
虛无自然元始天尊某正念燒香表奏某章
願得
太上十方正真生炁降甲身中所啓遝上
○无極大道至真玉皇御前畢即再拜長跪香○
案前出官奏章
謹出某真人弟子甲身中五體真官 功曹使
者各二人出
上元九天功曹官各二人出
上元九天昇玄功曹官各二人出
上元九天左玄真明功曹官各二人出
上元九天右玄太真功曹官各二人出
上元九天陽神正一功曹官各二人出
上元九天陰神正一功曹官各二人出
上元九天上仙都治病功曹官各二人出

上元九天上靈飛騰天丁力士官各二人出
上元九天上靈飛騰誅符破廟金剛力士官
各二人出
上元九天上靈飛騰收魔伐殺力士官各二人出
上元九天上靈飛騰收神食鬼力士官各二人出
上元九天上靈飛騰收精食毒力士官各二
人出
上元九天上靈飛天考召力士官各二人出
上元九天上靈飛天即吏飛符攝召力士官
各二人出
上元九天上靈飛天赤飄金車羽郎官各二
人出
无上上元九天上靈飛天白虎送章仙龍騎
吏官各二人出
謹出甲身中眞官使者仙都直眞符吏領仙
都官使者各千二百人出嚴莊整服冠帶垂
纓各整天眞羽儀羅列四面八方營衛甲左
右前後流明耀電彌天蓋地掃除不祥神光
朗煥某所住宮宅玄鑒所啓今有某郡縣鄉
里某甲男女生民當隨事口啓言奏云謹因

甲拜請天官上紙章一通乞爲某解釋千愆
萬責或某事云和悠扶對消災散禍除凶滅
殃咎得別然某家所犯衰厄咸蒙原赦疾病
差愈百福莊嚴所向利貞悉得元吉慈眞降
覆某家合門受恩甲今上啓
无極大道元始太上玉皇无上至眞大聖天
尊金闕玉帝陛下九老仙都君九氣丈人上
靈仙都眞官考召行狀都官使者高上法王
无上八元天師頎勑下十方諸天八極五方
監察考召三元四始甲子諸官七十二官君
赤陽丙丁三十六諸官天地山嶽河淮濟瀆
九江八海一切諸靈官屬當考召此間土地
眞官注氣社里邑君各當奉勑符命爲某隨
事關啓章聞必使上達不得拘留致停公文
天神地祇吏相營衛若有六天下官故氣彊
殃不正之神於道斷截章文不使上達天官
吏兵即依仙都三天玄都正律收付天一北
太陰之獄必使上啓逕奏
无極大道至眞玉皇御前畢即再拜便奏章章竟即
重勑言功　次言功

甲重勑身中衆眞功曹天官將吏兵士都官
使者飛天白虎送章仙龍騎吏等甲向所出
天官爲某爲某隨事言奏章一通露表事竟
願某家因是功德開度九玄七祖於斯拔對
五道原赦十苦八難三塗之謫存亡皆蒙濟
度昇天受福南宮衣府自然慶流某家門大
小所疾除愈或某事解釋夢想眞正爲是從來
所爲作禍精靈鬼魅五方疫毒雲中遊獵魍
魎浮遊諸凶鬼伍咸當從令滅爽萬禍不生
百福莊嚴永享元吉令甲所化者化所治者
愈所伏者伏咸共營衛甲所部衆眞天官各
迴騰虛駕還復宮闕金城玉府安鎮本位營
天輔地周備甲身中有千二萬重天官正眞
各從朱門妙闕而還職位甲所啓上御
无極大道前畢即再拜
次復鑪
左右香官飛仙驛龍乘騎捧香使者飛天龍
騎等當使靈壇靜室之上內外自然生金暉
寶耀玄映玉瑛金液之精某家福慶自在天
下受恩十方玉童玉女侍衛香煙逕奏甲所啓

无極大道至真玉皇御前畢即便出
金明曰七真受高上玄録即金口所訣以爲
立成儀典并付度科格共爲此一卷也玄録
者其運常随七真自然之運以輔三十六真
皇王治御於賢劫在手兹也十方天人若不
知萬道勢訖者兆但看僞科羅除即三洞瑩
發真經洞明煥徹清夷光淨日景有若法鏡
矣正道運行矣法渠運功矣即是洞經典矣
法教於斯盛矣萬魔降矣當尒之時天不受
祭神不受祠鬼不受食妖精匿矣淫害滅矣
六天正矣野道伏矣當尒之時真爲慶也十
方天人豈不樂哉今粗述後篇而以證矣傳
告後賢勿拚斯卷以分別出外更爲卷軸也
有犯者獲罪於風刀可不慎之若欲得授但
尋斯文自不越宗矣慎以自可戒之乎玉皇
真旨自不可有違七真經身背不敢負聖敎
焉泰玄正真玄元清玄无極真上天君真明
天君无上天君太上大道君億千萬重真玄
生炁道君太上老君太上丈人九老仙都君
百千萬重道氣君真天陛下 六十一字

泰清玄元清玄无極真上天尊真明大衆天
尊无上金明天尊上玄億千萬重仙玄生氣
无極大道天君三元生氣百千萬重道氣君
九老真仙大人金明闕下六十一字
右二件不出此卷讀之未究擢置此耳大章
用後小章用前也

上清金真玉皇上元九天真靈三百六十五部元録

上清高聖太上大道君洞真金元八景玉籙
東華上仙曰太上八素隱書南華上仙曰大
洞真經西華上仙曰金真玉光映天洞觀玉
經北華上仙曰蕭條九羅豁落七玄上經玉
皇中華上仙曰太上高聖八景玉籙中央黄
老君南極元君藏録二經於太素瑶臺玄雲
羽室封以鬱森之笈玉清三元之章乃命北
寒金臺龍華玉女七百人又命白空虞宮西
靈玉童七百人侍衛大洞真經及太上靈生
大隱符玉籙焉　上清高聖太上大道君者
蓋二晨之精炁慶雲之紫煙玉暉曜煥金映
流真結化含秀苞虛玄神寄胎母氏育形爲
人諱嚚蒼字上開元母姓三千七百年誕於
西那天鬱察山浮羅岳丹玄之阿側矣元監
朗於始旦八洞被於太初周觀九緯術濯醴
川逍遥攝生採真食精飛玄揚羽漱挹泰明
受録紫皇位司高仙振風朱素朝會萬神玄
淵微密大音彌芬希想玉真之虛霞上清之
靈晨爾乃拔思形纂蹈空栖真況朱華擇辭
登九天聘朗丘岳極洞萬峰神象五曜形磐

七元感精太霄思招玄清遂浩映渟彈飛珠濯靈隱芝結秀寶光夜生朝探華晨餐晨上精乘雲落煙八道煥明神電迴風緑炁幽藹廣眄八浩九元帀至再登紫陛三飛瓊闕四賓太素五宴琳室攜握五老洞源極寥高尊上帝莫不屢比　慧暢玉篇咀嚼沖味徘徊幽虛嚮流逸霄形況八玄韜光萬源浩浩冥貫條條霞摽神秀外覺炁彌淡州容與大化寥廓本无太空任寄即色隨消渟風溝峙恬機理愉天音朗解高塗窈寵玄心充於希韻○

○飛翰蔚手慶煙龍潛一勃鳳儀眇扇遂撫四大摠括弱喪於是受書玉虛眺景上清位為太上高聖玉晨大道君治蘂珠日闕館七映紫房玉童玉女各三十萬人侍君散香焉佩九色離羅之帔衣飛森霜珠之袍巾湏吏百變之冠帶晨光日鈴育精之劒下極萬萬受事虛皇也君或累變常流順風入藹鼓揚三道下眄八外登手丘阜杖禍萬國玄唱四振領拔宏致鵬翮八撫和音流萃委彼雲霞之上韻暫釋一往之眇蔚俯攝蒼梨疊疊彌邁

夫決疑朗惑欽範靈德曜龍文於蒼淵煥釆雲於川澤濯天貌於蘭玉發金精於幽谷乘大順以御至衆遊冥神以混五濁虛澄九落勞不止是凝形泊中提携榮辱寔太上之曲教也若其躭栖靈觀洞宴七覺機芒飈末測神晝與弘模瀅渟虛邃幽間神浪希夷九音以懸玄霄既忘誑寓華園煦煦法摽明明功全妙激重理靡洞萬千儛景扇虛乘空抱煙磐紆七紀籙首上緣靈符曜散敷陳隱篇括致沉蒙運轉滯輪綜結五象携領諸天寔太○上之化理以視於羣方也若夫散教養形赴○

救神炁明立三宮沖靈獨泰寥朗二順含元嘉會遣撤雜思忘累遣外行洞幽虛積妙成大吐故受新擷精逐穢除邪念之紛交蔵真正之寶貴漱晨華以招日皇抱夜明以抱月珠鬱儀横運煥啓太无結璘吸霄雙景合遊飛芝葩玄靈若被岫鳳腦鼓翼於金層驎精奮耳以振軀夜光煥乎五嶽晃朗垂條而結華隱龍鳴雲瓊子竦遷於是靈瓜漫麓紫標鬱丘丹散千合玉寥懸嵎蹀躞七元登空駕浮西靈浩漿東建醴朱酣丹琳可以還九玄味虎沫是以嬰朽夫奚有四蘂紫津三華玄剛青瓶漂芝玄柯瑩琅素盈衢霄絳生五英挹玄渠之甘露變白首而方童矣若登峻嶺洪秀天和育明弱羅煥扇神柯晨榮縹蘂落林丹蘭敷靈崢崢巖虛飛煙奏香合谷獻葩芳液凝形紫碧絳雲金條艷精總根太華吐納七冥六慶揮慧八解寄成略略遠暢飄飄絶冥心泊節悏以迴孫嬰也於是定覺造信○明序等嚋玉真啓晨沐浴靈丘清賓上朝精○

心谿愉蔚蔚三關偶景以綢寀幽內韻含唱○高柔伏魔命仙研神步元歷落九天儼然整齊七聖表稱高風以標明範既維總運四浮也將有靜詠瓊堂愔翫大有靈風散景六雲生墉從容霄杪俯眄崇阜蕭條萬谷總戀空畝擲輪靈津飛獸嗥旅神童翼蓋西華宴石芬霧繞襟芳煙生乎寥寥岳器金蔵玉藪五象八廓澄景合偶遊觀隱奥是以永久也時復解帶萬流日遊月旋招風扇羽流蕩九遷明霞遂鏡瞑瞑重玄雲房含曜揉真理閒窈

寃絶宅神洞冥閈精暉內映三館潔鮮千痾
不兆故有常痊遂爾振栄七圓揚青建朱騰
空儛旌駕景驂飈徘徊八煙盤桓空塗仰簪
日華拾落月珠摘絳林之琅實餌玄河之紫
蘂偃蹇靈軒領理帝書萬神入拜五德把符
上真侍晨天皇抱圖太真四告中篇定模六
紀流盈整无攝虛於焉撫空仰玄吟唱而言
曰子欲為真當存日中君駕龍驂鳳乘天景
雲東遊希林遂入帝門若必昇天當思月中
夫人駕十飛龍乘我流雰西朝六領遂詣帝
○堂精根運思上朝玉皇奮敷欝儀以躡景晃○
散結璘以暨霄九緯横擲七象電幽靈風交
鼓二晨八道驂素以侍朝三雲煥華於北維
萬龍驂騰以唱嘯東鵬鼓節紫華啓翺高奔
圓精洞景逍遥雙皇合輦後天而彫也隱通
坦陶神泯忝平靈賔森列披素王庭左把龍
符右操虎經八風洞虛流響五城玄黄煥落
欝若羅星三寶交肩步宜家搜瑛高宗拔蘂鎗
鎗彈瓊玄音續拔金振琅碎鸞儛雲池飛鳳
唱聱紫杜運蘭繞空繞靈躍踏太霞曜乘上

清發飈龍隧駭動八明累椿積刧保兹利貞
也或變教分道假名移形六一過未玄雲育
成飛丹水玉騰躍雪霜靈華八射紫斿九揚
徘徊亂轉晙眛三黄絳液易精九琳吐芒琅
玕百變碧映水陽八瓊飛景秀蘂緑漿曲晨
乘霄流金月明玄津玉醴靈映五公光弃投
音一唱八張波若火精伊離玉蕾金鈸百會
舍利縛香欝欝靈寶化易文章刀圭既陳壽
不可量實真元之珍藥上帝之所祕藏也或
鍊五雲玉華靈金餌清朱魄緑蘂華腴碧精○
○南燭翠飯沉沙空青朝採五晨玉淵素採亦
能反故還新變老得嬰也於是四忝運和八
風扇虛宴盻紫林振蒙九隅扶桑欝秀建木
舞丘萬嶋真遊巡濯翮滄流百草結柯五華曜
敷蓂莢夕生合節而浮若登齋入室當先驅
除以辟鬼病又防百試乃瞑目內視拊心而
祝北向叩齒三十六通有微言於玉清瓊元
君曰六天大魔王受制幽冢无巨獸赤甲毒
龍四喉白鷹仰鳴奮爪振豪萬精幽匿滅邪
破妖天丁一怒五嶽啓朝風火征伐九天扇

照矣於是重揵閉視練神寂精調研三宮存
一天庭帝君撰宴卿輔普明和適忝液朝謁
九靈五神安疊津源流盈白元啓真无英布
生洞皆潛朗四德以平結暉內寶歌洞飭清
太素列圖壽亦不傾也時復廣盻空同敫嘈
絶漢乘風振轡始暉滄畔演心八陔煕神獨
粲登碧水之靈臺觀滄洲之紫館希悠眇眇
霞飛煙散譪濬雲鏤翳勃晃爛偶景眺目㸌
欻萬旦虛音互騁玄風合讚扇元犁剛日華
晡煥縱容霄漢所以永宴矣若採琳玄龍翦
○芝瓊園眇邈高真巍巍天尊玉華奐景金真○
繞轅絳波嶽踊躍心和鮮手落七曜澄迴八
門仰浮匏河俯步絶山領理上契咀嚼至玄
把持法器懷精合神飄飄高肆順風隨新曇
曇德模潛英啓全所以積椿久盻常保利津
也或遇緑林茂崿逸景結丘逍遥玄覺觀化
玉虛萬度非有本質在无軒飈神磐靈姬啓
符羽君渟霄翠帔翳舒高詠玉清講豪原初
太微侍席五皇曜樞洞機宣幽至象合殊玉
童彈璈比華啓箏天女羅陳百百齊幷玄鈞

四㙮千音鏗零紫鳳撫翅漱籟同鳴雲鸞差
池整喙唱聲神羽帬呼飛徵揚商蒼龍仰嘷
叢雲發生神虎嘯咤八風扇庭撞金折玉拊
鍾拍璈朱煙蔽勃三素緑青圓精寢曜飛霞
聑冥然後太帝下席散神縱靈眺眺霄符晃
朗亭亭左揮南房右指文昌進趣奇蔚會節
順翔窮飛衝晨蹀躞滄浪炁貫逸館羅袿拂
空揚旆遏麾秉旗招光遷延内詠心和𩲸暢
盻眄既周一至永長矣又各大唱妙幾論无
理靈玉響八維金音振庭開陳太素數誘隱
○冥衆藻扶踈微言續呈暉條森灑極妙之精○
旁邁岌業以羣臻別柯棼羅以散榮有邁於
閶闔之南映又似乎紅葩之繞翠流景之伊
鬱飛煙之藹蒙曜九乘於帝圖歌紫虛之邕
邕廣聽嘈𠻳於玉臺擊石沸駭於金堂五雲
纓蓋八素朗章招日月之高精命七宿之靈
綱握節以步六天振朱紱之煒煌僻十絶於
北燭麾華幡於白空乘神風以盻八景何事
九鳳與八狼緑蓋眇眇以竦躍絳旌飄飄以
逆衝九巒一疊躡霄雲驤摘青丹之藻翹散

飛華之反香懸蕊五練而水柔九琳洞合而
玉成火琅遂珠流金揉璵迴勾陳之北阿落
散晨之極星秉輪空同運炁而征巍我與真
法恒數成有齋上契命何可傾若其元淳遊
泮微音漱清執玩三慧鑒攝黃寧浩哉聖玄
微乎幽翰洞起无生空逸啓旌握固神庭纓
綠靈關外夷四鋭寶在六元苕落玉德形器
欸延可謂温和萬範順轡御圓也及至夕齡
時栖方遂八埸清淡抱生眇眇神延婉延化
○理測幽極顯妙運奇絶寓翰汜適龍華騎煥○
於繡雲五映潛躍於太霞丹暉電曜景風扇
和高會上宫泯浪虚波悠悠玄真滙炁王河
振拔八道馨流霄阿乃為理王日新不居是
用積劫靈累後无弗殂也爰有實𩲸制魄凝
神胞胎之法發數十言耳可以安身合道衆
魔散卻乃異天之絶祝祕宣龍燭之玄北其
旨不可得而演重言不可得而譯烏音獸聲
風纏雲落殊天幽唱莫能通釋若聊總領奇
翰揉炁洞宅領括九幽冥韻内廓乃玉音金
流以施於南户之方矣本命之日及有心震

之地閉關精思叩齒三過安炁呼吸正身北
趣而心存微言曰羅勒邪翰方柰開練斑目
勃隧悍漢巨蚍赤察白象丹黎大魔真韻廣
敷虛靈峙霄總覽吉凶發洞暢幽僻盻衆品
領括繁條百方千途莫不豁寥天地齊度孰
云能影也畢若夫決分萬滯剖堅散疑觸音
合節四映顯丕天曜煥遷不傳不師八風迴
釋天帝陳辭曰羅米秀先玉虛四司漱攄八
坦秉安定危有生无營玄精致思悠豁極洞
物非我持混形同乘焉能及之嘉宴寒津坐○
○起大夷二唱曰无三合五離大羅六慧空同○
九轉七清澄光四元繾綣體神忘覺萬慮非
盡華文空肆王朗雜軫麼雲重玄眇内輪隕
七積動飈冥心遠泯細塵亂藹原宗歸大任
形挨空造神内外冥默妙篇自然高會沖靈
獨鏡恢恢遠泰四律受炁雲澤脩永九觀元
元心亦豁静虚煙牢落二晨煥頡雲梯遷適
无轡而騁八畍三道胡神以鶩高德遠曜衆
門運靈即空亦无作无兩名太玄一標支條
由情幽寥照灼渟音和清二度七結及乃无

生飈霄逷離有中頗虛大妙雖唱玄景未踈
塵迹始豪尘與本无不貴常㳽理歸漠愉大
慧已釋與天同休萬事百向莫不會遇將有
真妙玄致靈章无方恍惚奇洞高眇圄鄉擢
此神音餰頞在亡懔懔登霄芬芬運芳仰執
軌度於絶閫俯拯萬和於弱喪四輪揚暉真
元眇遷大帥秉拖把籙明篇乘飈策景龍騰
九天法鼓洞震㻴瞱靈磐曜南宮之朱皇浮
七蓋於玉津扇擲羽旂徘徊靈源綠雲掣旗
北風振羣流鈴羅射飈皇生憍導達萬變應○
節扇煙朱虎俠景毒龍翼軒伺凶夫之失道
威六天之大奸有惡必誅有吉必存千魔為
之伏首山精為之自殘流響逸乎太空二景
藹而落煥矣逍遙羣品汎形萬旦高拯玉霄
下晝抄散變化假體千術肆覿惠化衆兆各
獲量情上下蒼黎開括元生標名列籍致神
測精有能施用飛登上清洞元詠微出幽入
冥乃撰太上八景玉經羅真之妙闡帝之明
子獲其篇號曰元景左御思習洞道上清左
公佪為三素逍遙紫空夫總億兆者將撫攝

羣流軌運萬物周眄廣虛日朗八外盡空同
之所宗邁玄暉之極蔚雲合遼涯風行煙萃
罕得高靜霄霞指兩儀之修御也豈容默然
三清任六氣以假適乎遂紼心坦觀淵靈十
阿於是乃命八帝撤落萬靈告水源之陰甲
召五皇之守君河海整嚴千真理輪火甲屬
鋒天丁揮斤山嶽開塗日月照晨爾乃太上
大道君將游行乎九霄眺神於外天採幽章
於玉虛求隱符於紫皇明光八維略微羣方
者也於是太上大道君初乘一景之輿駕八○
素紫雲攝布微倉帝名籙豐子俱東行詣鬱
悅那林昌玉臺天見玉清紫道虛皇上君受
九暉大晨隱符太上大道君次乘二景之輿
駕七素綠雲攝中微赤帝名定无彥俱南行
詣高桃厲沖龍羅天見玉清冀日虛皇太上
道君受觀靈元晨隱符太上大道君次乘三
景之輿駕六素紅雲攝紫微白帝名渠淵石
俱西行詣碧落空歌餘梨天見玉清呂陽始
虛皇高元君受總晨九極隱符太上大道君
次乘四景之輿駕五素青雲攝玄微黑帝名

齊元旋俱北行詣㳽摩坦婁于翳天見玉清
七靜導生高上虛皇君受沓曜旋根隱符太
上大道君次乘五景之輿駕四素黃雲攝始
微上帝名接空子俱東北行詣扶刀蓋華浮
羅天見玉清太明虛皇洞清君受玄景晨平
隱符太上大道君次乘六景之輿駕三素綠
雲攝靈微中帝名秉巨文俱東南行詣具渭
耶渠初默天見玉清始元虛皇太霄君受合
暉晨命隱符太上大道君次乘七景之輿駕
二素紫雲攝宣微下帝君名宏膺子俱西南○
行詣沖容育鬱雛沙天見玉清七觀无生虛
皇金靈君受齊暉晨玄隱符太上大道君次
乘八景之輿駕一素靈雲攝洞微真帝名四
澄擄俱西北行詣單綠察寶輪法天見玉清
八觀高元虛皇淳景君受高上龍煙隱符太
上大道君又乘洞景玉輿駕太霞紫煙玄景
之暉攝九微內帝君名申明閑及上皇九玄
九天諸真仙王等俱仰登彌梵羅臺霄絶宷
丘飛无霊根之都玉清上天見玉清紫暉太
土玉皇明上大道君受高清太虛无極上道

君隱符太上九遊之嚴矣佪騰之初也八景次駕八素運煙玉輿飛旂太霞繞輪引日合月伕輦揚軒五皇驅除發曜九天元剛把籙北極命神太帝啓道太素攝雲神虎七千以大嘯毒龍九百而闢津猛獸唱塗六領街山鷹鴿奮爪斷羅萬紆九帝帶日景五嶽剖九關炎有大甲赫柏圓兵森羅執戈百丈蹹阜傾河天丁武卒萬萬蛯蛇女騎千里落羽浮虛仰擲火鈴躍空晃流流金逆激煥裂八嵎○威風洞源扶林摉抹慶雲藹藹以玄竦龍霞○幽羅以叅扶帶七晨之夜景要九光之月珠黑虎鼾號散揚天陳叩玉鳴鍾北酆啓旦明巒九衢實香華散景輦擲霄八素僊軒千百萬塗黃衣師兵羽蓋浮空丹旗延精錦牙龍旌萬萬相傾飛煙薄日映鬱爽明五霞纏曜衢藹虛庭握節制魔揮劒步精龍人吹簫文虎奏箏玉鼓震雷九暉晝冥八狼御律齊音鏗鏗雲璈虛彈歷落宮商角羽納徵合空洞明神姬八百歌僊上清雲帔錦袂羽巾佪青右揮浩真左招晨棄窈窕雲陳琴華流星仿

翔羅列交袂連頸潛濯太虛彈空吸景呼七道之紫煙流龍燭之熒熒萬盼極歡逍遙霄領邁霞超空淩厲玉城天鈞鳳音羽鸞唱鳴飛華雪灑夜日運精瓊華九節潔白如霜太桂生柔掃拂圓明晨霞列巒三輪九軿沸洞虛玄顛倒杳冥大勢玉駕何靈德之至尊鬱矣霄景何飛蘂之蔚翰夫大音洞暢玉道幽邃高曜迴明玄華朗蔚妙響却扇神姬列衛五老輔身進德益炁和魂攝精七魄受制洞○仙虛真帝一尊貴於是司命齋飈公子同軿○佪巒八塗流神九精五帝下迎上造上清北謌五帝唱詠洞經寢宴太素華羽圓明金妃詔房玉童散香讚說於此心拜四方所以尊貫洞靈心頡騰空也畢受大洞真經三十九章太上大道君玉籙八風徘徊帝一之道者當先清齋三年或清齋七百日或清齋一百四十日沐浴五香存真念仙玄心吾告稽首師門乃受之矣授經曰師君受經曰弟子自非赤心坦幽長苦靈囿肘伏師門頓首德宇者而洞經玉籙終不告兆也兆身无奇炁特

鍾自然合神神光內照羽暉映玄太素生五藏七靈入泥丸骨有玉帝之玉暉血有流金之浩泉如此皆天仙之相也自无此天相亦終不與此經師相遭遇矣受經盟誓割青破鐶啓約相授截帶骨親然後乃得行帝一之炁讀大洞真經太上玉籙焉經師源於本玄攝始炁以運幽拔滯路以通真啓雲津以告翹大渡越於水火必生明乎濟超為此經弟子者當善心經戒尊奉師君饌饍同味甘苦分均始終鏡於神明嶮痾同於逢辛然後帝○一盼善以恒坦之固太上揮匠以必成之輪○心脊无禹於所崇五藏不沈累於泥丸於是炁遘晨霄德技七玄世世生大福子孫常貴仙重叉累萬萬方來植道根祖考反生胎太上輔兆神於是玉房明白九佪混分鏡心常一百靈歡然盈縮所苦常存師君大洞真經高上首篇三十九章畢於是焉受大洞真經三十九章太上大道君八景玉籙八風徘徊帝一之道太丹隱玄迴元五通十二上頤玄母八間先進洞房金華雌一九玄列紀靈書

紫文鎮生五藏琅玕華丹者當破鐶割繩乃得傳之節度如左紫金為鐶鐶徑一寸截破一鐶分為兩半經師及弟子當各帶一半終身佩之青絲為繩縱長九尺各割半以纒繞縛此半鐶又合帶之青錦一尺八寸各分半為囊以盛此金半鐶及青絲繩矣分鐶繩各畢弟子三拜受經經師跪授之各心中存祝曰某甲令受大洞真經三十九章太上大道君八景玉籙當令身昇紫虛上造仙宮七祖父母反胎擢生大福大慶世世来庭子孫繁盛千千華明受經无泄諷脩玉章事事如法戒奉以保身形違戒背經世世生禍殃割絲截鐶上聞三清下告五嶽北帝三官畢

晉永和十一年歳在乙卯九月一日夜半受經於紫微王夫人凡二萬二百三十字

共大洞真經一萬字

上清高聖太上大道君洞真金元八景玉籙

上清洞天三五金剛玄籙儀經

係清玄無極真上元始天尊長明金真玉署治左清真元氣九萬九千九百九十九重流明玉天真人右積陽真精元氣八萬八千八百八十八重金光寶耀真人中玄生靈清妙無鞅真氣百千萬重王玄金元真人都領上景清虛生神妙氣九億九萬九千九百九十九重氣三十六洞天至真空玄丈人臣某令領高上天寶玉皇三十六治都監十方飛天神王總司九天三元八極上下周迴四象下統萬靈普告十方無窮諸天靈官三界六道一切鬼神衆司等臣某令奉受

高上上元元始洞天金剛三五九天元籙即日依法宣行傳授十方天人令有男女生某體素丹質心慕清真投詞自誓求受

上元洞天金剛三五元籙即依科加署天剛將軍兵士天官將吏位號一依無極大道元始太上高上玉皇無上至真大聖十方太上道君三天太上老君九天太上丈人無上空玄太上玉晨君金闕玉帝陛下即日投付元籙所部上元洞天金剛三五九天元真將軍兵士天官將吏各依品數位次度某身安鎮三元上中下部金臺玉府關節五城宮室羅列天儀羽儀室儀神儀鳳儀營某身左轉九億萬重衛某身右轉九億萬重出入遊行天剛即制御十方攝召天神地秖八極萬靈并五嶽名山大澤三河四海江河淮濟四瀆九域鄉亭鬼主九州符廟里社虛空無極無窮無幽無冥無上無下洞淵清虛水府一切神祇皆當奉承符命天官統御即防某身隱某形藏其景若有凶神惡鬼六天雲中遊獵精靈妖魅魍魎欲来傷害某身者天剛當賫功震天動地威風蕩滅不得有違急急如

高上太上玉皇律令

洞天玄剛乘騎十億萬衆兵士洞靈赤天剛騎十億萬衆兵士洞天玄剛騂騎十億萬衆兵士洞靈赤天飛剛騎吏十億萬衆兵士洞天上真剛乘騎十億萬衆兵士洞靈赤天飛真剛騎吏十億萬衆兵士洞天上明剛乘騎十億萬衆兵士洞靈赤天飛仙剛騎吏十億

萬衆洞天上玄剛乗騎十億萬衆兵士洞靈赤天飛行剛騎吏十億萬衆洞天元壐剛乗騎十億萬衆兵士洞靈赤天飛飄剛騎吏十億萬衆洞天元氣剛乗騎十億萬衆兵士洞靈赤天伏氣剛騎吏十億萬衆洞天七元剛乗騎十億萬衆兵士洞仙赤天歷地消邪剛騎吏十億萬衆洞天飈天剛乗騎十億萬衆兵士洞仙赤天名殺剛騎吏十億萬衆洞天覆地剛乗騎十億萬衆兵士洞仙赤天覆剛騎吏十億萬衆洞天執録剛乗騎十億萬衆兵士洞仙赤天消惡剛騎吏十億萬衆洞天列宿剛乗騎十億萬衆兵士洞仙赤天飛行列星剛騎吏十億萬衆洞天迴命剛乗騎十億衆兵士洞仙赤天度筭剛騎吏十億萬衆洞天北玄剛乗騎十億萬衆兵士洞仙赤天東方七宿都星剛騎吏十億萬衆洞天東玄剛乗騎十億萬衆兵士洞仙赤天南方七宿都星剛騎吏十億萬衆洞天南玄剛乗騎十億萬衆兵士洞仙赤天西方七宿都星剛騎吏十億萬衆洞天西玄剛乗騎十億萬衆兵士

洞仙赤天北方七宿都星剛騎吏十億萬衆洞天中玄剛乗騎十億萬衆兵士洞仙赤天都星剛騎吏十億萬衆洞天中星剛乗騎十億萬衆兵士飛剛驛騎吏三十六億萬衆元命五氣剛乗騎百億萬衆兵士飛剛歷旗驛龍騎吏三十六億萬衆元命九氣剛乗騎百億萬衆兵士飛剛琁璣騎吏三十億萬衆兵士元命七氣剛乗騎百億萬衆兵士飛剛大殺騎吏力士三十六億萬衆元命三氣剛乗騎百億萬衆兵士飛剛大營騎吏力士三十六億萬衆元命四氣剛乗騎百億萬衆兵士飛剛力士騎吏三十六億萬衆上元剛乗騎百億萬衆兵士歷天金剛遊天力士三十二億萬衆上元剛乗騎百億萬衆兵士歷天金剛遊天力士三十二億萬衆上元剛乗騎王晨君百億萬衆兵士歷天虎賁突姦鉤騎力士三十六萬衆洞元三五擊伐剛乗騎百億萬衆太上明真飛剛天丁力士三十五萬衆洞元三五擊刺剛乗騎百億萬衆太上明真飛剛金剛童子力士三十五萬衆洞元二五

斗剛乗騎百億萬衆太上明真飛剛八神力士三十五萬衆元洞九天破殺剛乗騎百億萬衆太上陽神八殺君吏力士三十六萬衆元洞九天剛魅剛乗騎百億萬衆太上陽神斗加剛君吏力士三十六萬衆元洞九天剛魁騎百億萬衆兵士太上陽神捕鬼剛君吏力士三十六萬衆上元歷天十方都監大將軍一人兵士百億萬人上元根天十方都督大將軍一人兵士十億萬人上元生剛營天大將軍一人君吏九十億萬人上元生剛制天大將軍一人君吏九十億萬人上元飛天十方生剛大將軍一人君吏九億萬人上元九天下元八極生剛大將軍一人君吏九億萬人上元九天上府三輔生剛大將軍一人君吏九十億萬人九元九天三台大將軍一人君吏九十億萬人九元三天三台大剛將軍一人君吏九十億萬人上元三十二天三台大將軍一人君吏九十億萬人上元攝召十方三台洞陽大將軍一人君吏九十億萬人上元總御天地三台洞陰大將軍一人君

吏九十億萬人上元洞剛大將軍一人君吏億千萬人元洞中黄飛剛卽騎力士三十五萬衆兵士太上陰神消害剛君吏一人官將百億萬衆元洞中黄飛剛天騶甲卒力士乘騎三十五萬衆兵士太上陰神羅身剛吏一人官將百億萬衆元洞中黄飛剛滅僞力士仙騎三十五萬衆兵士太上陰神藏形玉影剛君吏一人官將百億萬衆元洞中黄飛剛安身仙騎三十五萬衆兵士太上陰神覆形剛君吏一人官將百億萬衆无上三天飛仙剛騎三十五萬衆兵士太上陰陽伏禍卻灾剛加君吏一人官將百億萬衆无上三天飛仙執錄剛騎三十五萬衆兵士太上陰陽收氣食氣剛加君吏官將百億萬衆无上三天飛仙收惡剛騎三十五萬衆兵士太上陰陽收毒食毒剛加君吏官將百億萬衆无上三天飛仙萬福剛騎三十五萬衆兵士太上陰陽收神食神剛加君吏官將百億萬衆无上三天飛仙防身剛騎三十五萬衆兵士太上陰陽收鬼食鬼剛加君吏官將百億萬衆无上三天飛仙護命剛騎三十五萬衆兵士太上陰陽收邪食邪剛加君吏官將百億萬衆无上三天飛仙隱形剛騎三十五萬衆兵士太上陰陽收魔食魔剛加君吏官將百億萬衆无上三天飛仙召殺剛騎三十五萬衆兵士太上陰陽收精食精剛加君吏官將百億萬衆无上三天飛仙飛符剛騎三十五萬衆兵士太上陰陽收㓙食㓙剛加君吏官將百億萬衆无上三天飛仙最紀剛騎三十五萬衆兵士太上陰陽收惡食惡剛加君吏官將百億萬衆无上三天飛仙歷紀剛騎三十五萬衆兵士太上陰神天醫官一萬二千人无上三天剛風驛龍騎三十五萬衆兵士太上陰神太醫官一萬二千人无上三天剛風驛呈騎三十五萬衆兵士太上陰陽執投湯火剛君吏一萬二千人无上三天赤剛中章飛騎三十五萬衆兵士太上赤黄中剛吏送章飛剛君吏一萬二千人无上三天赤剛飛步周天剛騎三十五萬衆兵士太上赤天乘剛三元大將軍各三千萬衆兵士无上三天乘日月剛騎三十五萬衆兵士太上赤天乘二十八宿君吏三千萬衆兵士无上三天乘剛都騎億千萬衆兵士太上赤天乘三十六慧都星君億千萬衆兵士

无上高上元始太上玄真上元太光開真洞明十方玄映諸天金闕受命總攝羣方高上乘運金剛震威三五列位九天奉行元錄御神歷度天關生剛考召天魔推崩鬼帝攝精清徵廣明元剛臣制十方萬神之宗營天鋪地周任太空流輝耀電威備毒風琁天玄象元父氣陽轉卽禹餘化卽赤天飛剛躡紀流裔諸天法輪應運乘剛輔真保劫制灾經理天氣飛剛乘騎為某藏形隱影消灾散禍濟命度厄三象真形乘星九元以某魔神形魄俱到天庭臣某年某月某日某時於某國郡縣鄉里受度臣姓名某年若干歲卽日齋

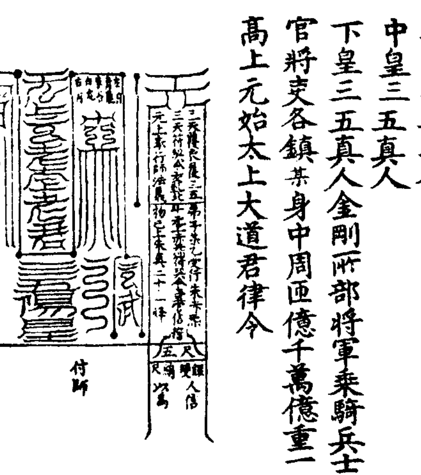
金鈕一雙

絳紋三十五尺

朱砂七兩

木香十斤法信等登於

靈壇奉受
高上上元元始洞天金剛三五九天元籙臣
某即於泰清洞天十二玄老无極大道太上
老君太上玄元老君太上三天玄元始氣上
皇老君太上玉晨君九老仙都丈人
上清洞天无上太上大道君
无極太上至真大道元皇太上老君
玉清洞天上上太上上明玉皇无極大道至
真玄一老君元始太上高玄丈人鎮御无上
金闕玉帝陛下勑下
上皇三五真人
中皇三五真人
下皇三五真人金剛所部將軍乘騎兵士天
官將吏各鎮某身中周匝億千萬億重一依
高上元始太上大道君律令

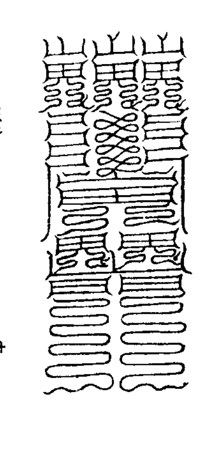
右契并文並朱書
三五契儀 兩頭覆縫書之
某年太歲某月朔日子時某郡縣都鄉某里
住臣姓名年若干歲自質心契徵實冥誓今
齎金鈕一雙絳紋三十五尺朱砂七兩木香
十斤等物求受高上上元元始洞天金剛三
五九天元籙真剛三象真形元始飛剛神金
洞天虎符飛天玄契等臣某即日依科加玄
金剛天剛元剛三將軍兵士乘騎天官將吏
天儀羽飾種數名諱真訣登壇付度畫一生
氣破契一依高上玄格受法之後攝召十方
八極萬靈總御五嶽名山大澤三河四海江
河淮濟四瀆九域鄉亭鬼主九州符廟里社
山林孟長十二河源津梁溪女清靈水府一
切神明皆當奉勑符命助天理運誅除妖魔
逆鬼凶神消灾却禍斬伐不祥明相營衛某
受道自誓不敢橫生殺害放逸正氣作之無
道役使天官有犯之日即受天罰皆如今約
一如
高上元始太上大道君律令

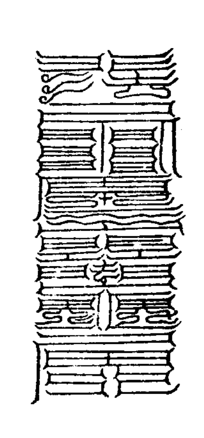
高上元始太上大道君律令
一如
道役使天官有犯之日即受天罰皆如今約
受道自誓不敢橫生殺害放逸正氣作之無
逆鬼凶神消灾却禍斬伐不祥明相營衛某
切神明皆當奉勑符命助天理運誅除妖魔
山林孟長十二河源津梁溪女清靈水府一
河淮濟四瀆九域鄉亭鬼主九州符廟里社
八極萬靈總御五嶽名山大澤三河四海江
氣破契一依高上玄格受法之後攝召十方
天儀羽飾種數名諱真訣登壇付度畫一生
金剛天剛元剛三將軍兵士乘騎天官將吏
洞天虎符飛天玄契等臣某即日依科加玄

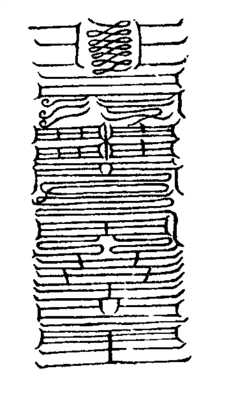
五九天元籙真剛三象真形元始飛剛神金
十斤等物求受高上上元元始洞天金剛三
齎金鈕一雙絳紋三十五尺朱砂七兩木香
住某姓名年若干歲自貧心契微實宜誓今
某年太歲某月朔日子時某郡縣都鄉某里

洞天三五三將軍符儀
元始洞天三五洞真天剛

巳後符並朱書

高上无上元始太上洞天飛无玄虛玉都左
輔上元九天金剛三五大威橫越平天大將
軍總制八極高功車騎蕩浩靈宇文始身長
三千萬丈督護九天軍兵馬力士將吏都軍
事領陣億萬億萬乘騎排天羽儀無鞅之衆
周備十方營天御地飛行九綱威風震烈掃
除六天防灾保劫消灾滅禍遊歷天地執御
天璣明理運數扶命三元鎮常五行三界司
迎某今奉受真形玄符法鎮於人左宮青華
玉闕天璣九闕常主九天生靈之運玄玄光
下映日月同威流明輝電洞煥某形金剛乘
騎大官兵士將吏皆守備某身周帀百億千
萬重出即神功彌天蓋地光威煥空藏即寂
然定光某身自高上九天以下莫不歸降通
隨某身遊鋒履刃水火三灾九厄莫敢當三
界神官迎送以某共登皇庭金闕玉帝陛下
飛剛步紀除天灾滅羣凶斬惡神龍虎遊戲
攝召羣非朱鳥翔儛九魔崩摧玄武巡虛妖
精檢形將軍扶天理運助國輔時制灾九元
三光七曜旋璣玉衡五方玄斗布列某形高
上无上元始太上左輔三五主東方南方十
四宿陽斗陽神陽氣通天通地鎮上上太一
生神部九十九萬人治肝府无上玄老生神
部八十八萬人治心府即安鎮洞天左宮二
方臨蓋天元急急一如　元始太上律令

金甲朱衣綠帶

高上无上元始太上洞天飛元虛无上都右弼上元九天元剛三五廣威横天大將軍總制八方高晨車騎唐文昌字金玄身長三千萬丈都督三軍兵馬力士將吏都軍陣事領兵億萬乘騎駭空排天雲儀无鞅之衆周備八極檢天制地總攝三綱飛行震空風馭諸天光烈萬方收魔召神討凶戮妖斬伐不祥扶命三天某今奉受真形玄符法鎮於人右宮素天七寶之闕金闕之巔常主三天生神之運常朗光日月之宮下映某身營守備衛天億千萬重出流耀電轉洞明茋形天剛乘騎天官兵士將吏皆當備滿某身出即彌天蓋地隱即寂處无間定光某身之中自无上三天以下莫不歸伏隨某遊山涉水三軍五兵莫不靡伏飛元步星徐蕩十方野道六天之神虎龍騰躍檢攝魔靈朱鳥振翼百鬼摧鋒玄武躍虛誅滅羣殃將軍扶天制氣助國御運消灾保祚七元三光七曜琁璣玉衡五方星宿布列某形高上无上元始太上右弼三五主西方北方十四宿生神㕣運陰靈陰天陰氣通天通地鎮太一化生神部七十七萬人治肺府玄上太上靈化生神神部五十五萬人治腎府安鎮洞天右宮二方臨蓋天機急急一如

元始太上律令

高上无上元始太上洞天飛梵王虛元都中鎮上元九天元剛三五平天正威廣越大將軍督天十方高上車騎武神都軍周文度字金光身長三千丈都領十方飛天軍將兵馬力士將吏神功數伐事領陣億億萬萬乘騎駭天排空天儀赫烈耀虛九演無鞅之衆備鎮九元營天威攝震動雲營驅除六天檢攝北酆制御萬靈執戈天兵召制三界羣魔百精建節鬼帝截滅姦凶聞僞即討聞妖即誅聞邪即戮聞善即護聞正即還聞真即衛聞福即防聞禍即消聞吉即保聞凶即除是以扶命天地某今奉受真形玄符法鎮人之三元太微玉府中皇之宮金闕五城九晨之堂常主天地生神明運匡正琁璣左日右月飛耀照空大甲前陣妻兵後從左列武士青龍萬重右列神將白虎天衡朱鳥靈禽吐火嘯風句陳玄武食鬼食凶左侍横天力士斬捕姦妖右侍金剛力士吞邪食鬼流明炙電啟有不祥出即威風蕩穢掃塵營天制地彌蓋太空隱即太寂細微之中定立天地悉由神

功令鎮某身三元之中自天上天下地上地下莫不歸隸某若遊行山丘廣野江河四海八極九州一切神祇鬼王土地符廟里神真官注氣咸當奉符承命也將軍明理三元正氣輔國扶命天地通運四時五行用化九天三元七曜琁璣玉衡諸天日月星宿三綱六紀布列一切光明大神皆列在某形高上無上无始太上太微玉虛中皇上元上府主三元九府太一元精生神之運通元通始法鎮九天上元部十二億萬人治脾府太上元皇○

○清真靈運之首一如

元始太上律令

某年號太歲某月某朔某日子時某郡縣鄉里男官女官臣姓名某年若干歲奉受

高上上元元始洞天三五金剛玄籙於某郡縣里中登壇付度

上元洞天金剛三五策板杖等儀

揚州社君鄒混冀州社君馮遷豫州社君范祀荊州社君張象兗州社君費萌徐州社君貫萌雍州社君臧季青州社君韓育梁州社君楊讓

元始老君勑天地水三官山川五嶽崑崙九土日月五星二十八宿九星七曜三十六慧琁璣玉衡五斗真人百億衆神咸當奉承衛命某身攝魔收鬼殺邪滅惡九土社界急行驛傳急急如律令

太歲某年某月某日

角星亢星氐星房星心星尾星箕星斗星牛星女星虛星危星室星壁星奎星婁星胃星昴星畢星觜星參星井星鬼星柳星星星張○

○星翼星軫星靈天三十二度天剛驛呈二十八宿營護某身三五飛剛召鬼滅兵九州真官從某奉行得道之日飛昇玉清齊功真形急急如律令某郡縣鄉里男官女官生某年若干歲奉受

右某郡縣書板下

○右三五板中五符并轉板符悉用朱書佩之○板上真人姓王名无字赤總領五斗真人身長三丈五尺腰帶二十八宿星名足躡三綱六紀總司九州里社姓名如右

三五板杖等印文

付度三五章奏出官儀

次鳴天鼓三十六通　次發爐

清玄无極真上三天玄元始氣无極大道太上老君左右香官飛仙驛龍乘騎捧香使者

飛天龍騎五帝侍香玉童玉女等各二十四
人出上啓
虛无自然元始尊天尊臣今正爾燒香奏表
付度法事願得
太上十方正真生炁降入臣等身中所啓逕
上无極大道至真玉皇御前畢再拜
次長跪香案前出官奏表付度
謹出臣某身中五體真官三五功曹官各二
人出上元九天三五元命正一功曹官各二
人出上元洞天三五度命功曹官各二人出
○上元洞天三五消灾度道功曹官各二人出
上元洞天三五條檢功曹官各二人出上元
洞天三五陰陽治病功曹官各二人出无上
上元九天上靈飛天白虎送章仙龍騎吏官
各二人出臣某身中所部三五天官將吏衆
真使人仙都直真符吏領仙都官使者各二
千二百人出嚴裝整服垂纓各整三五諸天
羽儀鳳飾羅列雲陣四面八方營衛臣某左
右前後流精耀雷光煥太空震威天地掃除
不祥玄鑒臣某表奏付度法事今有某郡縣

鄉里男女生等若干人投詞玄真至心歸命
三尊求受上元洞天三五金剛玄籙三將軍
真形玄符策板杖契等即日書寫列位天官
位號依法署籙君上剌即云某時上剌若付
度即云某時付度即以某時拜請上元洞天
天官付度今重章表上啓
无極大道元始太上玉皇无上至真大聖天
尊金闕玉帝陛下仙都真官考召行狀都官
使者伏願慈真下降玄察垂神監度某等法
事皆當依位次度某等身中安宮鎮府周帀
○營衛左轉九億萬重右轉九億萬重防護某
等身命天儀光耀威風十方三五將軍乘騎
兵士天官將吏以某形影合同神光洞映內
外流明煥儀為是某所屬土地諸處真官注
氣監察考召諸君吏等共相輔佐當隨功德
賞不負効信所啓逕上
无極大道至真玉皇御前畢再拜
次奏章章即重勑言奏章功
臣某重勑身中所部三五天官衆真功曹將
吏兵士都官使者飛天白虎送章仙龍騎吏

等臣某向出官言奏章奏事竟所部衆真各
廻騰虛駕空還復宮府安鎮本位營天鋪地
周備臣某身中百千萬重天官正真各從朱
門妙闕而還職位臣某所啓上御
无極大道前畢再拜
次廻案北向長跪重出天官竟即付度
三五封策板杖
臣某重勑身中五真郎吏三五功曹左右真
官使者三五元命正一功曹上元三五度命
功曹三五消灾度道功曹三五開度功曹三○
五條檢功曹三五陰陽治病功曹三五都剛
君吏官各三十五人官將兵士各九十億萬衆
出三五金剛使者三五元剛使者三五天剛
使者三五諸天日月三光七曜琁璣玉衡七
星北斗魁𩲃魋魒魓魖魈君吏五斗玄神三
五君吏三五周天君吏三五制地君吏十方
諸天星宿君吏收神食神君吏收鬼食鬼君
吏收邪食邪君吏收毒食毒君吏收精食精
君吏收凶食凶君吏收氣食氣君吏北度都
陣君東度都陣君南度都陣君西度都陣君

赤陽朱天甲子都官七十二官君陽天丙子
三十五官君流明金剛君吏列天剛君吏羅
天剛君吏營天剛君吏制天歷地剛君吏三
五生剛君吏三元九天元剛君吏三氣君吏
五氣君吏九氣君吏二十四官君吏陰陽水
火君吏上元三十六洞天元陽上府都官官
君吏三五都監神剛使者都剛飛天乘騎直
真符吏太一玄府開度仙都玉郎飛行羽騎
八十四萬剛君等名將天官乘騎兵士天官
將吏各九億萬衆出各各嚴裝整服天儀羽
○飾彌天蓋地排陣雲營威風十方列侍虛庭○
方位八極御制天地攝召三官流精耀電掃
蕩不祥左右營衛四面并勑天地五嶽三河
四瀆淮濟江河九州土地之主真官注氣皆
共監盟依法領押監察羅列付度某等所受
上元洞天三五金剛玄籙三將軍真形玄符
策板杖契等分明列度鎮某三元開節官府
五城内外周備各九千萬重勿令錯誤營衛
某等以衆真合同臣今所啓逕上
无極大道至真玉皇御前 畢再拜

次分契文

令日以某晝二分一法天一法地一法人一
法誓九天三一以盟九天父母某今指天晝
地不負三尊不違三一自分契之後有違有
負輕師慢道之日某身以七世歷劫長充風
刀水火考罰永失光明 畢即晝一分契師得
右弟子得左各金釦貫之也契亦以錄同佩限

次度三五符真形勑文先鳴天鼓三十五
通畢呪曰

玄天蕩蕩玄元靈清清虛妙運安固劫齡元
○始開真正道流明營天制地十方駭驚神功○
攝召萬帝束形周蓋四象風火敢停威震六
天野道不生玄符勑到役剛使兵收邪斬妖
魔界盡平流金激電勦都摧崩急急如律令

次勑板文先鳴天鼓二十四通畢呪曰

上元符命檢威十方天地奉勑策召神王三
界司官莫不束形九土真官以某合并遊山
涉海山神水帝皆來送迎傳告五帝保某劫
齡諸天星宿自相輔營急急一如律令

次勑策板文先鳴天鼓二十四通畢呪曰

玄映流曜五方神功策天天開策地地通策
山神束策水降龍策火滅策神神迎策鬼
鬼倒策妖妖亡迴轉十方萬靈保當佩策之
後任適五常形神鎮守萬劫無傷急急一如
律令

次勑度氣水文先鳴天鼓三十五通呪曰

太上碧津三氣生流液九元三五靈五氣化
神朱天河丹水湧出天剛羅玄靈九氣月化
飛二十四神各有威萬氣所宗鬱峩巍三剛
所攝鎮九徵靈生逐水守關機營神保氣防
○外非歷劫長存常相追急急一如律令竟救○
水以弟子嗽水三口止付度畢即長跪

次内官言功

臣某上啓

无極大道元始太上至真大聖天尊向所出
臣某身中五真即吏三五功曹左右真官三
剛君吏諸天日月三光七曜琁璣玉衡七真
魁魡䰰魆魓魈魒君吏為是三五所部將軍
乘騎兵士天官將吏十方諸天羽儀監察考
召真官將吏等今付度某法事已竟請舉遷

言功各當加真高位品上天爵帝秩萬重齊
功五帝皆如金簡功賞受遷事畢各廻靈駕
排陣天儀騰虛乘空還復玄宮金堂玉府周
鎮三元並加仙位須後召復出臣某所付度
某等上元洞天三五金剛玄籙三將軍真形
玄符策板杖契等從今以去佩帶常相鎮守
彌齡歷刧永為身寶臣某啓奏上簡
无極大道至真玉皇御前畢再拜

次復爐竟使出

左右香官飛仙驛龍乘騎捧香使者飛天龍○
○騎等當使靈壇上生自然金暉寶曜玄映玉
瑛金液之精使某受道福慶自在天下受恩
十方玉童玉女侍衛香煙逕奏臣某所啓
无極至真玉皇御前畢即出也

投詞文 集七 二十二

某郡縣鄉里男女生某年若干歲月日生右
若干人今投詞請受上元洞天三五金剛玄
籙三將軍真形符圖策板杖契等請給謹狀
受三五符儀信物　金鈕一雙
絳紋三十五尺　朱砂七兩　木香十斤

清玄无極正一玄氣係天師某治炁如法臣
某稽首再拜
高上真威正氣謹按玄科今有男女生某等
先蒙師真啓拔賜署天官治職佩荷非分之
恩寶銜罔極无量慈澤但某生長濁世命處
三灾形染十惡習以性成負越禁誡罪蒲虛
空自罹咎疊無功可謝若非
天慈何由濟度伏聞
大道慈真普弘恩備十方開度蒼生法橋濟
出无物不備澤潤三界恩霑六道某等謹以
○投詞至心玄真歸命三尊乞見授度上元洞○
天三五金剛玄籙三將軍真形玄符策板杖
契等永濟某等長河之出佩法之後當依科
奉行不敢有違禁約即依某詞如法加署天
官謹依某等郡縣鄉里姓名年幾即日逆刺 二十三
上言章奏天官位號如前事狀伏願 集七
无極大道无上金闕玉帝至真大聖降勑上
元九天仙都署仙王郎九天真王監真度命
使者攝召天官分別正位尅以今月某日付
度某等依法拜署謁言上刺奏御

无極大道御前臣某誠惶誠恐死罪死罪稽
首再拜白刺上詣
太无上元九天金闕玉帝考召清真正氣
太歲某月某日子時臣某於某郡縣鄉里白刺
太玄上九天无上真明大衆至真降遣

度三五章儀

清玄无極正一玄氣係天師治炁如法臣某
稽首再拜
高上真威正氣謹按玄科今有男女某等若
干人投詞稽顙求受上元洞天三五金剛玄
○籙三將軍真形玄符策板杖契等臣某以今○
月某日依科署某等天官列位如前刺表伏願
无極大道至真大聖太上天尊衆神玄鑒慈
真降下開度某等永為身寶願勑九天高上
玉皇監真使者玄都仙王監盟玉郎使者十
方飛天開度玉司神仙羽郎使者三五開度
使者无上三天金闕玉帝消灾度道真公使
者一合來下天真乘騎彌天蓋地流精雷轄
流明晃焴掃蕩六天群非攝召三界神官共
下監臨開度某等法事條例付度永鎮某等

身中無令失冷臣某伏地拜上紙章一通恩
惟无極大道无上金闕玉帝至真大聖哀愍
臣某所表隨事分別清真玄氣生靈神妙之
功天真官屬付度某等常當營衛流光電耀
布在宮室鎮守三元謹因直真符吏飛龍乘
騎飛天玉郎送章飛真白虎神龍騎吏等各
千二百人驛傳章文上奏
无上至真玉帝御前臣某誠惶誠恐死罪死
罪稽首再拜
以聞
○　　　　　　　　　　○
臣姓某屬某宮觀住持
太清如法
太歲年月日子時於某里拜上
右朱書章文刺亦如法
泰玄正真玄元清玄无極真上天君真明元
君无上三天君太上大道君億千萬重真玄
生氣道君太上丈人九老仙都君百千萬重
氣君真天陛下
右取此用醮降泰清如前
上清洞天三五金剛玄籙儀經

上清瓊宮靈飛六甲籙　集八
右上符太真九都上皇太極四真人受之於
太上玉晨高聖道君左右靈飛六甲符一名
玉精真訣一名景中之道一名白羽黑翮隱
遊上經靈飛六甲神道也六甲之神時乘六
龍以宴慶雲盼看六合迴降服符者寢房也
其八節日又乘白鸞之車駕黑翮之鳳以宴
常陽倒景者遊八方之神嶽也迴降服符者
身和合魂魄通靈達形三炁合香五藏生華
○坐在立亡役召萬魔履鋒蹈險萬神來和涉
山入水泓海步河不动津梁不畏巔危變化
隱遁招風召雷立起雲雨坐致行廚入兵不
傷入水不濡山神奉衛玉女來迎服之六年
六甲見軀與人語言授子真書長生天地二
象同符別寢勿雜遺淫忘慾寂心鏡形乃可
見求太極四真人曰六炁順運於十天六甲
巡行於幽冥有其符則隱化無方聞其名則
上補天真行其道則飛虛駕佩其文則玉女
執巾用之六年方諸青宮書名玉簡行之九
年萬神奉衛真人造房行之十四年太素三
元君迎以三晨之羽節衣以紫華之雲帔夕
駕八景朝登崐崘揮虎旂以招節吹鳳樂以
唱玄萬神扶軒揮風召雲太一參轡白日登
晨六甲靈飛左右玉女名字六十人每至甲
日平旦向王方閉目內視存六甲一旬之玉
女盡來羅立我前衣服形色如上畢乃
叩齒六通咽液六十過畢而微呪曰
左飛右靈八景華精上植琳房下秀丹瓊合
度八紀攝御萬萠神通積感六炁練清雲宮
○玉華乘虛順生錦帔緋裙霞映紫房腰帶虎
書絡羽建青手執神符流金火鈴揮邪却魔
保我利貞割勒衆妖萬惡泯平同遊三元迴
老反嬰坐在立亡侍我六丁猛獸衛身從以
天兵呼吸江河山嶽流傾卒致行廚金醴玉
漿束收虎豹叱咤幽冥役使鬼神攝伏千精
所願從心萬事克成分道散軀恣意化形上
補真人天地同生耳聰目鏡徹視黃庭六甲
玉女爲我使令呪畢乃閉目初存思之當平
坐拱手於膝上勿令人見之見則真光不一

思慮傷散念念存心不德他想當須戒之臨服符當先呼直日玉女名畢微呪曰

天玄地黄太靈六炁朝服靈精神金虎文當令我真又令我神分散形影封山召靈役使萬精坐亡立存高遊上清北朝玉晨畢乃服符符文真要如左　符並朱書

甲子

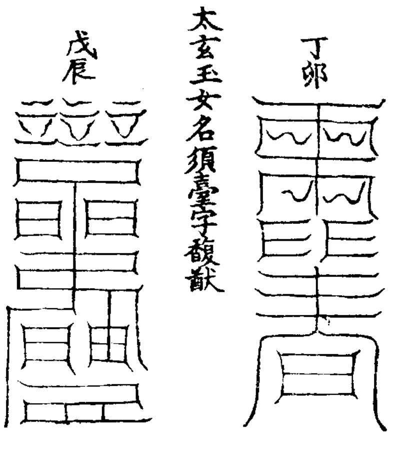
太玄玉女名靈珠字承翼

乙丑

太玄玉女名蘭脩字青萌

丙寅

太玄玉女名定華字鬱陵

丁卯

太玄玉女名須臺字馥猷

戊辰

太玄玉女名愛浮字衆梨

己巳

太玄玉女名四浮字華寧

庚午

太玄玉女名會容字流南

辛未

太玄玉女名澄華字抱珠

壬申

太玄玉女名雙皇字鳳文

癸酉

太玄玉女名龍嬰字歡生

右甲子太玄宫
左靈飛玉女部

玉女皂帔紅銷服青裙執紅銷符

甲戌

黃素玉女名神光字非廉

乙亥

黃素玉女名紫春字飛芝

丙子

黃素玉女名寄風字參盈

丁丑

黃素玉女名鳳錄字鬱娥

戊寅

黃素玉女名叔華字上容

己卯

黃素玉女名英玄字羽林

庚辰

黃素玉女名正齡字青林

辛巳

黃素玉女名蔚騰字彫羅

壬午

黃素玉女名琬御字千成

癸未

黃素玉女名良營字娥昌

右甲戌黃素宮
左靈飛玉女部

玉女青緑黃銷帔紅銷服紫裙執白符

甲申

太素玉女名真元字瓊石

乙酉

太素玉女名蘭蕭字玉英

丙戌

太素玉女名娥玄字和明

丁亥

太素玉女名輿房字緑華

戊子

太素玉女名翔峰字定暉

己丑

太素玉女名烟童字偃珠

庚寅

太素玉女名七翰字靈飛

辛卯

太素玉女名肇臺字篇敷

壬辰

太素玉女名蔚金字丹旗

癸巳

太素玉女名安夫字沙風

右甲申太素宮
左靈飛玉女部

玉女白帔紅錦服紅裙執淺紅符

甲午

絳雲玉女名丹淳字雲齡

乙未

絳雲玉女名散陽字靈華

丙申

絳雲玉女名遂精字玄珠

丁酉

絳雲玉女名抱雲字綠間

戊戌

絳雲玉女名房賓字石香

集八

十

己亥

絳雲玉女名清嬰字南靈

庚子

絳雲玉女名靈群字曲澄

辛丑

絳雲玉女名素姜字啓清

壬寅

絳雲玉女名紛華字蔚芝

集八

十一

癸卯

絳雲玉女名曜英字西安

右甲午絳雲宮

左靈飛玉女部

玉女絳帔紅錦服青裙黃錦舄

甲辰

拜精玉女名龍源字靈素

乙巳

拜精玉女名歡庭字逸臺

丙午

拜精玉女名營生字玉生

丁未

拜精玉女名招風字娥始

集八

十二

戊申

拜精玉女名夜華字雲嬰

己酉

拜精玉女名密明字勝非

庚戌

拜精玉女名紫虛字容錄

辛亥

拜精玉女名鳳華字緑安

集八

十三

壬子

拜精玉女名儀房字上晉

癸丑

拜精玉女名賓華字壹昭

右甲辰拜精宮

右靈飛玉女部

玉女紫帔皂緑青裙黃錦服淺紅符

甲寅

青要玉女名啓元字惠精

乙卯

青要玉女名麥翔字娥生

丙辰

青要玉女名幽昌字晨暉

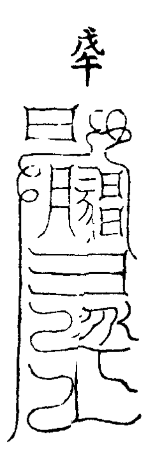
集八

十四

丁巳

青要玉女名伏華字廣敷

戊午

青要玉女名綠雲字安昌

己未

青要玉女名金聲字曲臺

庚申

集八

青要玉女名飊遊字雲飛

十五

辛酉

青要玉女名親賢字高英

壬戌

青要玉女名神珠字貫衆

癸亥

青要玉女名雲徊字抱生

右甲寅青要宫

右靈飛玉女部

玉女紫帔皂緣紅錦服青裙黃錦符

太極玉精真訣上符以甲子日始日二服一

以平旦男服以八節日日中又服

集八

太極玉精真訣上符以乙丑日始日二服一

十六

以平旦女以八節日夜半又服

右二符是靈飛六甲之符宗也欲服符先齋六日乃服之六十日乃得服六十玉女符也此二符招神開靈通達萬精長服不廢飛仙長生既服六十玉女符故當用此符也兼修之也男女各符隨名而用之也忌澹穢經死喪之家不得與人同牀寢臥衣服不假借人禁食五辛及六畜肉又接近婦人尤禁之甚令人神喪魂亡生邪失性災及三世死爲下鬼常須燒香於寢牀之首

太玄甲子宫玉女一部同服上玄錦帔下青羅飛華裙

黃素甲戌宫玉女一部同服黃錦帔紫羅飛

羽裙
太素甲申宫玉女一部同服白錦帔丹羅飛
華裙
甲午絳雲宫玉女一部同服丹錦帔青羅飛
裙
　右靈飛六甲玉女服色手中並執玉精神
　虎符頭並頹雲三角髻餘髮散垂之至腰
甲辰拜精宫玉女一部同服紫錦帔碧羅飛
華裙
甲寅青要宫玉女一部同服紫錦帔丹青飛○
裙○
　右靈飛六甲玉女服色手中並執玉精金
　虎符頭並頹雲三角髻餘髮散垂之至腰
已上六十二符乃是太極上宫四真人所受
於太上大道君受者當須齋潔精誠澡除五
累遣穢汙之漏塵杜淫慾之失正目存六情
凝思玉真香烟散室幽身孫房積感累著和
魂保中髣髴五道神生三宫豁爭競於常蟹
守寂默以感通皆六丁之神可適年而降見
也子能精修此道必致登仙矣信而奉者爲
靈人不信者身没鬼部上清六甲靈映之道
當得至真之人乃可傳之既速致通降而靈
飛易發久勤修之坐在立亡久視變化萬端
行厨卒至也九疑真人許偉遠昔受此方於
中岳宋德玄者周王時人服此靈飛六甲符
得道能一日行三千里數變形爲鳥獸得真
靈之道本在嵩山偉遠久隨之乃受得此法
行之道成今處九嶷山有女子郭勺藥趙愛
兒王魯連等並受此法而得道者復數十人
或遊玄洲或處東華方諸臺今見居之南嶽○
○魏夫人言此郭勺藥者漢度遼將軍陽平郭
騫子也少好精誠真人因受其六甲趙愛兒
者幽州刺史劉虞別駕趙該姊子好道得尸
解後又受此符王魯連者魏文帝城門校尉
范陵王伯罡女也亦學道一旦忽委壻李子
期李子期者司州魏人清河王傳也期常言
此婦狂走一旦失所在上清六甲靈飛遁服
此去奔逸行八方行此真書當得其人按四
極明科傳上清内書者皆列盟奉贄誓乃
宣之七百年所傳不過六人限足不復得泄
也其受符皆對齋七日賷香信於有經之師
白素六十尺金鐶六雙青絲六兩以代翦髮
登壇歃血破券之誓以盟奉行靈符不泄之
信如違盟負信已身甘受風刀之考陷積夜
之河摙蒙山之石以填孟津有經之師所得
法信當給與寒栖貧下孫病老弱之輩不得
獨用如不遵科典三官檢案死爲下鬼切宜
敬之慎之矣

○太上瓊宫靈飛六甲籙

○

上清曲素訣辭籙

集九

一名九天鳳炁玄丘大書

太極左真人授

太上授左真人以傳東海方諸宮青童大君使傳上士宿有玉名應爲神仙真人者佩之三十年得見三元君迹

聖君於上清金闕七百年聽傳二人齋中貽香一斤受畢唼血金絹之誓以代盟血登壇約訣辭

曲素以威六天之鬼從衆精之神命五帝制五嶽符川澤召百鬼

集九

訣辭以攝名山之虎豹御百川之蛟龍使萬鬼驅萬邪

巳上符並朱書

貽盟訣

白絹三十尺白絹以保血液之券以代曲素之歃血不齋不盛解籙素錦二十尺素錦以保神仙之券以爲七百年三傳誓入疾入水入火入山室帶籙金鐶三雙金鐶以保長生大度券以爲保心不滯之約道士無此文不得見三元君香用九兩香以保通靈之券以爲冥靈之盟又無以招攝六天之鬼者也男受之北向師南向女受之南向師北向授書及祭當口傳於師訣授時北向男授之十年又一齋授書女授之十年一祭籙酒脯列於一座室之中請太清高真景靈真人太上大人宮奉戒如受者對籙口傳不用文於貽絹籙香誓身太清高仙景雲真人啓天大籙太上大人下受五嶽君佩之去禍除殃辟惡逐邪扞衆精徙百禽使鬼物延年十年還魂却老安身長存一名三天必生契

九天丈人領白素玉女官十人布在弟子左右

巳上符除隨筆寫定顏色外餘並係朱書

九天鳳炁玄丘真書

玄都丈人仙科授佩三日委以青帛鐶三雙香繒以盟授傳記太歲不慢不欺不惡不疾行仁累德存神念真佩籙者神仙也

豁落七元籙

集九

日景丹元 黃書符

月景黃元 青書符

歲星 朱書符

熒惑 黃書符

太白 黑書符

辰星 青書符

集九 四

鎮星 朱書符

朱符 朱書符

朱符 朱書符

黑符 黑書符

集九 五

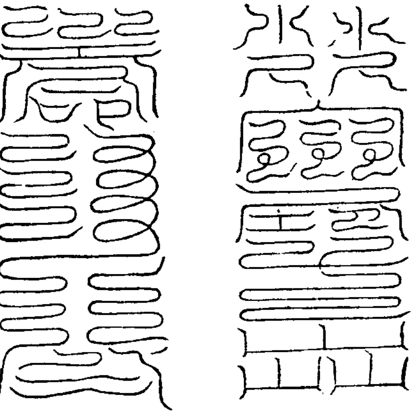
雌黃符 黃書符

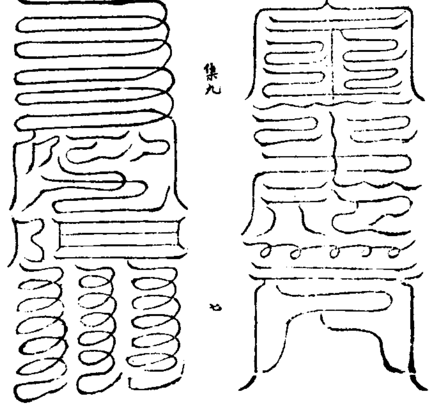
右此一條掾盡自佩本以日月五星為七元其外復五符應是消魔經中符但消魔經凡有四十九符其經皆空處置而各有廣狹今此亦有數枚餘皆零落又一黃符其經云是真誥中所出云太極真人勑豐

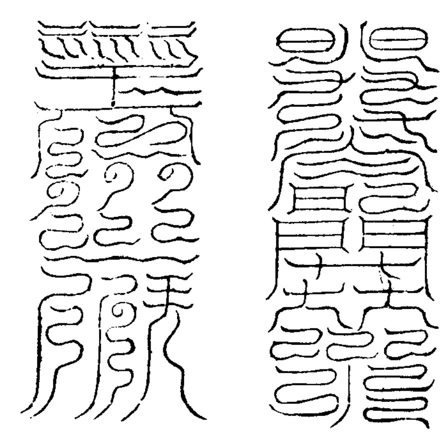
臺北帝符在玉馬經上者未詳審爾不然七元符傳世經中粗有施用法而今是佩本故無說謂宜且依真用雜色書雜絲上受而佩之勑豐臺一說符誥云凡盛此符以重紫之囊佩之於頭上矣

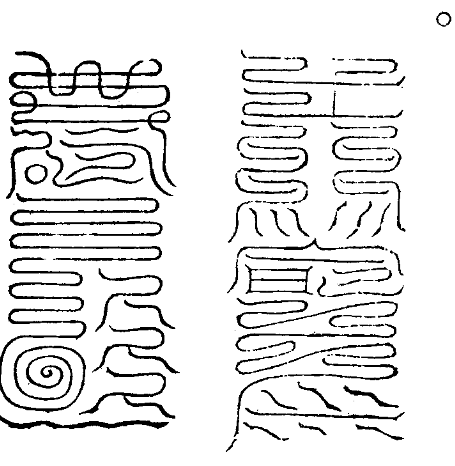
上清十天名龍籙

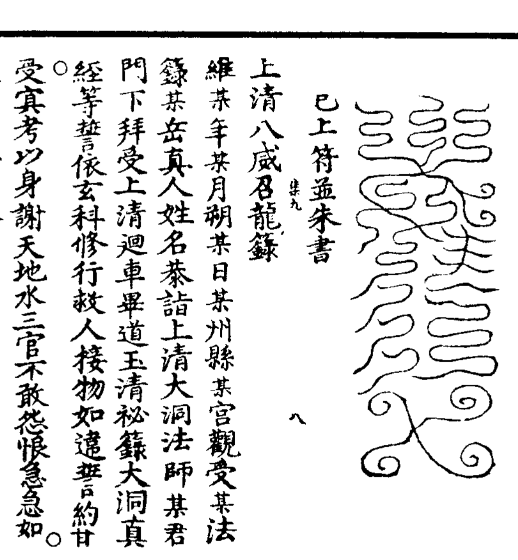

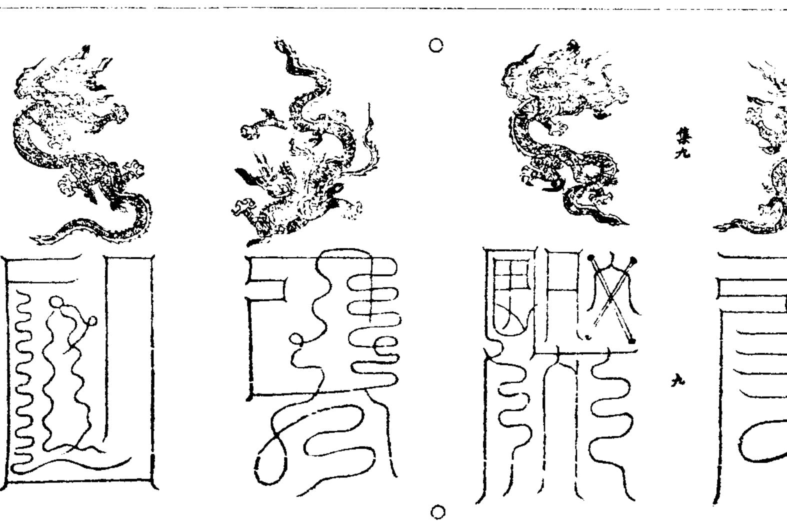

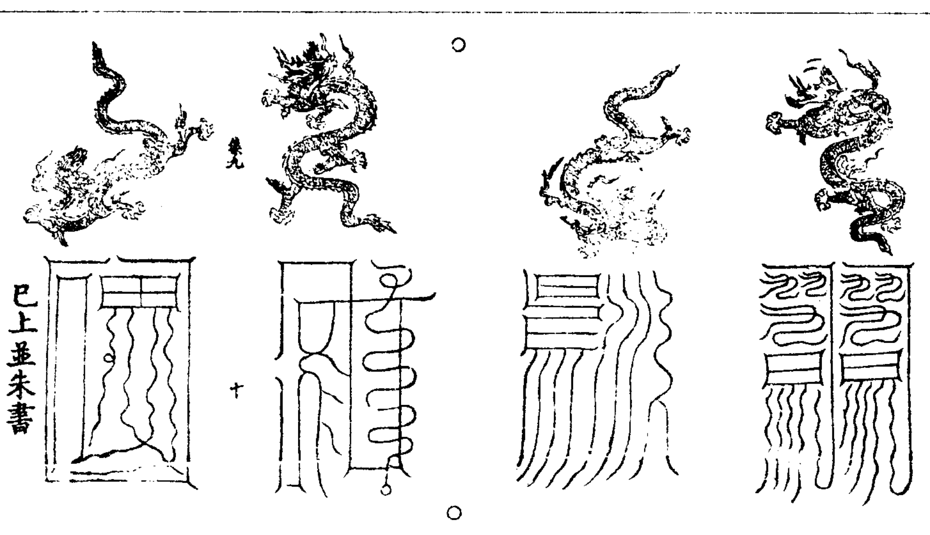

已上符並朱書

上清八威召龍籙

維某年某月朔某日某州縣某宮觀受某法籙某岳真人姓名恭詣上清大洞法師某君門下拜受上清廻車畢道玉清祕籙大洞真經等誓依玄科修行救人接物如違誓約甘受冥考以身謝天地水三官不敢怨恨急急如太上玄科律令

已上並朱書

四時投山水簡

立春甲寅

立夏甲午

立秋甲申

立冬甲子

已上四符並青地朱欄朱書

東方三十五海龍王奉迎

南方三十五海龍王奉迎

集九

十三

西方三十五海龍王奉迎

集九

十四

已上真文幷符並朱書

北方三十五海龍王奉迎

維某年某月朔某日某州縣某宮觀授某法籙弟子某姓名謹請

上清大洞法師某君門下告盟奉授

上清太玄河圖九星籙

維某年某月朔某日某州縣某宮觀授某法籙某嶽真人某姓名恭請

上清大洞法師某君門下拜授

九星隱諱長生不死之符不得有違真科一如

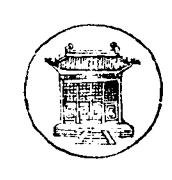
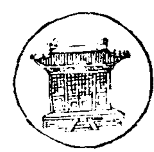
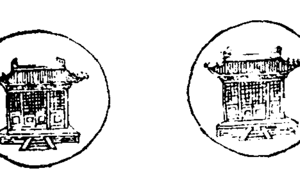
太上玄都律令

集九

十五

陽明太尉府九百二十品九億萬諸靈官飛
龍騎吏繡衣使者玉童玉女各九億萬人
陰精上宰府五百五十品九億萬諸靈官飛
龍騎吏繡衣使者玉童玉女各九億萬人
真人司空府七百七十品九億萬諸靈官飛
龍騎吏繡衣使者玉童玉女各九億萬人
玄冥游擊府八百品九億萬諸靈官飛龍騎
吏繡衣使者玉童玉女各九億萬人
丹元斗君府七百二十品九億萬諸靈官飛
龍騎吏繡衣使者金童玉女各九億萬人
北極太常府七百四十品九億萬諸靈官飛
龍騎吏繡衣使者金童玉女各九億萬人
天關上帝府九百品九億萬諸靈官飛龍騎吏
繡衣使者金童玉女各九億萬人
輔天尊玉帝府九百九十品九億萬諸靈官
飛龍騎吏繡衣使者、金童玉女各九億萬人
弼天帝真人府九百九十品九億萬諸靈官飛
龍騎吏繡衣使者金童玉女各九億萬人

符朱書

上清紫紋文帶籙一曰迴車文帶亦謂畢道
券又云
元始大券
九星內諱隱祕之名如左
九星諱名並朱書

第八之言 帝星真諱
第九之言 尊星真諱

第七之言 天關真諱
第六之言 北極真諱
第五之言 丹元真諱
第四之言 玄冥真諱
第三之言 真人真諱
第二之言 陰精真諱
第一之言 陽明真諱

右九星內諱受者祕之真訣名曰不傳
九開星圖及步時存思并晨起夕卧皆先叩
齒九通陰咒星名
第一太星精名玄樞願弟子身得飛仙乘空
駕浮
第二元星精名北台願弟子身得飛仙遊行
洞室
第三真星精名北極上真願弟子身得飛仙
得治三玄
第四紐星精名旋根願弟子身得玉名列為
飛仙
第五綱星精名天平願弟子身得飛仙登行
上清
第六紀星精名命機願弟子身得飛仙名書
太微
第七關星清名玄陽願弟子身得飛仙得使
玉童
第八帝星精名高上玉皇願弟子身得飛仙
登後聖之臺
第九尊星精名太微帝君願弟子身得飛仙

名入丹瑶玉房
右九祝畢又叩齒九通修行隨意祕而慎
之敬之勿妄傳之如法奉行真道自成矣

太歲
保舉
監度
度師

上清曲素訣辭籙

上清元始變化寶真上經九靈太妙龜山玄籙卷上　墳一

上清寶書以九天建立之始皆自然而生與氣同存三景齊明表見九天之上太空之中或結飛玄紫氣以成靈文天書宛妙文勢曲折字方一丈難可尋詳自非九天中真王莫能明其旨音九天真王以上虛元年命玄都上真鑄金為簡衆聖明義髙上口訣撰集靈篇玉帝注筆刻簡成章以俯仰之格皆有高下次第禁限品目悉出高聖之微旨也封於九天之上大有宮中瓊房之内皆以西華玉女素靈宮金晨紫童典衛之

西龜之山一曰龍山乃九天之根紐萬氣之淵府在天西北之角周廻四十萬里高與玉清連界東南則接通陽之臺上承青宮神虎之門西北則交寒穴之野上通金闕神仙之庭南則極於太丹浮黎之鄉氣協洞陽之光北則拍於鈎陳交闢華盖氣畛廣靈中央直衝玉京八達交風山頂平天三萬里悉涌金為牆結玉為門金臺玉樓十二神宮上有自然流精紫闕金華之堂瓊瑶之室傍通九穴之洞自生紫氣之雲交帶鳳文九色落陳崖生紫桂嶺秀瓊林結瑚為條植玉為根齋樹含實赤子白環三華耀葩於朱景反香流芳於太玄八氣翕飆以長執玉籟空唱而成音龍嘷雲棲鳳嘯絶岑毒獸萬羅長虵千尋神宮堂堂雲仙紛紛巍巍元館觸類吐津盖元始之妙化寔天元之靈根金華之堂北窻上有自生紫氣結成玄文字方一丈垂芒煥明天書宛妙非可尋詳九天丈人昔上甲元年清齋雲宮宴景龜山仍刻金簡緒書玄文觧其宿滯演其靈音記曰龜山丹皇飛玄紫文

西王母以開皇元年正月上寅之日乘虛汎靈逸遨九霄靜齋龜山上登自然流精紫闕金華瓊堂遊觀北窻朝禮玄文瞻崖思靈心想上真於是妙感玄覺丹心表明時忽有天真大神挾日帶月項負圓光從群仙羽盖乘飛輿紫雲九精流霄乘跪王母前稱九天鳳宮領仙王姓上玄字開明奉元始天王命使齋九天金書紫字青金丹皇之文降授於王母焉錫號西元九靈上真仙母封西龜之嶽又授素書一卷上真始生變化元錄總領仙籍承統玉清又以青瓊之板給九天鳳衣飛青羽褐晨嬰玉冠鳳雲之舄神鳳紫輪飛行羽盖二十四乘五色仗幢命靈之節又以上宮金華玉女七百人侍衛於仙母焉使治流精紫闕金華瓊堂一月三登玉清再宴崑崙五校衆仙於是天真大神啓授事畢悉反駕玉宮仙母於是受命登座告齋瓊堂命侍女王子登董雙成等以神光錦巾盛受金書紫字青瓊之板青金丹皇錫文上真始生變化元録飛玄紫文凡四事封以丹皇之章藏之於瓊瑶之室命金華玉女紫晨玉童各三十人侍衛靈文依三天舊典俯仰之格申告五帝五嶽靈山河海正神咸令一月五條至學人名功過區别隨品奏言仙母常以八節之日又一月五過宴景雲宮時適五嶽歷觀河源遊盻八極當此之時則五星出分日月停光百陽激電流金煥精天丁前驅五老仗幡仙母常乘九色之輦紫雲飛輪從天仙玉女

各五千人女則乘鳳男則策龍飛仙羽服皆
手執華幡茄簫鼓吹百和合音鸞唱鳳嘯激
朗雲陳華光交煥三景合明紫童揚香以却
織神妃散華以灌真天鈞奏其旌蓋紫煙翳
手虛庭玉景流盼於太空神化威制於萬靈
當此之時六天順命群凶束形袄魔喪眼天
朗氣清蓋高仙之妙觀摽丹皇之洞靈也

龜山丹皇飛玄紫文

飛玄紫氣凝靈根綱維玉虛總萬神空中鬱
勃結自然上有婁當十二傳玉樓莪莪曜景
雲流精紫闕帶金軒瓊堂瑤鑠繞八騫中出
青金九靈仙丹皇真母號精延飛青羽襦晨
嬰冠左執玉鉬右握靈幡五色命魔奉對帝
尊把持符籍當生門咀月嚼日喻玉泉離羅
吐暉鍊五魂内充外溢絳府欣金光煥煥形
正圓從朔入金色沌沌唯有開明曉此言日
五月十精北元刻見華蓋領仙君紫氣左迴
與斗運歷度四七入金門正是丹皇校萬仙
有明此訣加精勤被形容思每令分妙景感
會得要文三年當審保長全九年乘空致羽
裙鳳衣輕翔昇龍山俯仰九靈謁玉晨

南極上元君曰此結紫炁飛玄之文刻書西
龜山上流精紫闕金華瓊堂北窻之上九天
丈人目其篇記曰龜山丹皇飛玄紫文西王
母常所寶秘其音隱奧皆是九天宛妙之韻
自无仙名不得聆其篇目得者皆九天書錄
名題龜山九天丈人云修其道常以正月二
月三月四月六月七月八月九月十一月十
二月一年十月月三日五日九日十五日二
十五日一月五過清齋誦詠文一徧以夜半
之後露出中庭仰伺北斗華蓋之中有紫雲
之氣從斗綱左迴歷度二十八宿竟還金門
之上若在人中天陰无光當於室内默念内
思如上法每令分明思畢當心拜紫雲四過
叩齒三通仰祝曰

天夜朗清幽虛啓真流雲徘徊金華四褰丹
皇敷暉靈飛紫軒是夕開陳青金授仙成我
上願體應自然結命月華保年日根三靈合
景永傳龍山容夜清披請如所言畢便口引
紫氣二十八嚥止行此三年刻有神真降兆
寢席也身有紫氣映絡一形九天書名必得
上仙也

九天丈人曰天書萬重各論其妙如此一事
亦足致靈真下降振翮九霄騰景玉清遊宴
雲宮也自非妙法西王母亦不秘之於中衿
大有亦不明其禁限也南極上元君曰天有
禁氣之雲干於日月五之分在其方國皆有
合道之人得仙之君也如此之候其象自見
九天丈人云得見此雲便依文禮祝不必須
其常日也勤加在意刻得雲降昇騰有會也
正可封之於心不得輕以示人道泄則靈散
仙無由有感也元始錫西王母青金丹皇玉
文高上元始告靈九天太空祖宗西王母諱
婉衿定天九靈之氣混西金之魄結紫雲之
胞胃鍊日精之暉吐納七曜之華惱晨霞而
飡太陽鳳髓喻於月精蘭腦凝於玉根金藏
結絡丹形八纏紫心表明於丹皇妙圓高列
千帝軒寢景靈嶽灰心上清功濟萬品惠溢
有生秉節獨摽累劫長存故致高上曲華元
始錫焉以婉衿有金真之德錫禪西元九靈

上真仙母青金丹皇之號封掌龜山總領元録依俯仰徵青瓊之板金書玉字給九天鳳衣飛青羽襹晨嬰玉冠鳳雲之舄神鳳紫輪飛行羽蓋二十四乘五色伏幡命靈之節流金火鈴夜光之燭滅魔玉章九天詔信衛以上宫西華玉女七百人治西龜之山流精紫闕金華之宫一月三登玉清再宴崑崙五校衆仙五嶽河海十方靈官莫不總統依具以言諸應儀軌悉如瑶臺大有舊典三天正文施行青瓊之板金書玉字

青瓊之板金書玉字青金丹皇錫文皆出自九天大有宫中俯仰之格皆結高玄空洞自然之章以徵於上真高聖之官不施於始學如金闕東華方諸宫亦有儀軌以召始學飛仙之人也此亦悉出大有之格但品第尊卑以為高下之異耳自非九天有名方諸有録終不見其篇目得見其文皆刻簡來生列圖帝籍應得神仙故逆表於靈格道成之日自當更有天真下降受其書錫文也

南極上元君曰金書玉字皆刻書青瓊板上或書青玉板上板長九寸九分廣二寸四分以金縷字文侍板玉童玉女各二人典香捻泄依四極明科百年内有其人聽一傳

南極上元君曰瓊玉非世人所能用若有名於方諸得見其文亦可刻書青木板上以金縷其字文盛之青錦之囊燒香朝禮九年自當有天真降授瓊玉之板也

南極上元君曰始生變化元録與九氣元洞俱生高上玉皇上聖帝真皆結元洞之氣以為形名之號衣冠服絲皆出九天大有俯仰儀軌鄉居里號亦結自然而生天有八會之氣四改之運以綱維玉虚分理陰陽玄化治始成生萬品高上衆聖變形化景皆隨四時改易順運應命與化推遷无衰老之期極化長存故曰道无常名此之謂也王母徳酙高玄故為萬氣之母是致元始錫徵丹皇之號玄授素書元録一卷使授後聖神仙之徒知元始之道結自然之號有變化之氣得見其篇者則九天逆書於仙籍方諸刻名於丹臺加其精思无出九年尅得與真披顔寢房隨四時變化飛騰九天也

南極上元君曰上清之道高玄寶經以存思為感嘯氣為會既得叅其篇目便應明其存思元始變化之象知其形色光氣文彩四時改易將閉眼不言而自到嘯氣不引而自會也如此不旬年而覩神不旬月而氣充也後學諸賢自可勤精其思則玄空之可明也接

仙之有由也
南極上元君曰凡修上仙之道思神念真服氣嚥液而不知元始之號四時變化改易光象氣之根源徒閉眼於莽莽空嚥而无想神真何由得降氣液何由得充也對額瞻目由有晻曖而況悠悠之中不別其形氣者哉謂此徒勞於寢息無益於空唱也

上清始生變化元録

元始皇上丈人元玉虛之氣諱延世音字觀無覺形長九千萬丈常以春三月則冠九氣流精紫曜之冠衣九光錦袍身佩九色無縫自然之綬帶六山火玉常乘碧蒼二色之雲坐則九色師子光明暐曄在上清之上玉虛之中思之還長九寸九分夏三月元始皇上丈人則化形一身九頭長七千丈戴九色之雲衣丹錦百變之光無縫之袍帶九大仙鍊之劒乘丹紫二色之雲坐九色之龍光明流煥在玉虛紫雲之中思之還長九寸秋三月皇上丈人則化形一身九鳳之頭形長五千丈九色班紋虎衣乘七色之雲華光交煥在上清之上思之還長七寸七分冬三月皇上丈人則化形為青黑二色之光勃勃如月之魄此則反玉虛之氣更受鍊元始之精思之還復本元真形

修元始之道當以立春之日沐浴入室東向朝元始皇上丈人九拜畢還北向叩齒九通思皇上丈人隨四時形像在上清之上金相宮瓊天府八明鄉定真里中廻真下映入兆明堂之中微祝曰

皇上開真九道合明變鍊虛無洞映上清分形化景四運順生我享其真與真合靈內結玉仙外纏八冥八景扶翼運致丹輧乘雲駕煙策御上清飛行雲房朝謁帝京畢仰嚥九氣止能知元始變化形景內諱祕名則壽九百年修之九年與神交顏則能變景飛行太空高靈九天王元太虛之氣諱上觀洞字運梵形長九千萬丈以秋三月則頭建金華之冠衣雲文錦袍帶九光流鈴交靈紫綬乘丹碧二色之雲坐則九色師子光明煥燿上清思之還長七寸冬三月高靈九天王則化形九頭頭戴九日一身衣九色班文鳳衣常乘青黃二色雲坐則九色師子光明之輝暐曄在上清之上思之還反真形春三月九天王則化形分別為九人口銜九月衣鳳文羽衣常乘九色之雲坐則九色之煙光明煥爛在上清之上太虛之中思之還反真形夏三月九天王則化形一為紫青丹紅四色之光光氣混沌照九天此則反形太虛之氣更受鍊九天之精思之還反真形

凡修九天真王之道常以冬節之日沐浴入室西向九拜朝九天王畢還北向叩齒九通思九天王各隨四時形象在上清金蘭宮太清府開明鄉通真里中迴真下映入兆上元丹田之中便微祝曰

九靈元精變鍊上明三合齊景分氣散形出空入玄上黃下青歷運廻晨參絡朱輧洞遊高虛迴映我庭混合真光神化來生能乘雲浮上戲上清仰嚥九氣止修行九年上感九天刻得神真下降授兆真書自然得乘九色雲輿飛行上清

玉真九天丈人元紫虛之氣諱延世明字係
上連形長九千萬丈冬三月則須建飛精百
變之冠九色流光自然錦襩佩衣九元通真
之策常乘五色之雲坐則九色之煙光明暐
瞱在上清之上思之還長九寸春三月玉真
九天丈人則化形為鳳凰一身九頭頭戴九
氣玄精衣九色斑文羽袍常乘十二飛麟坐
則五色蓮華之上光明流曜百變之色在上
清之上紫虛之中思之還反真形夏三月玉
真九天丈人則化形為龍身人頭頭戴十二
○光衣青黃紫三色羽衣口銜素綬常乘九色○
之雲坐則五色師子光照上清思之還反真
形秋三月玉真九天丈人則化形為紫綠二
色之光光氣相繞如日月相沓此則反形紫
虛之氣更受鍊九天之精思之還反真形
行玉真九天丈人之道常以立冬之日沐浴
入室西北向九拜九天丈人畢還北向叩齒
九通思九天丈人各隨四時形影在上清丹
靈宮開清府三合鄉元明里中迴真下映入
兆洞房之中便微祝曰

九天上靈元始自然含鍊八道九真胎仙中
寶紫元三素外纏變景鍊氣順運流遷洞化
入微我道早分目招靈暉心披五雲乘策八
景飛入帝晨畢仰嚥九氣止知九天丈人變
化形影內諱祕字便名書九天修之九年得
見真神乘空飛行上昇玉清
道根九天元父元洞根之氣諱九靈導字混
大真形長九千萬丈春三月頭建七稱朱玉
之幘無極寶天之冠著九天鳳衣神雲鳳舄
帶素靈之綬常乘碧霞飛輿從十二飛龍坐
○則九色華光在玉清之上光明百變暐瞱太○
空思之還長九寸夏三月元父則化形一身
九頭頭戴九日衣赤鳳斑文虎裘帶十二色
綬乘九色之鳳坐則黃白二氣之上光明煥
虛洞耀玉清之中思之還反真形秋三月元
父則化形分為九人同衣九色羽袍帶澋廷
龍淵之劒虎頭鞶囊交靈素綬坐九氣立空
之上光明變煥曜玉清細微之內洞根之中
思之還反真形冬三月元父化形為日精之
光與紫暉相沓此則元父反形道根之氣更

受鍊洞根之精與玄母合變混沌二像之光
思之還反真形
行元父之道當以太歲之日沐浴清齋入室
西北向朝九天元父九畢還北向平坐閉眼
思九天父各隨四時形影在於九天之上太
極瓊宮玉寶之府丹靈鄉洞元里中迴真下
映入兆上元崐崘之中便微祝曰
高上帝尊元始大神合真匠氣形秀紫天乘
雲駕浮絡景八煙迴輪曲降道膝我身得乘
霄軿奉侍靈轅今日八會上願開陳所求所
○乞靡不如恩長享元吉與帝同存策御八景○
飛昇玉晨畢仰嚥九氣止行之九年則覩真
形元父降側與兆共言授兆寶書九天上錄
書名玉簡身登上清輕泄此道沒身鬼官殃
及七祖長充河源
道極九天玄母元洞淵之氣諱負沌字黃大
羅覆形長七千萬丈以秋三月頭戴紫元玄黃
寶冠著青精神光錦繡霜羅九色之襩華光
十二色交靈紫綬常乘紫雲飛輪從十二鳳
皇三十六仙人坐九色師子光明流煥在上

清之上思之還長六寸六分
冬三月玄母則化形為人頭鳥口口銜月精
衣青精飛羅之襦交帶流蘇紫綬常乘十二
色雲坐則百變之光洞照上清細微之內思
之還反真形
春三月玄母則化形為鳳身麟頭七色斑斕
十二華光流精交絡洞映上清細微之內八
冥之裏思之還反真形
夏三月玄母則化形為紫黃二色之光如月
之暉五色流煥洞映上清此則玄母反形洞
元之氣更受鍊道極九陰之精雌一合變化
生萬神思之還反真形九年則元父負籍於
南陽玄母降形於丹房
修行玄母之道當以本命之日沐浴清齋入
室東南九拜朝玄母畢還北向平坐叩齒九
通閉眼思九天玄母隨四時形影在九天之
上瓊林七映之宮玉寶洞元之府九光鄉上
清里中迴真下映入兆臍下命門丹田宮中
便微祝曰
三合五離混化二元氣結凝神神變合魂雌
一合真胎息生門陰精玄降淘濯形源鍊化
明景靈秀自然令日上告玄母開陳十二上
願保成玉真五形納澤骨鍊玉仙輕身飛騰
乘虛絡煙上造紫極奉接神顏畢仰嚥三九
氣止行之九年玄母感悅二景交懽即勅北
帝消滅死名上奉九天記錄紫篇得覩真形
飛行上清輕泄我道死充河源七祖負役十
苦八難刀山劍樹萬劫不原得者寶密自然
成仙
○皇老三天丈人元洞虛之氣諱上定挍字明
梵宗形長三十萬丈以
春三月頭建通精七寶珠冠衣飛雲流光紫
錦之袍佩單皇命神之章常坐五色百變之
光熗燁奕奕在上清之上洞虛之中思之還
長三寸三分
夏三月皇老三天丈人則化形為三頭一軀
戴青黃綠三色之雲衣五色斑文之袍坐十
二華光之上思之還反真形
秋三月皇老三天丈人則化形通身黃金之
色項負十二色圓光衣須臾百變之光錦袍
帶金虎鳳文之綬坐三素景雲之上思之還
反真形
冬三月皇老三天丈人則化形為蒼綠紫三
色之光混合相纏如月之魄此則三天丈人
反洞虛之氣更受鍊皇老三天之精思之還
反真形
修行三天丈人之道當以甲子庚申之日沐
浴清齋入室西向心拜三過朝皇老三天丈
人畢還北向平坐叩齒九通閉眼思三天丈
人各隨四時形影在上清玉演宮金融府上
○開鄉正元里迴真下映入兆華蓋之中便微
祝曰
三靈變化五神混通內含金仙外鍊真容玉
池華露澤流紫房迴真曲蔭映徹五宮內香
外潔骨蘭胃芳九孔納靈仙光逸充得乘飛
雲昇入帝堂畢嚥氣三九止此九天祕文玄
綬以成真人修行九年得與真交類名書帝
錄列圖三元輕泄漏慢九天刻姦罰以風刀
九祖充役不得入仙虛上三天玉童元玄虛
之氣諱高玉賢字元常在形長三千萬丈以

夏三月頭建三華寶曜洞天玉冠衣青黃七
變錦袍帶朱精禁天之章坐十二色之雲百
變之光流煥上清之上思之還長三寸二分
秋三月三天玉童則化形為三童子頭戴日
象衣五色斑文虎衣手把五色之幡坐蓮華
之中光明洞耀太清之上思之還反真形
冬三月三天玉童則化形為老翁頭建三角
黃巾衣黃錦之裘手把九節金杖坐五色雲
上光明洞耀玉清之中思之還反真形
○春三月三天玉童則化形為青黃白三色之
光更相纏繞如日月之輝此則反玄虛之氣
更受鍊三天元生之精思之還反真形
修行三天玉童之道當以太歲之日清齋入
室南向三拜三過朝三天玉童畢還北向平
坐叩齒三通閉眼內思三天玉童各隨四時
形影在上清瓊上宮丹明府三素鄉元正里
迴真下映入兆兩眉中間便微祝曰
三光朗明六氣鬱清含真固景氣秀華生金
仙父母養育胎嬰百神哺飴玄灌我形使我
景飛骨昇肉輕徘徊雲宮出入八冥與道齋

真三元同齡畢仰嚥三氣止此三天祕道正
一玉文祕在三寶之宮不得妄傳見其篇目
修行九年與真合景飛行玉清輕泄天寶罰
以風刀九天刻姦七祖充役不得入仙
高上玉寶九霄丈人元六虛之氣諱上開字
通大明形長九千萬丈以
秋三月頭建紫元流光九變之冠衣丹錦七
色文光之褐帶三寶啓靈之策佩鈴落七曜
元章立九色師子之上光明煥爛洞照玉清
思之還長九寸九分
○冬三月九霄丈人則變形一身九頭童子衣○
九絳雲光錦衣坐絳雲之上手執華幡光明
煥爛洞照玉清思之還反真形
春三月九霄丈人則變形九人狀如童子各
衣一色之衣口銜日象坐九色雲上光明流
煥映照玉清思之還反真形
夏三月九霄丈人則變為九色之光更相纏
繞如雲之昇此則丈人反六虛之氣更受鍊
高上玉寶之精思之還反真形
修行九霄丈人之道當以立秋本命之日清

齋入室西向九拜朝丈人畢還北向叩齒三
通閉眼思丈人各隨四時形影在玉清啓金
宮重冥府上合鄉六會里迴真下映入兆九
孔之戶便微祝曰
玉霄九迴神真散靈六虛灌元高上流精混
合反胎受鍊化生四度迴周我道瑩明炁一
勸錄元君記生五符參差布養我形三部八
景運致紫軿飛仙羽服翠裙錦青雙璫結帶
金符玉鈴真人降授使我昇清乘空步虛上
謁帝庭畢仰嚥九氣止此九天上道祕於玉○
○房萬劫一出
上靈紫映九霄真王元玉皇之氣諱靈瑞字
應觀世形長九千萬丈以
冬三月頭建金華飛天冠衣日生流精文袍
佩流金鳳璽帶百變交金之劍立九色蓮花
紫雲之中光明洞照玉清之上思之還長九
寸九分
春三月九霄真王則變形頭戴九星口銜金
鈴手執日象衣服如法立紫雲之上光明煥
煥洞照上清思之還反真形

夏三月九霄真王則變形為九人並衣青羽
之衣頭各戴一月各執九色麾幢在紫雲之
上思之還反真形
秋三月九霄真王變爲青白玄三色之光更
相纏繞如雲之昇光明奕奕洞照上清北則
反玉皇之氣更受鍊上虛紫映之精思之還
反真形
修行九霄真王之道當以秋分太歲之日清
齋入室西北向九拜朝真王畢還北向叩齒
九通閉眼思真王各隨四時形影在玉清七
映宮鳳生府上虛鄉化仙里迴真下映入兆
九户伏源上關之中便微祝曰
九道映明紫霄分流三氣混沌合真冥樞玄
靈布元散化上虛無英擕老白元度符司命
檢生五神灌軀道合成真元皇同儕上參玄
圖飛昇太無畢仰嚥九氣止此皇上祕道藏
於瑶臺九曲玄房依太真科萬劫一傳自非
玄挺妙質名書九天不得參知見是篇目壽
同刼年修之九年昇飛上清輕泄靈文身死
失仙

高上虛皇君元上皇之氣諱幽造字大法朗
形長七千萬丈以
冬三月頭建無上七曜寶冠衣明光飛錦珠
袍佩丹皇玉章常乘九色之雲坐九色師子
光明煥曜在玉清之上思之還長七寸二分
春三月高上虛皇君則化形爲人頭龍身九
色斑斕戴日捧月坐十二華光光明煥曜在
玉清之上思之還反真形
夏三月高上虛皇君則化形爲上皇仙形項
負圓光七十二色衣百變光明錦衣光明煥
照千億萬重思之還反真形
秋三月高上虛皇君則化形玄黄緑三色之
光更相纏繞如太素之行雲此則高上反上
皇之氣更受鍊高上之精思之還反真形
修行高上虛皇之道當以九月九日三月三
日沐浴清齋入室北向平坐心拜九過止還
北向坐叩齒九通閉眼内思高上虛皇隨四
時形影在上清元寶宮金上府離合鄉明光
里迴真下映入兆上元血液之府便微祝曰
九元離合飛根結真洞景上靈黄雲内纒寶
明齋映落華生烟鎮固上元映照我身三宫
保鍊六府光津策御八景玄老周旋乘空步
虛出入無間上輔高上虛皇帝臣八會慶納
請如所陳畢仰嚥九氣止此高上祕道變化
混生知者與高上齊真修之九年飛行玉清
輕泄七祖充責身役河源依九天之科不得
入仙
紫虛高上元皇道君元明皇之氣諱明上基
字飛冥範形長五千萬丈以
春三月頭建紫元通天寶冠衣青黄緑三色
錦袍佩招真玉策帶流光鳳章常乘紫碧二
色之雲坐十二色蓮華之上光明暐曄在上
清之中紫虛之内思之還長五寸五分
夏三月高上元皇道君則變形色如黄金項
負圓輪十二光衣七十二條九綵飛天之衣
坐九色師子之上思之還反真形
秋三月高上元皇道君則變形爲鳳頭人軀
衣九色斑文虎衣坐五色雲上思之還反真
形
冬三月高上元皇道君則變形爲碧皂黄三

色之光更相纒繞在紫虚之中此則反明皇之氣更受錬紫虚之精思之還反真形

修行高上元皇之道當以太歳之日沐浴入室南向心拜三過朝元皇畢還北向叩齒十二通閉眼内思高上元皇道君隨四時形影在上清金靈宫丹神府元洞鄉通耀里迴真下映入兆通神之戸便微祝曰

明皇元道高上紫元三變九合結成洞門朱精爛綺飛生黄雲五符固死保命長存迴真混合使我成神三宫安鎮九孔結仙四時變化與帝合真畢仰嚥九氣止此高上祕宻之○道三變九錬自然成真得行其法九年飛行與神合形輕泄漏慢九祖充責身没幽泉長謝四極不得入仙

上皇玉虚君元紫皇之氣諱明世蘭字曲常清形長三千萬丈以

夏三月頭建通精七寶華冠衣九色飛雲錦裙佩丹文紫章常立紫氣之雲七色蓮華光明暐曄洞照上清思之還長三寸三分

秋三月上皇玉虚君則變形一面四眼身為鳳軀九色斕斑在黄白紅三氣之中立五色師子之上思之還反真形

冬三月上皇玉虚君則變形為男子手執五色之華衣五色之衣在紫雲芝之上思之還反真形

春三月上皇玉虚君則變形為黄赤青三色之光混沌狀如浮雲在紫虚之内此則上皇反玉虚之氣更受錬紫皇之精思之還反真形

凡修行玉虚君之道當以八節之日清齋東○向三拜朝玉虚畢還北向叩齒三通閉眼内思上虚皇玉君隨四時形影在上清朱精宫生真府太丹鄉三寶里迴真下映入兆泥丸後門之中便微祝曰

玄明紫皇八氣飛空幽幽冥冥混化十方敷靈演真煥曜金光紫微錬精結成仙容八景騰飛乘雲駕空控轡太虚逍遥上宫畢仰嚥七氣止此上皇金匱祕道有名書紫簡刻圖丹臺當得此文修行九年飛行上清輕泄祕要身没鬼官不得入仙

三元太明上皇君元虚皇之氣諱寂欣平字靈刼化形長七千萬丈

秋三月頭建丹華紫曜飛天冠衣五色雲羅之袍佩流金火鈴帶神虎玉章常立紫雲之上光明曄暐七十二變照明上清思之還長七寸二分

太明上皇君以冬三月則化形人頭龍身五色玄黄在紫虚之上立九色雲光絶空之中思之還反真形

太明上皇君以春三月則化形為三月之暉○流光爛照上清之中紫虚之内思之還反真形

太明上皇君以夏三月則化形為赤白二色之光如太素之雲在紫虚之中此則太明上皇君反三元之氣更受錬虚皇之精思之還反真形

修行上皇君之道常以本命太歳之日沐浴入室南向心拜太明上皇君畢還北向叩齒三通閉眼思太明上皇君隨四時形影在上清紫融宫生真府七相鄉六元里中迴真下

映入兆左方融生宮中便徵祝曰
三元太明洞景朱霊玄氣散真混合元精帝
一變化保命黄寧八氣飛騰六宮常生玄老
同符我道已明三光翼景羽服欝青策轡丹
輿飛入月庭畢仰嚥十二氣止得修此道則
名書九天上真降席飛行玉清輕慢泄漏身
没鬼官不得入仙
皇上萬始先生元上皇之氣諱幽朗蘭字通
大範形長九千萬丈
冬三月頭建丹陽日精之冠衣赤雲明光錦
袍佩金虎鳳文帶丹皇紫章常乘白素之雲
坐五色師子光明流煥照映上清思之還長
二寸一分
春三月萬始先生則變形為人軀三頭鳳凰
衣九色斑文虎衣常立十二華光思之還反
真形
夏三月萬始先生則變形為三日之暉紫光
八芒爛映煥明在上清之上十二色蓮華之
中思之還反真形
秋三月萬始先生則化為青赤紫三色之光
更相纏繞如日之輪此則反皇上之氣更受
錬上皇之精思之還反真形
修行萬始先生之道常以本命八節之日沐
浴入室北向心拜先生畢叩齒三通閉眼思
先生随四時形影在上清融華宮金魂府明
霊卿上張里中廻真下映入兆右方陰極宮
中徵祝曰
萬始三精散氣九微上景登正明道四飛玄
毋開顧八閭解懐保錄中元帝真徘徊變化
三形體無常衰混合光象日月齊暉飛登玄
宮昇入紫微畢仰嚥九氣止此高玄妙祕黄
房寶文得見其篇書名九天修行飛仙白日
昇天
上皇先生紫晨君元高元之氣諱欣平淵字
道元極身長九千萬丈
春三月建通天寳晨冠衣七色流明雲光珠
袍佩上相制霊之符帶混真東蒙之策坐九
色蒼龍在青霄之上光明流曜洞照上清思
之還化九寸九分
夏三月化形龍頭人身五色斑爛文彩煥曜
在紫雲之中光明徹照映朗十方思之還反
真形
秋三月化形人頭龍身九色斑爛文彩光明
洞照上清思之還反真形
冬三月化形青黒二色之光更相混合光明
洞曜映照上清此則反上皇之氣更受錬元
高元之精思之還反真形
修行紫晨君之道常以立春之日東向九拜
朝紫晨君畢還向叩齒九通思紫晨君随四
時形影在玉清紫玄上宮朱映府金精卿化
霊里中廻真下映入兆肝之上門徵祝曰
上皇散霊紫晨納精三華洞發四度鮮明流
真交慶廻映我庭三元混合我道以成仙衣
羽服錦裳飛青九龍策轡飛行上霊仰嚥九
氣止
紫虚皇上太帝君元洞元之氣諱霊明谷字
大範宗長八千萬丈
夏三月建九氣流精紫曜之冠衣九色無縫
自然之褐佩七元交光之章帶元皇命真之
策坐神鳳之上絳雲之内光明晻曄洞照上

清思之還長八寸八分
秋三月化形鳳頭人形九色斑斕文彩光明
蓮華之上在素雲之中思之還反真形
冬三月化形人頭鳳身口銜火鈴文彩煥爛
洞照上清思之還反真形
春三月化形爲青赤二色之光光明赫赫照
明上清此則反紫虛之氣更受鍊元洞精之
精思之還反真形
修行太帝君之道常以立夏之日入室南向
八拜朝太帝君還北向叩齒九通思太帝君○
隨四時形影在玉清變雲宫中丹曜府金華○
卿日精里中廻真下映入兆心房上關微祝
曰紫虛吐精皇上納氣二元交慶混合齊契
流津濯灌澤灑九外是日上吉我享元泰玉
華流溢洗塵掃穢六腑開清身無毫翳明道
八景輔成仙位仰嚥靈芝還童反艾肉輕骨
飛昇入無際仰嚥八氣止
紫虛皇老上帝君元洞精之氣諱虛盈字元
銜谿長六千萬丈
秋三月建金華七曜之冠衣雲文日精錦袍

佩皇天伏幡帶九光靈章綬立素雲之中坐
七色師子光明流煥洞映上清思之還長六
寸六分
冬三月化形虎頭人身黃白錦袍文彩明曜
立玄雲之中坐九色靈照十方思之還反眞
形春三月化形人頭虎身九色斑斕光彩煥
煥照明上清在紫虛上清之中思之還反真
形夏三月化形爲赤白二色之光光明奕奕
照明四方此則反紫虛之氣更受鍊元洞之
精思之還反真形
○修行上帝君之道常以立秋之日入室西向○
六拜朝帝君畢還北向叩齒十二通思上帝
君隨四時形影在玉清金門宫治精府三鍊
卿九變里中廻真下映入兆肺宫中御間微
祝曰
皇老開張四運改靈鍊度三關變化飾形是
日慶合萬氣交并太上度符司命典生削滅
死根勒錄上清上享元吉靡不利貞壽同三
光與真齊靈得乘飛景上造帝庭畢仰嚥十
二氣止

玄虛太真洞景君元洞融之氣諱遊上飛字
玄開梁化五千萬丈
冬三月建無上七曜寶冠衣朱玉文明光飛
錦襹佩丹皇玉章帶招仙之劒在玄虛之中
立五色師子之上光明煥曜映照上清思之
還長五寸五分
春三月化形爲仙人色如金剛項負寶圓衣
龜文大衣光照十方在青雲之中思之還反
真形
夏三月化形爲靈龜三百六十文章口銜七○
○星坐華蓋之下玄雲之上光明奕奕照映上
清思之還反真形
秋三月化形爲白黑二色之光光色沌沌如
玉之精此則反玄虛之氣更受鍊元洞融之
精思之還反真形
修行洞景君之道常以立冬之日入室北向
五拜朝洞景君叩齒三通思洞景君在玉清
瓊容宫太丹府朱雀卿崖中里中廻真下映
入兆腎府雙闕之內微祝曰
洞真高清四運鍊仙道合中元變化自然流

津玄灑度布我身上享元吉利貞受恩太一度符元君升山絕瘕死尸斬断胞根八景輔翼總録萬神降致雲輿運我昇晨畢仰嚥五氣止行之八年刻得玄昇中真降見授兆真經寶章

皇上玉帝元高晨之氣諱大寧字大幽始長三千萬丈

春三月建七寶珠冠衣九色虎衣佩金虎鳳文帶神虎玉章乗七元之精立朱雀之上十○二華光煥明玉清洞虛之中思之還化三寸○三分

夏三月化形項負七色寶蓋兩手斗星立日暉之中光明曜曄在上清之上思之還反真形秋三月化形人頭爲朱雀口銜日象立紫雲之上華蓋之下光明奕奕映照上清思之還反真形

冬三月化形爲玄黄蒼三色之光更相纏繞在紫虛之中則玉帝反皇上之氣更受錬高晨之精思之還反真形

修行玉帝之道常以月一日十五日沐浴入室東向心拜朝玉帝畢還北向叩齒十二通閉眼思皇上玉帝隨四時形影在上清洞雲宮霧仙府仙變鄉定微里中廻真下映入兆兩眉中間微祝曰

明上帝皇騰景高微九變紫元四氣錬暉三合中宮五化徘徊混合帝一萬氣總歸安靈元室鎮固九扉三部八景齊真相隨共乗雲龍昇我高飛長享帝籍億億不衰仰嚥九氣止此皇上之道紫房中祕言授於金名玉字合真之人得者飛仙與帝合形輕泄身死七○○祖充責萬劫不得入仙

太素高虛上極紫皇君元明晨之氣諱宗梵憐字玄上門化五千萬丈

夏三月建天元七寶冠衣九色珠絳雲光錦裙佩六山火玉帶靈飛紫綬立五色師子蓮華之上煥明上清七十四方思之還長五寸二分

秋三月化形人頭虎軀玄黄斑文文彩煥爛光照十方在紫氣之中立五芝之上思之還反真形

冬三月化形通身金光項負華蓋衣三十二色有如天仙之象光明奕奕照朗上清思之還反真形

春三月化形爲紫黄緑三色之光更相纏繞三氣混沌在上清之中此則紫皇反太素之氣更受錬明晨之精思之還反真形

修行紫皇君之道常以庚申之日清齋入室南向心拜紫皇君畢還北向叩齒三通閉眼思紫皇道君隨四時形影在上清金耀宮紫○曜府七元鄉華蓋里中廻真下映入兆紫房○宮中微祝曰

明晨散靈紫皇納暉太素九變四錬洞微太一監命公子保衰帝君理命三元齊廻與真并契福祚巍巍策龍飛昇上造雲扉畢仰嚥九氣止此金房祕要傳上清真人得者飛仙位齊高真輕泄漏慢身役河源七祖謫責不得入仙

秋三月建三華寶冠衣神精七色之袍帶流

金紫章佩石精金光之劒立碧霞之上七色
虎輦光明煥煥三十二色思之還長三寸三
分冬三月化形虎身龍頭五色斑文光明奕
奕在碧雲之中五色蓮華之上思之還反真
形春三月變形三頭鳳皇九色文彩光明煥
爛照映上清思之還反真形
夏三月化形爲紫碧二色之光更相纒繞如
日之昇此則高峙君紫蘭之氣更受鍊元明
太晨之精思之還反真形
○脩行中元高峙君之道常以立秋之日清齋
入室西向拜朝高峙君畢還北向叩齒十二○
通閉眼思高峙君隨四時形影在上清靈映
宮神變府三輪鄉成真里中迴真下映入兆
五藏五城之宮微祝曰
太晨迴景虛明分變合九鍊三真輪津靈灌
泥五城門鎮神固氣塞死源上招高虛致仙
群飛行羽步昇金門世享帝席命長全七葉
同歡離五報畢仰嚥三氣止此紫蘭寶訣萬
劫一宣得者飛行上昇玉清
紫虛玉皇先生紫晨君元玉晨之氣諱靈會

清字度衆光長七千萬丈
冬三月建七寶飛華冠衣九色紫錦華帬佩
龍景七變虎符立五色師子之上十二華光
明照十方思之還長七寸七分
春三月化形爲九色之鳳口銜素綬文身斑
爛光耀上清思之還反真形
夏三月化形人軀九頭之鳥九色文彩光明
暐曄映照上清思之還反真形
秋三月化形爲紫蒼赤三色之光混沌相繞
如雲之交此則紫晨君反紫虛玉皇之氣更○
○受鍊玉晨之精思之還反真形
修行紫晨君之道常以太歲之日清齋入室
北向心拜朝紫晨君叩齒三通閉眼思紫晨
君隨四時形影在上清變兆宮九合府自然
鄉永庶里中迴真下映入兆左腋下微祝曰
九玄生紫晨皇景發瓊華三鍊洞神府七入
金離沙吐納鬖童陽含漱引日葩四攺隨運
生妙景保朱霞有能明此訣攜手步北阿畢
仰嚥七氣止此金房寶文得修真道飛行玉
清紫虛三元紫精元君紫晨之氣諱明上耀

字朋大光長九千萬丈
春三月建九元飛晨嬰冠衣丹錦飛帬佩九
天龍文虎書帶日精青延之劒立五色蓮華
之上項負七寶之光思之還長九寸九分
夏三月紫精君化形爲童子頽雲角髻衣五
色彩衣手執華幢光明煥爛照映上清思之
還反真形
秋三月化形龍頭蛇軀青黄煥爛光曜玉虛
思之還反真形
冬三月化形爲紫青白三色之洸沌如日
○月之暉此則反紫虛三元之氣更受鍊紫晨○
之精思之還反真形
修行紫精君之道常以春分之日清齋入室
東向心拜朝紫精君畢還北向叩齒十二通
閉眼思紫精君隨四時形影在上清玉寶宮
洞靈府金相鄉昇樂里中迴真下映入兆心
房之中微祝曰
紫霄散朱靈丹霄煥玉清三元踊飛蓋徘徊
紫階庭反我自然氣受鍊瑩玉形叢味月中
水仰吸朱日精三華齊明景聚氣迅八軿畢

仰嘸七氣止此九天秘祝玉房寶文得行其道飛騰玉清輕泄漏慢身役河源不得入仙

真陽九老玄一君元洞晨之氣諱明流燗字宣通勑長五千萬丈

夏三月建寶晨通精冠衣九色雲文錦袍佩太上命神之章龍景丹文立紫雲之上坐七色蓮華光明煥煥思之還長五寸五分

秋三月化形爲嬰兒坐紫虛之中戴五色華蓋把五芝華幡思之還反真形

冬三月化形爲月光青色欝欝在紫雲之中○○青華之上光明流照洞映上清思之還反真形春三月化形爲青緑玄三色之光混沌相纏如雲之交欝勃上清之中此則反真陽元老之氣更受鍊元洞晨之精思之還反真形

修元老玄一之道常以立夏之日清齋入室西向三拜朝元老畢還北向平坐叩齒十二通思元老玄一君隨四時形影在上清飛玄宮洞太府九元鄉三開里中迴真下映入兆命門之外微祝曰

洞晨鍊真陽玄老乘虛發四化變妙根雲景曜朗月迅虛亭丹衢策轡之朱律曲引冥鄉交同集九靈闕微哉保劫功誰測浮與没畢仰嘸九過止有知玄一四時變化修之九年則見真形下降寢房能變形太虛飛行上清

太微大帝君元洞元之氣諱大崇屬字元洞度長三千萬丈

秋三月建九元飛嬰冠衣七色鳳雲之袍帶夜光寶章交靈素綬立五色師子之上身生三十二色寶光在上清之上思之還長三寸二分

○冬三月化形爲無量真人身負金光照明十○方立九色之華手執金鈴思之還反真形

春三月化形爲日光紫芒煥映玉虛之上照明十方思之還反真形

夏三月化形爲白蒼緑三色光更相纏繞如雲之沓此則帝君反太微之氣更受鍊洞元之精思之還反真形

修天帝君之道常以春分之日沐浴入室東向再拜朝帝君畢還北向平坐叩齒三通思帝君隨四時形影在上清雲霞宫八朗府三真鄉五晨里中迴真下映入兆右腋下微祝曰洞源變靈九色明鮮迴合太微四化成真玉虛欝勃景曜朱煙合華漱泉飛芳八纏仰餐流暉鍊濯我身我身變化昇入九天上書仙籍與帝結緣畢仰嘸九過止有知帝君四時之變壽同三光修行其道飛行上清輕泄漏慢七祖充責

青靈陽安君元洞浩之氣諱度衆法字大開明長五千萬丈

○冬三月建三精芙蓉晨冠衣雲文丹錦飛裘履九色師子佩流金火鈴交帶七元身生七○變之光晾曄玉清之上細微之内思之還長三寸三分

春三月化形爲老公頭戴飛龍口銜月身衣羽衣手持紫綬在丹霞之上照明玉清思之還反真形

夏三月化形爲虎頭人身五色班斕光照十方思之還反真形

秋三月化形爲黄緑紫三色之光混沌上清如日之暉此則反青靈之氣更受鍊洞浩之

精思之還反真形
修行陽安君之道常以立春之日沐浴入室
東向再拜朝陽安君畢還北向叩齒九通思
陽安君隨四時形影在上清招搖宮六合府
廣靈鄉洞泉里中迴真下映入兆兩丸之間
車軸下戶微祝曰
洞浩峙五華神暉灌青靈混合帝一氣變化
隨運生遹朗始神堂發幽鍊丹形玄玄九元
內寥寥中有精真景耀雲宮奕奕照三清迴
○映細微中表爾形與名氣入神寂房迴寞紫
霄軿畢嶕氣三過止有知陽安四化之形書○
同天地修之九年白日飛行
上元太素三元君元晨華之氣諱雲育瑛字
勃芝長三千萬丈
春三月建寶玄扶晨羽冠服紫氣浮雲錦帔
九色龍錦羽裙腰帶流金火鈴虎符龍書坐
於太空之中膝下常有丹綠青三素之雲光
明瞔曄映照十方在九天之上細微之內思
之還長七寸
夏三月化形一身三頭戴七稱寶冠服三素
飛雲錦衣立九色鳳凰上照十方思之還反
真形
秋三月化形為七曜華精玉光瞔曄紫雲之
上光色鬱鬱如日之暉思之還反真形
冬三月化形為紫白黃色之光翁翁勃勃如
金之精此則反上元太素之氣更受鍊晨華
之精思之還反真形
修行三元之道常以本命太歲之日沐浴入
室西向三拜朝三元君畢還北向平坐叩齒
九通思三元君隨四時形影在上清寶素宮
○九玄府晨華鄉玉皇里中迴真下映入兆九○
孔之戶微祝曰
三素迴天元流霄翼玉靈靡靡乘玄散飄飄
虛上清把我自然運改化豈常名妙覺始玄
旦欣我萬劫齡太霞雖云遼洞映監有情相
與契玉契同期九天軿畢嶕三氣止此紫元
六合宮中祕道有知三元四時之化不死修
行其道飛行上清
高上太素君元洞觀之氣諱寶洞通字明世
宗化三千萬丈
夏三月頭建紫元寶冠衣丹錦七色之襹佩
鎔落七曜元章帶三寶招仙之策立五色蓮
華之上光明煥照思之還長七寸
秋三月太素君則變形龍頭人身五色斑斕
光明流曜映照十方思之還反真形
冬三月太素君則變形三日之象光映混沌
照明上清思之還反真形
春三月太素君則變形蒼白二色之光奕奕
在元氣之中紫霄之上此則反高上太素之
氣更受鍊元洞觀之精思之還反真形
○修行太素君之道常以甲子日沐浴入室西○
北向再拜朝太素君畢還北向平坐叩齒三
通思太素君隨四時形影在上清無量宮映
天府七相鄉九轉里中迴真下映入兆背中
骨節之府微祝曰
太素策運四景虛飛通精散氣鍊變紫嶕三
寶華蓋綠軿徘徊流映霞庭光曜高微來變
我神生我羽衣輕翔毛服八氣齊飛畢嶕氣
八過止知太素隨四時之變則壽萬年修行
其道飛行上清輕泄靈文身死失仙

上清紫精三素君洞元陽之氣諱霄華字法靈曜長七千萬丈

秋三月頭建通精晨冠衣五色斑文虎衣佩交靈素綬帶招仙之劒立九色師子之上項生圓光照明上清思之還長七寸

冬三月紫精三素元君則變形爲鳳頭人身衣蒼碧紫三色羽衣光明流煥上清之中思之還反真形

春三月紫精三素元君則變形人頭龍身文彩煥曜照明上清思之還反真形

夏三月紫精三素元君則變形爲黄黒二色之光混沌相纏如雲之昇此則反紫精之氣更受錬洞陽之精思之還反真形

修行三元君之道常以庚申之日沐浴入室西向再拜朝元君畢還北向平坐叩齒三通思元君隨四時形影在上清玉皇宫寶雲府三氣鄉交靈里中廻真下映入兆大椎骨首之户便微祝曰

紫精散景暉變錬九氣庭方圓三便府離合啟運生吐津灌日根皇華曜紫清尋我高上道微中有至靈誰能廻我與與爾結玄名畢嚥氣三過止有知此道三素降真形修行九年飛行上清

皇清洞真君元明皓靈之氣諱元寶琮字理玄賾長五千萬丈

冬三月冠三梁玉晨之冠衣七色虎文之裘帶流金火鈴七色仗幡立三素飛雲之上光明暐曄玉虛之內思之還長五寸五分

春三月洞真君變形頭巾黄巾衣四十二條法衣手執華幡在紫雲之上思之還反真形

夏三月洞真君則變形冥目閉視頭戴華蓋足履蓮華思之還反真形

秋三月洞真君則變形爲黄白二色之光光明流煥在太空之中照明十天此則反皇清之氣更受錬明皓靈之精思之還反真形

修行洞真君之道以立冬之日沐浴入室北向三拜朝洞真君畢還北向平坐叩齒十二通思洞真君隨四時形影在上清洞玄宫清微府玉相鄉金嬰里中廻真下映入兆口之四際中微祝曰

皇清摽晨暉靈氣翼虛遷飄飄九元上靡靡入帝晨仰吸月中水俯引日華根洞錬廣靈氣流芳灌我真秉運尋帝景意合致玉仙畢嚥氣七過止有知洞真四變之道三年則與神交言修行九年飛行玉清

皇上四老道中君元洞虛之氣諱鏡除字浩元長七千萬丈

春三月頭建明真七寶玉冠衣鳳文斑袍佩豁落流鈴帶招真之劒立于九色師子之上十二華光在上清之上紫虛之中思之還長七寸

夏三月道中君則變形爲小兒衣五彩之衣口銜七星立白雲之上思之還反真形

秋三月道中君則變形爲人頭蛇身五色斑斕在玉虛之上思之還反真形

冬三月道中君則變形爲青赤白三色之雲更相纏繞在玄空之中此則反皇上之氣更受錬洞虛之精思之還反真形

修行道中君之道常以冬至日沐浴入室東南向四拜朝道中君畢還北向平坐叩齒十

二通思道中君隨四時形影在上清流精宮
會明府太仙鄉三清里中廻真下映入兆背
窮骨地戶微祝曰
四老中真散華雲房廻景四陳變化八方吐
納三精流映我宮仙魂仙魄髓結玉容乘虛
策霄飛入太空畢嚥氣四過止有知道中君
四變之道壽享萬年修行致神降白日昇天
玉晨太上大道君元虛靈之氣諱嚚獻字波
昔淵長九千萬丈
秋三月頭建百變神光玉冠披飛森霜珠之
袍七色虎衣佩九色離羅之章帶晨光月明
之鈴坐七色之雲光明流曜上清之中思之
還長九寸
冬三月太上道君則變形頭戴七光圓輪身
著三十二色法衣立九色師子之上光明曜
曜在上清之上太微之中思之還反真形
春三月太上大道君變形為老子頭戴角巾
身著虎文之衣手執金符在五芝華上思之
還反真形
夏三月太上大道君變形為紫黃二色之光
光明奕奕更相纏繞在紫虛之中反玉晨之
氣更受鍊虛靈之精思之還反真形
修行大道君之道常以八節本命之日沐浴
入室北向再拜朝玉晨君畢還北向平坐叩
齒九通思玉晨君隨四時形影在上清蘂珠
宮日闕府紫映鄉金光里中廻真下映入兆
頸外十二間梁之中微祝曰
玉晨帶高靈總真御八清玉華披丹房紫鳳
曜雲營攜致玄都真同鍊朱丹精隨化變五
神營暉明上靈元道無窮方微我妙有生命
仙度符籍表爾形與名畢仰嚥五氣止此高
上玉篇知者壽萬年修之九年飛昇上清輕
泄至妙身死不仙
中央黃老君元五暉之氣諱無英生字雲九
夜長三千萬丈
夏三月頭建寶琅晨冠衣九色雲文裘帶交
靈紫綬十二色華光常立五色師子之上光
明流曜上清之中思之還長三寸三分
秋三月中央黃老君則變形為玉童頭戴七
精之華衣飛天羽衣手執華幡思之還反真
形冬三月中央黃老君則變形為大仙通身
黃金色衣七色衣項負圓光足履蓮華光明
流煥思之還反真形
春三月中央黃老君則變形爲紫綠青二色
之光更相纏繞在玉虛之上此則反中央之
氣更受鍊元五暉之精思之還反真形
修行黃老君之道常以庚申甲子之日沐浴
入室東北向三拜朝黃老君畢還北向平坐
叩齒十二通止思黃老君隨四時形影在上
清空映宮金珠府上精鄉呂樂里中廻真下
映入兆胃中四極中微祝曰
太清連玉虛玄雲散朱宮四化分流逝化化
改常容妙景乘靈恍混合生空同得真在感
會高下玄成雙靜念自形丧心希冥嶺峯畢
嚥氣五過止得知黃老四變之容壽享萬年
修行其道飛行上清
太極大道元景君元上融之氣諱道大師字
度大明長三千萬丈
秋三月頭建晨嬰寶冠衣無縫九色單衣佩
神虎上符帶寶仙之劒項負流金之光照明

七十四方立玄龜上思之還長三寸三分
冬三月大道元景君則變形為虎頭龍身五
色文彩照明上清思之還反真形
春三月大道元景君則變形為老子散髮至
腰衣飛青羽衣立紫雲上思之還反真形
夏三月大道元景君則變形為青赤二色之
光混混沌沌更相纏繞在紫虛之上此則反
太極之氣更受鍊元上融之精思之還反真
形修行元景君之道常以立秋之日沐浴入
室西向再拜朝元景君畢還北向平坐叩齒○
○三通思元景君隨四時形影在上清長命宮
八縹府上元鄉會靈里中迴真下映入兆胃
管之户高膜之中微祝曰
元景洞玄九微鍊形四運變化隨氣改生生
真混合流映八冥我乘日吉上告帝靈求仙
昇飛八景齋并萬頓會集得御流軿升入九
虛朝謁三清畢仰讌十二氣止有知元景四
變之道壽三千歲修之九年與真同景飛行
上清
太清大道君元景玉融之氣諱負上合字靈

幽會化七千萬丈
冬三月頭建九元通天之冠衣九色龍衣佩
三氣中章帶交靈素綬足立三素之雲光明
煥曜在上清之上思之還長三寸二分
春三月太清大道君則變形為三頭之鳳口
銜素綬一身有九色之羽文彩煥爛洞映上
清思之還反真形
夏三月太清大道君則變形為三月之圓光
色赤沌沌如車之輪光明洞曜在太清之上○
○思之還反真形
秋三月太清大道君則變形為紫白黃三色
之光光明煥煥洞照上清此則反太清之氣
更受鍊元景玉融之精思之還反真形
修行太清大道君之道常以立春之日沐浴
入室北向三拜朝道君畢還北向平坐叩齒
三通思大道君隨四時形影在上清上初宮
始生府六合鄉風生里中迴真下降入兆喉
內極根之户微祝曰
太清散靈九曜吐津金光玉符五色流煙上
化下合變景九天萬神混鍊內照成仙入室

輔真飛晨帝庭畢仰讌三氣止有知此道則
不死修之九年神仙
皇初紫元君元融生之氣諱興劫行字一氣
真長九千萬丈
春三月頭建紫元實琅神冠衣三色虎文之
裘佩素靈之綬立三素之雲光明煥照洞觀
十方在上清之上八徽之內思之還長九寸
九分
夏三月皇初紫元君則變形為大仙通身金
色項負圓明文彩煥爛光明奕奕照映十方○
○思之還反真形
秋三月皇初紫元君則變形為三色童子衣
五綵衣手把華幡奕奕煥煥照明上清思之
還反真形
冬三月皇初紫元君則變形為蒼碧紫三色
之光光明煥曜照朗上清此則反皇初之氣
更受鍊元融生之精思之還反真形
修行紫元君之道常以太歲甲子之日沐浴
入室南向一拜朝紫元君畢還北向平坐叩
齒三通止思紫元君隨四時形影在上清高

虛宮重空府霄中鄉神漢里中迴真下降入兆涇丸鼻兩孔下源之中微祝曰

紫皇元初道合玄虛三變九分混化太初結精未散道靈金華黃上觀真輔明玉書天魂撿氣神昇紫虛飛靈流軿蒼蓋綠輿運致我身朝謁方諸畢嘸氣九過止此上皇妙道祕於朱臺得修其法飛昇上清輕泄靈文七祖充責身負風刀

无英中真上老君元玄旻之氣諱景中華字明焴長七千萬丈

○夏三月頭建通天寶冠衣七色班文之衣佩靈飛紫綬帶通真之劒立九色師子之上光明洞照煥赫上清思之還長七寸七分

秋三月中真上老君則化形為老公建黃巾衣黃錦袍手把金杖立蓮華之上光明照映十方思之還反真形

冬三月中真上老君則化形為三日之光光明奕奕照映十天三氣混合雜子之黃思之還反真形

春三月中真上老君則化形為紫蒼白三色之光光明煥照映徹於九天此則反无英中真之氣更受鍊元玄旻之精思之還反真形

修中真上老君之道常以立春本命太歲之日沐浴入室西向三禮朝老君畢還北向平坐叩齒九通止思上老君隨四時形影在上清飛玄宮紫童府金耀鄉蒼元里中迴真下降入兆太倉五腹之口微祝曰

玄旻散玉靈中真乘空轡三素啓圓塗黃華耀朱月森森萬真庭眇眇玄上闕手把景秋日足躡飛虬律散精迴金鄉流黃煥爛發變○化應運生長靈天地堀研思玄微感仰鬱飛皇術吞真九元上一招萬仙謁畢仰嘸九氣止有知無英中真變化形名與天地同根行其道九年乘空飛行上昇玉清輕泄祕文七祖獲罪身喪失仙

上清元始變化寶真上經九靈太妙龜山玄籙卷上

上清元始變化寶真上經九靈太妙龜山玄籙卷中 墳二

上清九天玄都八聖遊於空虛靈足超於玉堂景浮紫澄太玄玉帝戲糸九鳳龍車玉輿乘五色飛雲從十二龍駕仙官玉女各二十四人又八鸞白鵠九鳳飛鳴雲陣九色之節十絕華幡三天寶蓋九天乘騎飛遊太空逕造五嶽名山過與五嶽真君俱說欲詣龜山洞室八景穴中與太上玉帝真人於洞室金堂以綠瓊着天得寫洞文刻名天書玉字刻○以金簡之上以誓玄言上清太霄琅書日月○飛華結璘鬱儀服芝玄九母五帝真君夫人悉來降之便一日一夕於龜山之墟天地日月十方大聖真官同來造此而敷金牀碧席會諸天大聖復戲陳雲韶百伎讃歎虛空自然百音相和長歌誓曲唱入九霄上荅天王玉京帝君靈章一通便得神仙龜山吏兵千乘萬騎真人功曹飛行將軍直符吏玉童神女使者諸官九億萬衆得九天真符天書玉字十二鳳玄歌之曲分為上下二卷藏以金

臺之上九天紫室之中錦藴金函鑰以銀關玉房以命紫微夫人出以授之當開此之日清風披林三素之雲十方耀明神光玄映金瑩之室於是紫微夫人跪而受焉九天真魔上王而歡躍作禮焉

太清玄老九天正文自然虛无洞真玉帝君於玄霞翠羽玉京華山洞室之中敷說正文爾時有四千萬億金童九千萬億玉女侍衛左右共洞室並黄金薦地白銀爲牀天尊來下黄玄雲錦爲席諸仙神王祈請長跪啓問九天玄帝伏聞太上諸聖太帝玄歌玉章耀景丹華翠鳳翱翔騎龍駕乘遐造京華上帝同唱九韶太和靈章洞玄刻石真文以喻龜山上元太妙之録以和九天洞房諸仙玉虛真王命魔靈幡校三十二天典日月之籍雲行雨施天下潤澤百華同萌碧樹瓊枝緑華丹葩香園蕖林七寶三景上聖天尊上清玉童真華玉女郟林瓊室敷化衆生羣臣帝王國主四天玉郎韓司主録十方衆官仙王八景百羅魔王騰飛虛空覆化衆生覆天蓋地飛瓊雲車千二百玄龍之輿雷電霹靂光耀十方來降我室拜跪讃唱諸天香華百穎同鳴琳琅珊玕自然鐘磬諸天伎樂七寶三光百和之音以相娛樂以爲歡焉召九天魔鬼邪精天帝俱侍座側飛雲羽蓋十二繒幡麾御幢鼓羅列帝前諸天和唱同讃誦焉

十二天尊衆仙正官各誦讃洞靈瓊寶三元章句

迴風迅輕蓋十聖從尊遊靈章和神魔紫輿景氣浮太清諸天尊傾駕玉京隅羣仙戲天樂百和自然周同歡僊雲華衆真欣誰喻玉龜七寶林唱讃頤同舟丹景耀日精令我心踟躕仙人誦帝章此歡莫與諜諸天詠梵音眇眇飛雲端羣聖歌雲曲玉女唱玄歡同遊王母室徘徊瓊臺觀衆仙玉華賀粲耀英與蘭玉池漱清泉崐山寶林煥飆飄羣龍飛鮫皎紫鳳壇夕遊蓬萊島朝對華景宴神仙戲東序流暉寄文翰

贊二

四

贊二

五

贊二

六

上清九老自然洞虛靈眞功曹飛丹華之暉
九老上聖之君靈應之兆以皇景帝元空景
玉山之典文人皇元年上甲之歲正月七日
於混沌之臺七寶瓊林之堂三元玉帝命九
天之文以授丹老九帝眞君不得招集亂人

混同一觀以爲上眞一依科法奉命
上清虛洞自然靈飛上部功曹聖寶眞人各
十萬人
上清虛洞自然靈飛中部功曹聖寶眞人各
十萬人
上清虛洞自然靈飛下部功曹聖寶眞人各
十萬人
上清虛洞自然靈飛前部功曹聖寶眞人各
十萬人
上清虛洞自然靈飛後部功曹聖寶眞人各
一萬人
上清虛洞自然靈飛左部功曹聖寶眞人各
十萬人
上清虛洞自然靈飛右部功曹聖寶眞人各
十萬人
上清虛洞自然靈飛都部功曹聖寶眞人各
十萬人
上元自然洞眞玉帝虛靈上部直符吏各九
千萬億人
上元自然洞眞玉帝虛靈中部直符吏各九

千萬億人
上元自然洞真玉帝虛靈下部直符吏各九
千萬億人
上元自然洞真玉帝虛靈前部直符吏各九
千萬億人
上元自然洞真玉帝虛靈後部直符吏各九
千萬億人
上元自然洞真玉帝虛靈左部直符吏各九
千萬億人
上元自然洞真玉帝虛靈右部直符吏各九
千萬億人
上元自然洞真玉帝虛靈都部直符吏各九
千萬億人
洞清皇虛真景上部靈飛使者各八千九億
萬人
洞清皇虛真景中部靈飛使者各八千九億
萬人
洞清皇虛真景下部靈飛使者各八千九億
萬人
洞清皇虛真景前部靈飛使者各八千九億
萬人
洞清皇虛真景後部靈飛使者各八千九億
萬人
洞清皇虛真景左部靈飛使者各八千九億
萬人
洞清皇虛真景右部靈飛使者各八千九億
萬人
洞清皇虛真景都部靈飛使者各八千九億
萬人
上真九老上清皇真玉帝上靈飛變自然羽
蓋各九億萬重
上真九老上清皇真玉帝中靈飛變自然玉
輿各九億萬重
上真九老上清皇真玉帝下靈飛變自然雲
軿各九億萬重
上真九老上清皇真玉帝前靈飛變自然雲
輪各九億萬重
上真九老上清皇真玉帝後靈自然飛變綠
軿各九億萬重
上真九老上清皇真玉帝左靈飛變自然鳳
翼各九億萬重
上真九老上清皇真玉帝右靈飛變自然飛
虬各九億萬重
上真九老上清皇真玉帝都靈飛變自然龍
軒各九億萬重
清虛玉京上靈丹檢赤符龜山上部將軍各
九千萬騎
清虛玉京上靈丹檢赤符龜山中部將軍各
九千萬騎
清虛玉京上靈丹檢赤符龜山下部將軍各
九千萬騎
清虛玉京上靈丹檢赤符龜山前部將軍各
九千萬騎
清虛玉京上靈丹檢赤符龜山後部將軍各
九千萬騎
清虛玉京上靈丹檢赤符龜山左部將軍各
九千萬騎
清虛玉京上靈丹檢赤符龜山右部將軍各
九千萬騎
清虛玉京上靈丹檢赤符龜山都部將軍各

九千萬騎
玉清上元飛行混沌紫虛華景上眞玉童龜
山洞眞人各七千萬乘
玉清上元飛行混沌紫虛華景中眞玉童龜
山洞眞人各七千萬乘
玉清上元飛行混沌紫虛華景下眞玉童龜
山洞眞人各七千萬乘
玉清上元飛行混沌紫虛華景前眞玉童龜
山洞眞人各七千萬乘
玉清上元飛行混沌紫虛華景後眞玉童龜○
山洞眞人各七千萬乘
玉清上元飛行混沌紫虛華景左眞玉童龜
山洞眞人各七千萬乘
玉清上元飛行混沌紫虛華景右眞玉童龜
山洞眞人各七千萬乘
玉清上元飛行混沌紫虛華景都眞玉童龜
山洞眞人各七千萬乘
紫皇玉京虛无自然九色上仙丹景九華玉
女各七千萬重
紫皇玉京虛无自然九色中仙丹景九華玉
女各七千萬重
紫皇玉京虛无自然九色下仙丹景九華玉
女各七千萬重
紫皇玉京虛无自然九色前仙丹景九華玉
女各七千萬重
紫皇玉京虛无自然九色後仙丹景九華玉
女各七千萬重
紫皇玉京虛无自然九色左仙丹景九華玉
女各七千萬重
紫皇玉京虛无自然九色右仙丹景九華玉○
女各七千萬重
紫皇玉京虛无自然九色都仙丹景九華玉
女各七千萬重
玉虛洞靈上元紫章九眞上聖金華玉童各
七千萬重
玉虛洞靈上元紫章九眞中聖金華玉童各
七千萬重
玉虛洞靈上元紫章九眞下聖金華玉童各
七千萬重
玉虛洞靈上元紫章九眞前聖金華玉童各
七千萬重
玉虛洞靈上元紫章九眞後聖金華玉童各
七千萬重
玉虛洞靈上元紫章九眞左聖金華玉童各
七千萬重
玉虛洞靈上元紫章九眞右聖金華玉童各
七千萬重
玉虛洞靈上元紫章九眞都聖金華玉童各
七千萬重
○九玄上眞飛華七景龜山領眞上丹青腰玉○
女各三千萬衆
九玄上眞飛華七景龜山領仙中丹青腰玉
女各三千萬衆
九玄上眞飛華七景龜山領神下丹青腰玉
女各三千萬衆
九玄上眞飛華七景龜山領聖前丹青腰玉
女各三千萬衆
九玄上眞飛華七景龜山領丹後丹青腰玉
女各三千萬衆
九玄上眞飛華七景龜山領靈左丹青腰玉

女各三千萬衆
九玄上真飛華七景龜山領玄右丹青腰玉
女各三千萬衆
九玄上真飛華七景龜山領真都丹青腰玉
女各三千萬衆
上元雲瓊太空飛霄自然領滇上神丹真玉
仙各九千萬衆
上元雲瓊太空飛霄自然領仁中神丹真玉
仙各九千萬衆
上元雲瓊太空飛霄自然領引下神丹真玉
仙各九千萬衆
上元雲瓊太空飛霄自然領玄前神丹真玉
仙各九千萬衆
上元雲瓊太空飛霄自然領靈後神丹真玉
仙各九千萬衆
上元雲瓊太空飛霄自然領丹左神丹真玉
仙各九千萬衆
上元雲瓊太空飛霄自然領仙右神丹真玉
仙各九千萬衆
上元雲瓊太空飛霄自然領真都神丹真玉

仙各九千萬衆
七曜上清洞真玄景玉皇青華上丹玉光赤
仙各九千萬重
七曜上清洞真玄景玉皇青華中丹玉光赤
仙各九千萬重
七曜上清洞真玄景玉皇青華下丹玉光赤
仙各九千萬重
七曜上清洞真玄景玉皇青華前丹玉光赤
仙各九千萬重
七曜上清洞真玄景玉皇青華後丹玉光赤
仙各九千萬重
七曜上清洞真玄景玉皇青華左丹玉光赤
仙各九千萬重
七曜上清洞真玄景玉皇青華右丹玉光赤
仙各九千萬重
七曜上清洞真玄景玉皇青華都丹玉光赤
仙各九千萬重
右洞靈三清龜山元空紫堂金室石間華
玉刻石真文吏兵聖録上官正位中元使
者仙童玉女天真王神大聖八景三部將
軍功曹直符吏官使者飛龍乘騎三元真
官元皇玉仙一如玄科之律子勤慎之慎之
爾時太真帝君國主帝王上聖領真九天上
帝自然神仙丹皞日月龍章仙人八術玄飛
七景玉籙隱地玄丹赤書玉訣地真鳳書可
得爾不自從天地分判百毒流行蠢飛蠕動
之類仙人乘騎衆真雲駕来造皇庭百千聖
真侍衛靈文神童玉女對立真文於金堂瓊
室七寶華林之中渌水池上與諸仙玉真衆
龍王天寶地神八威九域百萬仙官手把香
華麾幢之屬九色八節立燿太空日月同光
百籟緑流天妓仙樂珍禽異獸百億師子巨
虬千尋無幽無明照洞燭遠徹朗十方飛真
步空遊宴玉房金臺寶光八肴之饌登仙洞
龜山之中朝茹瓊芝夕漱玉泉俱来造焉十
二玄龍紫鳳雲虬神禽聖靈之鸞丹輿羽蓋
真騎諸神麗景九色五真玉京五嶽四瀆崑
崙名山河海龍神真仙聖衆萬億九千八百
重靈雲紫虛上丹諸君從靈官来降我第一
祝九天太真紫虛九老仙都百千萬億丈人

聖眞八景皇靈自然及虛无映曜日月玄微
爾時天官而說讚曰
雲紫上靈宮自然百仙童文景映日月九老
粲華終月葩耀三陽表此合四蒙煌煌群仙
遊眇眇造上宮頓駕蓬萊嶺攜侶步高峯日
月光仙都與戲王母墉一生超塵俗誰能知
此中朝翔太陽觀夕栖隱閬風衆仙携儔侶
明昧自然冲玉女騎聖鳳神仙乘眞龍飄飄
相從之羽蓋爾且恭命我王喬友攜手翔雲
中紫雲我所遊混俗誰與同衆仙戲雲景丹
○葩敷春陽莫不同此唱仙眞福道場皇駕停○
雲侶飄飄自翱翔瞻此八極外誰力運長存
日月同仁賢虛谷謝朝光迴此衆仙童誰知
百歲方十聖迎兆身善哉勿相忘顧語流俗
士此仙子未當千載昌朝卉百年榮夕張衆
眞遊太華仙人自翱翔迴景戲九嶷上與太
眞遊眇眇群仙士紫蓋傾光柔停景頓曦和
神鳳未陽謀太和翔閬風會嶺耀華舟九迴
同一觀頓眄莫同州眇眇太一宮飄飄九嶺
儔日月粲華暉迴光照眞浮翔鸞整晨旭昜

哉上眞求億兆不同劫千載莫之尤明會合
神童九迴任性周
　右一玄龍乘紫雲造空唱讚記及此八坦
　八門乃呪曰
雲飛上聖人乃携太眞君乘龍駕紫鳳乃造
王母宮朝餌瓊芝寶夕漱玉池醲群遊太陽
觀衆態隱閬風俯戲九嶷嶺仰謝皇極中安
步登五嶺控轡任性終服食養性長千載永
無窮爾有養性術蘊心保虛冲
爾時復有一人來詣上官降造靈玄拜九老
○九天上眞官屬乃問曰上三天君眞官使官○
仙都僕射帛錦玄黃乃命仙都侍郎領玉童
化仙玉女來詣上坐而復造玄若九宮命太
玄都宮仍命明仙太眞老聖之官命出龜仙
洞室刻石眞文三元眞錄吏兵玉童眞仙使
者命出眞天聖神仙官九老上聖白日造空
同遊紫虛焉伏見上眞仙官刻石靈文玉字
自然洞章五華讚誦二篇其詞曰
上遊五嶺峯羣翔太華觀三老誦玉章三景
洞文粲夕詠玉仙篇朝遊到晨晏千載謝群

仙萬代誰知筭眇眇五華土湛淡九陽漢嶺
高衆仙戲景媚春卉爛攜我遊雲峯餘心佚
神旦文高百卉雲誰知雲景清氣暄丹木敷
綠葉映紫榮上我五峯峻下遊四瀆靈玉皇
龜洞中乃見大清經九老仙都錄優哉玉眞
文願子保茲壽千載不邁零見朗九華道俯
仰希陽城祝曰
靈飛上聖神衆眞官自然九老太華眞丹服
食五芝骨聖神安步登五嶽詔儛同歡俯揖
靈仙仰謝雲鸞五十餘載飛戲雲端乘羽駕
○虬遊王母閒萬劫一周謝谷盤桓步躡紫雲○
飄[illegible]雲官
太上洞文龜山眞符此符服之九年閉目存
思一旦夕當見九天仙屬乘龍駕虬飛遊紫
虛上造玉庭永與仙眞不得與世同遊永得
長安酉廻卯轉身離五苦地獄之痛必當揚
之於後世必須愼之愼之　符以青書紫地

鬼宿使者符倪章 一名方剛

本將頭戴天丁冠身穿紅服秉金鉞

風火元明君符

本將頭戴天王冠身穿皂服左手捏訣乘龍

欻火律令神符鄧伯温

墳二 二十一

銀牙耀目神符辛漢臣

威猛丁辛神符義清

本將三頭六臂披金身金甲手執火輪火鈴雷鼓風輪火印長金戟

滴昔喝伽神符

墳二 二十二

本將如大將軍相身穿青袍三牙鬚手執長斧綠風帶四圍皆火

太乙元皇神符

本將頭戴小天丁冠身穿紅袍鐵甲面容紫色雙手雷匣

水輪冰鉢神符

墳二 二十三

墳二

卅四

墳二

卅五

皇元上甲正一之道九天大道之帝王自然固景太華刻石之文龜山洞室二十四仙官上元君號龜山使者玉女仙童二十四神人太玄都玉京真仙出於上聖紫鳳赤書丹景玉文之書於洞景閬風空洞虛元之君於龜山洞得此之文閉以五嶽中天黃帝玉華之室瓊臺之內以太歲甲戌七月七日於崐臺鳳山出於金闕玉戶之中出於授上皇紫微夫人令授後世應仙之人若能受持者必白日昇雲與衆仙為儔得見上聖已為上真之君急依玄科正律之令

皇靈玉帝自然靈章紫景上聖領真功曹各九千萬人

皇靈玉帝自然靈章紫景中聖領神功曹各九千萬人

皇靈玉帝自然靈章紫京下聖領仙功曹各九千萬人

皇靈玉帝自然靈章紫景前聖度景功曹各九千萬人

皇靈玉帝自然靈章紫景後聖結明功曹各九千萬人

皇靈玉帝自然靈章紫景左聖攝真功曹各九千萬人

皇靈玉帝自然靈章紫景右聖過仁功曹各九千萬人

皇靈玉帝自然靈章紫景都聖真官功曹各九千萬人

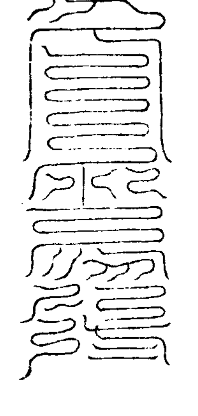
上景玉仙飛行步虛上部領仙直符吏各二十四億萬人

上景玉仙飛行步虛中部領仙直符吏各二

十四億萬人
上景玉仙飛行步虛下部度眞直符吏各二
十四億萬人
上景玉仙飛行步虛前部過明直符吏各二
十四億萬人
上景玉仙飛行步虛後部結聖直符吏各二
十四億萬人
上景玉仙飛行步虛左部度仙直符吏各二
十四億萬人
上景玉仙飛行步虛右部攝眞直符吏各二
十四億萬人
上景玉仙飛行步虛都部延生直符吏各二
十四億萬人
清虛上眞靈仙玉官上靈領聖使者各九千
萬騎
清虛上眞靈仙玉官中靈領仙使者各九千
萬騎
清虛上眞靈仙玉官下靈度眞使者各九千
萬騎
清虛上眞靈仙玉官前靈過神使者各九千
萬騎
清虛上眞靈仙玉官後靈結仙使者各九千
萬騎
清虛上眞靈仙玉官左靈攝景使者各九千
萬騎
清靈上眞靈仙玉官右靈領眞使者各九千
萬騎
清靈上眞靈仙玉官都靈自然使者各九千
萬騎
虛玄上清翠羽上眞上部紫晨玉童各九千
萬重
虛玄上清翠羽上眞中部紫晨玉童各九千
萬重
虛玄上清翠羽上眞下部紫晨玉童各九千
萬重
虛玄上清翠羽上眞前部紫晨玉童各九千
萬重
虛玄上清翠羽上眞後部紫晨玉童各九千
萬重
虛玄上清翠羽上眞左部紫晨玉童各九千
萬重
虛玄上清翠羽上眞右部紫晨玉童各九千
萬重
虛玄上清翠羽上眞都部紫晨玉童各九千
萬重
紫玄中清三元上靈太丹上景玉女各九千
萬乘
紫玄中清三元上靈太丹中景玉女各九千
萬乘
紫玄中清三元上靈太丹下景玉女各九千
萬乘
紫玄中清三元上靈太丹前景玉女各九千
萬乘
紫玄中清三元上靈太丹後景玉女各九千
萬乘
紫玄中清三元上靈太丹左景玉女各九千
萬乘
紫玄中清三元上靈太丹右景玉女各九千
萬乘
紫玄中清三元上靈太丹都景玉女各九千

萬乘
靈光上元靈神官屬上真三光通靈八騎司
馬龜山真人各三千萬衆
靈光上元靈神官屬中真三光通靈八騎司
馬龜山真人各三千萬衆
靈光上元靈神官屬下真三光通靈八騎司
馬龜山真人各三千萬衆
靈光上元靈神官屬前真三光通靈八騎司
馬龜山真人各三千萬衆
○靈光上元靈神官屬後真三光通靈八騎司○
馬龜山真人各三千萬衆
靈光上元靈神官屬左真三光通靈八騎司
馬龜山真人各三千萬衆
靈光上元靈神官屬右真三光通靈八騎司
馬龜山真人各三千萬衆
靈光上元靈神官屬都真三光通靈八騎司
馬龜山真人各三千萬衆
靈景真仙都官候仙上神通靈將軍各三千
萬人
靈景真仙都官候仙中神通靈將軍各三千
萬人
靈景真仙都官候仙下神通靈將軍各三千
萬人
靈景真仙都官候仙前神通靈將軍各三千
萬人
靈景真仙都官候仙後神通靈將軍各三千
萬人
靈景真仙都官候仙左神通靈將軍各三千
萬人
○靈景真仙都官候仙右神通靈將軍各三千○
萬人
靈景真仙都官候仙都神通靈將軍各三千
萬人
皇縉八景三洞上清玉帝七耀五星上聖真
人龜山飛靈將軍各九千萬重
皇縉八景三洞上清玉帝七耀五星中聖真
人龜山飛靈將軍各九千萬重
皇縉八景三洞上清玉帝七耀五星下聖真
人龜山飛靈將軍各九千萬重
皇縉八景三洞上清玉帝七耀五星前聖真
人龜山飛靈將軍各九千萬重
皇縉八景三洞上清玉帝七耀五星後聖真
人龜山飛靈將軍各九千萬重
皇縉八景三洞上清玉帝七耀五星左聖真
人龜山飛靈將軍各九千萬重
皇縉八景三洞上清玉帝七耀五星右聖真
人龜山飛靈將軍各九千萬重
皇縉八景三洞上清玉帝七耀五星都聖真
人龜山飛靈將軍各九千萬重
○紫天靈真皇帝金丹上部五芝玉童各二千○
萬人
紫天靈真皇帝金丹中部五芝玉童各三千
萬人
紫天靈真皇帝金丹下部五芝玉童各三千
萬人
紫天靈真皇帝金丹前部五芝玉童各三千
萬人
紫天靈真皇帝金丹後部五芝玉童各三千
萬人
紫天靈真皇帝金丹左部五芝玉童各三千

萬人
紫天靈真皇帝金丹右部五芝玉童各三千
萬人
紫天靈真皇帝金丹都部五芝玉童各三千
萬人
皇真下清玉王仙都上景玄芝玉女各三千
萬人
皇真下清玉王仙都中景玄芝玉女各三千
萬人
皇真下清玉王仙都下景丹芝玉女各三千
萬人
皇真下清玉王仙都前景靈芝玉女各三千
萬人
皇真下清玉王仙都後景仙芝玉女各三千
萬人
皇真下清玉王仙都左景綠芝玉女各三千
萬人
皇真下清玉王仙都右景真芝玉女各三千
萬人
皇真下清玉王仙都都景聖芝玉女各三千
萬人
靈清迴光七曜玉華靈丹日月八術自然龜
山玉輿各七千萬乘
靈清迴光七曜玉華靈丹日月八術自然龜
山龍軒各七千萬乘
靈清迴光七曜玉華靈丹日月八術自然龜
山雲軿各七千萬乘
靈清迴光七曜玉華靈丹日月八術自然龜
山瓊輪各七千萬乘
靈清迴光七曜玉華靈丹日月八術自然龜
山羽蓋各七千萬乘
靈清迴光七曜玉華靈丹日月八術自然龜
山龍車各七千萬乘
靈清迴光七曜玉華靈丹日月八術自然龜
山鳳翼各七千萬乘
靈清迴光七曜玉華靈丹日月八術自然龜
山飛虯各七千萬乘
九玄綠暉丹曜洞靈自然龜山上暉玉華真
人各九億萬重
九玄綠暉丹曜洞靈自然龜山中暉玉華真
人各九億萬重
九玄綠暉丹曜洞靈自然龜山下暉玉華真
人各九億萬重
九玄綠暉丹曜洞靈自然龜山前暉玉華真
人各九億萬重
九玄綠暉丹曜洞靈自然龜山後暉玉華真
人各九億萬重
九玄綠暉丹曜洞靈自然龜山左暉玉華真
人各九億萬重
九玄綠暉丹曜洞靈自然龜山右暉玉華真
人各九億萬重
九玄綠暉丹曜洞靈自然龜山都暉玉華真
人各九億萬重
九皇丹靈之丹耀推之章刻皇真人之文以
傳紫微夫人者

右紫微夫人服之十年自然升雲金臺之座對西王母與衆仙為侶服者可朱書紫繒上龜山洞室中自然天書真文

右清虛真人服之九年自然登空洞之臺與衆聖上真為侶服者可朱書紫素上龜山左洞中金真黃景自然天文

右真華玉童服之三十年乃得昇天以黃書碧繒上右洞之中青書綠石刻作自然真文傳後仙人慎之慎之

右此符服時可青書黃素

墳二　二十六

右四符青書白素繒上懸之四方伏制魔王惡鬼之徒皆令攝伏衆仙上聖悉得遊行上清之上升紫虛之中與上神帝王神仙同時上造紫臺玉京名山之上與群仙衆真共說妙經已竟便造龜山元洞得此真文以太上丈人老君諸聖云爾

二十七

上清元始變化寶真上經九靈太妙龜山玄籙卷中

上清元始變化寶真上經九靈太妙龜山玄籙卷下

東明通真變景陽霞符

南光八鍊丹景四朗符

西精皓靈化景扶希符

北玄黯真鍊景蕭風符

黃上八維生景玉門符

北玄高上虛皇君元玉皇之氣形長五千萬丈

冬三月頭建紫晨飛華玉冠衣七變雲光文裘佩七元丹章帶交靈紫綬坐玄虛之上五色蓮華光明煥曜洞照上清思之還長五寸五分

春三月虛皇君則變形一身五頭衣五色法衣項悉負圓光直五色師子紫雲之上執五色華幡光明暐曄洞曜北方思之還反真形

夏三月虛皇君則變形人頭鳥軀九色鳳文口銜火鈴文彩煥爛光明照天在玄雲之中紫虛之上思之還反真形

秋三月虛皇君則變形為黃黑二色之光光色奕奕洞照上清此則反北玄之氣更受鍊元玉皇之精思之還反真形

修行北玄之道當以立冬之日入室北向五拜朝虛皇君畢還北向叩齒三通思虛皇君隨四時形影在玉清紫瑶宮丹瓊府金相卿微祝曰

三皇里中迴真下映入兆兩腎玉戶之口便北玄虛皇虛皇納真鍊化四道五氣交纏導養光明胎息紫煙混合生光靈感自然日吉時開曲降我身太一保命帝君迴神三元結符以成我仙餐精嚥氣光華明鮮毛羽飛裙金冠華巾五色雲軿飛升北辰畢仰嚥五氣

止行此道九年致高上曲映真靈下降與兆交顏通幽徹微坐覩自然壽齊天地尅成上仙閉則靈感洩則禍嬰南朱高上虛皇君元高皇之氣形長八千萬丈

夏三月頭建平元遠遊玉冠衣九色班文虎裙佩流金火鈴帶靈飛之綬坐七色蓮花在紫虛之中光明煥照洞映上清思之還長八寸八分

秋三月南朱虛皇君則變形為鳥頭人形衣九色鳳文之衣立絳雲之上紫虛之中光明煥赫洞照玉清思之還反真形

冬三月南朱虛皇君則變形為鳳皇九色斑爛口銜火鈴光明煥曜在玉清之中細微之內思之還反真形

春三月南朱虛皇君則變形為青赤二色之光光色赫赫照明南方暐曄玉清之上紫虛之中此反南朱之氣受鍊高皇之精思之還反真形

修行南朱虛皇君之道當以立夏之日入室南向八拜朝虛皇君畢叩齒三通思虛皇君隨四時形影在玉清納靈宮化生府高上卿洞微里中迴真下映入兆心孔之戶便微咒日南朱布真絳雲徘徊高上開張四節虛飛鍊變五道瑩飾光暉流真散靈神灌八園赤子携景萬神總歸心孔納精五府明開道合成仙四體輕飛五帝俠景升入紫微畢仰嚥八氣止西華高上虛皇君元上皇之氣形長六千萬丈

秋三月頭建三光玉華珠冠衣自然靈文之表執九天飼魔靈幡帶交金日精之劒坐素雲之上手執金符光明煥煥照映上清在素雲之中八冥之裏思之還長六寸六分

冬三月西華虛皇君則變形虎頭人身衣七色虎衣文彩斑斕在上清之上白雲之中思之還反眞形

春三月西華虛皇君則變形爲仙人色如黃金項負圓光衣三十二條九色之衣光明洞徹照映十方在玉清之上紫雲之中思之還反眞形

○夏三月西華虛皇君則變形爲赤白之光光色沌沌如玉之精照明上清此則反西華之氣更受鍊上皇之精思之還反眞形

修行西華之道當以立秋之日入室西向六拜朝虛皇君還北向叩齒九通思虛皇君隨四時形影在于清音光宮八坦府四明卿極徹里中迴眞下映入兆肺之後門徹咒曰西華舒靈金門煥精練化四度是曰開清神眞交合變流福生氣布魂安神鎮魄寧太一保錄司命記名胞根絕滅胃管華榮長享元吉三光齊靈畢仰曒六氣上行此道九年西華曲映神眞降形洞虛達徹變化立成坐在立亡飛行玉清

東明高上虛皇君元明皇之氣形長九千萬丈春三月頭建通天飛精紫冠衣九色斑文虎裙佩金光寶神之章帶交靈紫綬坐青雲之中立九色獅子之上光明晻曄洞映上清思之還長九寸九分

○夏三月東明虛皇君則變形人頭龍身九色斑斕口銜流鈴光色煥曜照明上清思之還反眞形

秋三月東明虛皇君則變形爲老公頭戴青龍足躡七星九色斑文之衣光明煥煥洞照上清思之還反眞形

冬三月東明虛皇君則變形爲黑青二色之光光色蔚蔚洞照上清此則反東明之氣更受鍊明皇之精思之還反眞形

修行東明之道當以立春之日入室東向九拜朝虛皇君畢還北向叩齒九通思虛皇隨四時形影在玉清紫微宮朱雀府南陽卿洞生里中迴眞下映入兆肝內九重之戶便祝曰東明敷散九精發暉高上玄映青眞洞迴四氣交灌練仙人飛流精曲降朗明重暉內府鎮神外關固衰變化八景洞盼幽微長享天靈福祚巍巍畢仰曒九氣止行此九年則上眞曲映授兆青精玉芝雲瓊坐觀九天魁成上仙

中元中舍虛皇君元泰皇之氣形長三千萬丈

○四季之月頭建天元七寶冠衣五色流黃之褐佩六山火玉帶神精交蛇之綬坐黃雲之上五色獅子光明煥爛照明五方思之還長三寸三分

冬水王之時中舍虛皇君則變形一身五頭頭戴五星身衣五色羽衣手執五色華幡在五色雲氣之上洞照上清思之還反眞形春木王之時中舍虛皇君則變形爲童子衣五色之衣手御黃龍在黃雲之中立七星之上光明清曜洞照五方思之還反眞形

夏火王之時中舍虛皇君則變形爲五色之
光更相混沓照明五方此則反中舍中元之
氣更受鍊元泰皇之精思之還反真形
修行中舍虛皇君之道當以太歲本命之日
入室隨王十二拜朝之虛皇君畢還北向叩
齒十二通思虛皇君隨四時形影在玉清金
靈宮鳳嘯府幽神鄉舍清里中迴真下映入
北脾府幽闕之口便咒曰
中元總靈洞真高清之氣流煥五道發明四
度交慶練氣變形混合太空迴監我情保鍊○
○玄圖記簡勒生南昌刻筭九天書名八景神
宮輔衛三清千乘萬騎立降我庭招真致仙
飛升太靈畢仰嚥十二氣止行之十二年則
中元虛皇君降真兆房授兆升中玄圖司命
玄録通真徹微尅獲上仙祕則靈降泄則考
嬰
五靈七明混生高上君元紫皇之氣形長八
千萬丈
夏三月頭建三華寶天冠衣鳳文紫錦之袍
佩流金火鈴帶九天丹皇之策坐絳雲之上
手執金符光明流煥洞照上清思之還長八
寸八分
秋三月高上君則變形爲九頭鳳凰口銜九
星九色斑斕在絳雲之中光明洞曜映照上
清思之還反真形
冬三月高上君則變形一人九頭身著鳳文
羽衣手執玉節立七色蓮花之上玄雲之中
光明流煥洞照上清思之還反真形
春三月高上君則變形爲青赤二色之光光
明鬱鬱洞曜南方此則反五靈之氣更受鍊○
○元紫皇之精思之還反真形
修行高上君之道常以夏至之日入室南向
八拜朝高上君畢還北向叩齒三通思高上
君隨四時形影在玉清鳳生宮洞光府七變
鄉九會里中迴真下映入兆心孔上際便咒
曰五靈敷真高上散暉變景混合練仙四飛
流真散漫澤布九圍元節合慶福祚巍巍我
享正真身生光輝壽齊日月萬劫不衰體生
羽服昇入太微畢仰嚥八氣止
三元无上玄老虛皇元辰君元精皇之氣形
長六千萬丈
秋三月頭建三氣玄晨飛冠衣九色百變壽
命章衣佩玉皇招仙之策帶金玄紫綬立七
色獅子之上素雲之中光明洞曜映照上清
思之還長六寸六分
冬三月元辰君則變形七頭童子一身衣虎
文之袍足踐白雲光明流曜洞映上清思之
還反真形
春三月元辰君則變形虎頭龍身著青黃斑
斕文彩光明在紫雲之上照明十方思之還○
○反真形
夏三月元辰君則變形爲赤白二色之光光
煥赫赫照明上清此則反三元之氣更受鍊
元精皇之精思之還反真形
修行虛皇元辰君之道當以秋分之日入室
西向六拜朝元辰君畢還北向叩齒十二通
思元辰君隨四時形影在玉滑明範宮耀華
府天德鄉值正里中迴真下映入兆肺府上
闕之下便咒曰三元散華元辰應符練化九
道變形四周混合成真氣象反初迴靈曲映

精灌我軀太一保命勑仙靈符五老降席上真遨遊道遥玄和形同太虛餐霞嚥氣神明結儔畢仰嚥十二氣止此虛皇上道祕於三元玄臺萬劫一出得者神仙祕則真降泄則禍嬰

玄寂九元上虛皇君元飛皇之氣形長五千萬丈

冬三月頭建飛天紫冠衣五色班文虎裘佩流金之鈴帶交靈素綬立玄龜之上在玄雲之中光明流煥朗照上清思之還長五寸五分

春三月九元上虛皇君則變形為老人頭建黄巾身衣玄羽之衣手執金戟足立紫雲之上思之還反真形

夏三月九元上虛皇君則變形為九日更相累連光明流曜映照上清思之還反真形

秋三月九元上虛皇君則變形為白黑二色之光光明爽爽照明北方此則反玄寂之氣更受練元飛皇之精思之還反真形

修行上虛皇君之道常以冬至之日入室此向五拜朝虛皇君畢叩齒三通思虛皇君隨四時形影在玉清七瑶宫北元府恬水鄉上善里中迴真下映入兆兩腎幽闕之中便呪曰玄寂通徹散精虛皇三元混合飛玄流光神童漑灌玉女散芳元父交慶福祚我當八景輔翼五老降房得覩上靈接顏仙王永享罔極仰飛太空輕羽飛行廾入上宫畢仰嚥十氣止此玄寂上道祕於太上六合紫房依科萬劫一出玄授上仙之人得者神仙飛行上清也

○太明靈輝中真无上君元玄虛之氣形長九千萬丈

春三月頭建七寶飛華之冠衣五黄五色章衣佩日精三華之印帶金巾流精之鈎立青龍之上碧雲之中光明暐曄洞映玉清思之還長九寸九分

夏三月无上君則變形為人頭龍身口銜日精九色文彩光照東方在碧霞之中思之還反真形

秋三月无上君則變形為一龍九頭九色班爛光明洞曜映照上清在紫虛之内思之還反真形

冬三月无上君則變形為青黑二色之光光明欝欝洞照東方此則反太明之氣更受鍊元玄虛之精思之還反真形

修行无上君之道當以立春之日入室東向九拜朝无上君畢還北向叩齒九通思无上君隨四時形影在玉清欝森宫八宾府金羅鄉雲羅里中迴真下映入兆肝府中關之户便呪曰大明重曜敷靈散金玄暉八發流精

○洞陰无上灑津澤溢九矜内充外盈福布七祖沉朽享潤上升太真我身受仙飛入月林體生毛羽變化隨心畢仰嚥九氣止行之九年七祖皆仙神真下降得覩靈顏輕泄漏慢身没河源三元四極玄上虛皇元靈君元鳳虛之氣形長八千萬丈

夏三月頭建三氣寶晨玉冠衣五色班文虎裘佩豁落七元帶交靈之綬立朱鳳之上在絳雲之中光明煥爛洞耀玉清思之還長八寸八分

秋三月元靈君則變形為三頭朱鳥絳色羽服文彩班斕光明煥曜映照上清立紫雲之上思之還反真形

冬三月元靈君則變形為三朱鳥各銜一火鈴立日精之上在絳雲之中光明煥煥爛明南方思之還反真形

春三月元靈君則變形為青赤二色之光光明赫赫照明南方此則反三元四極之氣更練元鳳虛之精思之還反真形

修行元靈君之道當以夏至之日入室南向○八拜朝元靈君畢還北向叩齒十二通思元○靈君隨四時形影在玉清雲琳宮霄上府清漢鄉素靈里中迴真下映入兆心上絳紫户便咒曰元靈通真玄上演暉三元混合四極靈飛迴精曲灌萬道洞開三光瑩發玉帝徘徊度我命籍保真紫微長生天地憶劫不衰日吉時慶享福巍巍畢仰嚥八氣止三元晨中黃景虛皇元臺君元紫虛之氣形長六千萬丈

秋三月頭建七元寶晨嬰冠衣飛錦文裘佩六山火玉帶通真之章立素雲之上坐七色獅子光明煥耀洞照上清思之還長六寸六分

冬三月元臺君則變形人頭鳥口頂生寶光身衣素羽飛裙立蓮花之上在紫雲之中光明流煥洞照上清思之還反真形

春三月元臺君則變形為真人青黃色如金剛項負寶圓衣九色法衣立素雲之上光明暐曄映照十方思之還反真形

○夏三月元臺君則變形為赤白二色之光光○明奕奕照明上清此則反三元晨中之氣更受鍊元紫虛之精思之還反真形

修行元臺君之道當以立秋甲子之日入室西向五拜朝元臺君畢還北向叩齒三通思元臺君隨四時形影在玉清洞霄宮演真府九氣鄉華耀里中迴真下映入兆肺金門上闕便咒曰

黃景中元三氣交真虛皇四度鍊化玉天飛芝流溢陶灌我身保精固氣總録萬神右契削死左宮授仙上稟太虛五老同軒變化无方形造紫晨畢仰嚥七氣止三元紫映暉神虛生注真元胎君元融虛之氣形長五千萬丈

冬三月頭建三寶晨冠衣龍文虎裘佩上皇命仙之策帶龍淵之劍坐玄龜之上三素之雲中流光朗明洞照上清思之還長五寸五分

春三月元胎君則變形為童子頭戴七星身衣五色非衣立五色靈龜之上在玄虛之中光明清曜煥照十方也之還反真形

○夏三月元胎君則變形為一人五頭戴五星○衣五色錦衣足踐五色之雲手把金符在玄虛之上光照十方思之還反真形

秋三月元胎君則變形為白黑二色之光光明奕奕照明北方此則反三元紫映之氣更受鍊元融虛之精思之還反其形

修行元胎君之道當以立冬本命之日入室北向五拜朝元胎君畢叩齒十二通思元胎君隨四時形影在玉清反香宮風舞府清樂鄉長金里中迴真下映入兆兩腎中間伏門

之上便呪曰
紫映同天虛生三元上有玄常斗中之君身
衣飛青錦綉華裙運練變化四度交分曲映
降形賜我丹文度符南陽保仙長存策御金
輧駕景乘雲與眞混合升到金門畢仰嚥十
氣止三元上道皆授上眞不行下世自无玄
名不得覩形靈文見者尅成上仙
青精上眞內景君元始洞之氣形長九千萬
丈
秋三月頭建三華寶明之冠衣七色班文之
○裳帶交靈之綬坐黃白青三色之雲光明暐○
曄洞照上清在紫虛之上細微之內思之還
長九寸
冬三月上眞內景君則變形一身七頭衣七
色法衣項負圓光立九色師子之上華光交
煥照明上清思之還反眞形
春三月上眞內景君則變形頭帶月口銜日
身衣虎文之裘光色煥明或立紫雲之上思
之還反眞形
夏三月上眞內景君則變形爲青白黃三色

之光光明奕奕照明上清此則反青精上眞
之氣更受鍊元始洞之精思之還反眞形
修行上眞內景君之道當以秋分之日及庚
申日入室西向九拜朝內景君畢還北向叩
齒三通思內景君隨四時形影在上清瓊宮
太丹府朱雀卿絕崖里中迴眞下映入兆左
耳伏晨之戶便呪曰
始洞浩精青眞散靈九戶開塗三元明扉朱
靈玄映玉華四飛乘晨御氣蒼霅紫微金光
內徹面生丹輝與月齊景與日周迴上朝上○
○眞永享不衰慶延七祖元魂同飛畢仰嚥七
氣止行之九年致高靈下映與眞通顏身生
水火飛升帝晨
太陽九氣玉賢元君元玉柱之氣形長七千
萬丈
冬三月頭建通天寶曜之冠衣九色无縫自
然之衣披虎文之裘帶通眞之綬坐紫雲之
上光明暐曄紫雲之中八冥之內思之還長
七寸七分
春三月玉賢元君則變形頭戴黃龍手把七

星身衣黃羽飛裙立三色雲上思之還反眞
形
夏三月玉賢元君則變形爲三頭老子身如
黃金衣黃錦飛裙青羽之帔立蓮華之上紫
雲之中思之還反眞形
秋三月玉賢元君則變形爲白玉之光光明
洞鮮明照上清此則反太陽九氣之氣更受
鍊元玉柱之精思之還反眞形
修行玉賢元君之道當以立冬之日及甲子
日入室北向三拜朝玉賢元君畢叩齒十二○
○通思玉賢元君隨四時形影在玉清瓊宮通
靈府三眞卿上壽里中迴眞下映入兆右耳
伏晨之戶便微祝曰
太陽煥精玉柱通明六氣流布煥落朱庭變
化元洞鍊易我形五府開眞六胃華生飛裳
紫帔上錦下青三色流雲綠輿蒼輧徘徊玄
路運我升清太一度符元君鑒生九眞同命
我道尅成變化太无長享帝靈畢仰嚥三氣
止行之九年致上眞迺降與神交言通靈達
眞與天長存祕則靈感泄則禍要

太初九素金華景元君元皇靈之氣形長九千萬丈

春三月頭建紫元晨嬰玉冠衣七色雲明之袍帶素靈之綬佩滅魔靈幡坐三素之雲光明照在上清之上細微之內思之還長九寸九分

夏三月金華景元君則變形為三頭一身身如鳳皇文彩煥爛照明上清思之還反真形

秋三月金華景元君則變形為人頭龍身五色煥爛光照紫虛在三色之上思之還反真形○

冬三月金華景元君則變形紫赤黃三色之光光明奕奕照映上清此則反太初九素之氣更受鍊元皇靈之精思之還反真形

修行金華景元君之道當以冬至之日及太歲之日入室東北向九拜朝景元君畢還北向叩齒三通思景元君隨四時形影在上清明真宮靈暉府天權鄉遊樂里迴真下映入兆頭面之境微呪曰

太初混黃三氣清分金華洞房號曰景元明道九迴四變合雲上結玉符下保丹門攝魂固魄保真存存鍊形易骨髓腦化僊龍飛鳳舞上升帝軒畢仰嚥九氣止行此道九年致神真降見身能變化飛行太靈

九皇上真司命君元玉靈之氣形長五千萬丈

夏三月頭建丹華紫曜飛天冠衣五色飛黃雲羅之袍佩流金火鈴帶神虎之符立五色雲氣之上光明照映煥爛太无思之還長五寸五分

○秋三月司命君則變形為鳳皇九色班爛光○明煥煥照明上清思之還反真形

冬三月司命君則變形為老公頭建紫巾衣七色班文虎衣手執金杖足躡三氣之雲光明煥赫洞照上清思之還反真形

春三月司命君則變形為青碧黑三色之光光明奕奕照映上清此則反九皇之氣更受鍊玉靈之精思之還反真形

修行上真司命君之道當以立春之日及本命日入室東向九拜朝司命君叩齒九通思司命君隨四時形影在上清紫耀宮七寶府北生鄉華宮里迴真下映入兆胃腹之境便微呪曰

九皇上真理化總生司筭南陽監延朱庭太一度符五老書名九迴八微仙魂乃明三變五鍊朽骨反嬰華顏朱童與帝常靈保符日月後天而傾變化无方升入帝庭畢仰嚥三氣止行之九年司命勒錄真人降房名書丹臺永保長存

天皇上真玉華三元君元洞靈之氣形長七千萬丈

秋三月頭建晨纓飛華紫冠衣五色玄黃紫褐佩太上丹文紫章帶交靈紫綬立九色師子之上光明煥爛照明上清思之還長七寸七分

冬三月玉華三元君則變形為女子頭作飛雲之髻衣紫黃飛羅之衣口銜月足躡黃紫青三色之雲光明照映上方思之還反真形

春三月玉華三元君則分形為三女子頭作三角之髻著七稱之冠負月抱日在紫雲之

中立蓮花上思之還反眞形
夏三月玉華三元君則變形爲紫白青三色之光光明煥煥洞照玉清此則反天皇之氣更受鍊洞靈之精思之還反眞形
修行上眞玉華三元君之道當以春分之日丁卯日入室東南向三拜朝三元君畢還北向叩齒三通思三元君隨四時形影在玉清通妙宮定徹府雲路鄉清源里迴眞下映入兆下關少腹至脚便祝曰
玉華散靈三元鍊精迴合玉眞變景雲庭流雲徘徊煥落火鈴金符龍幡十絶旄旌上景丹臺遊盻八寘高上曲映監我道成三晨合願克奇長生變神通徹日月齊并畢縣三氣止行之九年三元曲映降眞兆房目覩神顏致道神仙
太一上元禁君元飛靈之氣形長九千萬丈
冬三月頭建三寶晨纓飛華紫冠衣九色玄黃飛雲之褐佩六山火玉帶神精交靈紫綬坐七色之雲光明煥煥照明上清在九天之上思之還長九寸九分
春三月上元禁君則變形爲長人通身如黃金項負相輪衣四十二條九色法衣坐三氣之中光明煥煥照映上清思之還反眞形
夏三月上元禁君則變形爲三月之狀光色相沓混混沌沌乍合乍離在紫雲之中思之還反眞形
秋三月上元禁君則變形爲蒼綠紫三色之光更相纏繞在玉清之中此則反太一上元之氣更受鍊飛靈之精思之還反眞形
修行上元禁君之道當以立夏之日及庚申日入室南向三拜朝上元禁君還北向叩齒九通思上元禁君隨四時形影在上清天皇宮玉虛府開元鄉紫合里迴眞下映入兆左手之戶便咒曰
太一攝命桃康理魂无英公子及與白元三眞齋暉保固死關鍊氣通神合形帝君四變八玄隨化成仙千乘萬騎翼我升雲飛行上清形造紫晨畢仰縣十二過止行此九年得見上元禁君名書南極保仙長存
元虛黃房眞晨君元清靈之氣形長六千萬丈
春三月頭戴七色朱精華冠衣雲文之袍佩金虎鳳文帶神虎玉章坐紫雲之中五色蓮花光明暐曄照明上淸在八寘之外細微之內思之還長六寸六分
夏三月黃房眞晨君則變形一身三頭頭巾紫巾形衣紫黃二色之衣手持金戟在黃房雲宮五色師子之上思之還反眞形
秋三月黃房眞晨君則變形爲人身龍頭九色斑斕光明煥煥洞照上清黃雲之內思之還反眞形
冬三月黃房眞晨君則變形爲黃白赤三色之光光明煥煥徹照九天此則反元虛黃房之氣更受鍊元清靈之精思之還反眞形
修行眞晨君之道當以夏至甲子之日入室西南向九拜朝眞晨君畢還北向叩齒九通思眞晨君隨四時形影在玉清金華宮紫生府長命鄉永康里迴眞下映入兆右手之戶便咒曰

黃房中真元虛洞明日中改號號曰方盈朱臺煥赫濯暉金庭含胎鍊息流紫觀青二氣混合體化仙生飛津內唱色童頹嬰自然升飛上入三清畢嚥十二氣止行之九年得見神真通靈飛空

太極主四真人元君元四芒之氣形長七千萬丈

夏三月頭帶遠遊寶冠衣青羽飛華錦袍五色羽裙佩神嬰育延之劍帶流金火鈴執神扉玉符坐四色雲中光明流煥洞照上清在細微之內思之還長七寸七分

秋三月四真人元君則變形為四頭鳳皇人形衣九色班文虎衣足履五色師子或立蓮花之上紫烝之中思之還反真形

冬三月四真人元君則變形為四童子青赤白黑各衣一色錦裙各執一色之節一色之幡在紫雲之上思之還反真形

春三月四真人元君則變形為青赤白黑四色之光光色混沌如雲之煙煥煥照明此則反太極之氣更受鍊元四芒之精思之還反真形

修行四真之道當以立秋之日及甲子日入室西向四拜朝四真畢還北向叩齒九通思四真元君隨四時形影在玉清四明宮八朗府金瓊鄉極瑛里迴真下映入兆左目中便呪曰

太極四靈元君上京金精浩靈鍊神入兆日華散暉朱月灌凝靈芝八散通我明梁太一有命四司來迎身生奇毛飛羽羅裳騰空步虛骨肉俱翔仰嚥八氣止行之八年四真曲映目覩神顏名書太極得為真人

四斗中真七晨散華君元四沌之氣形長四千萬丈

秋三月頭帶七晨飛精華冠衣黃錦飛裘青羽之裙帶靈飛紫綬足躡七元手把景星光明煥煥洞照上清在細微之內思之還長四寸四分

冬三月七晨散華君則變形一身四頭頭角一日身衣四色之衣手把斗剛足踐紫雲光色煥煥照明上清思之還反真形

春三月七晨散華君則變形為四童子形長四尺衣五色班文之衣手執華幡在黃雲之中思之還反真形

夏三月七晨散華君則變形為青赤白黑四色之光光色混沌洞照上清此則反四斗中真之氣更受鍊元四沌之精思之還反真形

修行散華君之道當以秋分之日入室北向八拜朝真畢叩齒三通思散華君隨四時形影在玉清華晨宮魁元府七剛鄉金蓋里迴真下映入兆右目之中呪曰

四斗總剛中真散華三光混合吐翕玄霞甲張理命七神制魔列圖五符年同上初金輪寶蓋玄精煥靈騰身太空上造神廬畢嚥烝七過止行之七年則名書玄圖七元感徹真人下降目覩神顏授兆神經致雲輿羽蓋白日升晨

晨中黃景元君黃暉之氣形長七千萬丈

冬三月頭帶金華寶冠衣五色班文之裘飛羽錦裳帶七元寶章流金火鈴手執九色玉節坐則黃雲光明煥煥流曜九天洞照上清

右八寘之内細微之中思之還長七寸七分

春三月黄景元君則變形一身三頭頭戴鳳皇通身黄色手把金戟足立五色師子之上光明奕奕洞照上清思之還反眞形

夏三月黄景元君則變形為三人頭著日光口銜七星身衣五色之褐常立黄雲之上思之還反眞形

秋三月黄景元君則變形為黄紫蒼三色之光光炁相繞混黄太空此則反晨中之炁更受鍊元黄暉之精思之還反眞形

修行黄景元君之道當以立夏冬至之日入室東向三拜朝黄景元君畢長跪叩齒三通思景元君隨四時形影在玉清七靈宮機玄府九晨鄉天紐里迴眞下映入兆肺部華蓋之門便呪曰

晨中童子黄雲三纒霄臺煥秀恊映玉眞號曰玄上列位皇實總攝百神攜入紫煙畢嘸炁三過止此晨中迴生祕法知者不死修之飛仙輕泄靈音身負河源

金闕後聖太平李眞天帝上景君元通晨之炁形長九千萬丈

春三月頭建七精寶華冠衣玄黄五色之裘青錦飛裙手執虎符坐七色之雲光映暐曄照明上清在細微之内八寘之外思之還長九寸九分

夏三月天帝上景君則變形為老公頭帶飛龍身衣黄文之裘黄羽之裙手執金板立紫雲之上光明奕奕洞照上清思之還反眞形

秋三月天帝上景君則化形為小童子衣五色之衣或乘師子或坐青雲思之還反眞形

冬三月天帝上景君則變形為蒼黒青三色之光光明混沌更相纒繞此則反金闕之炁更受練元通晨之精思之還反眞形

修行天帝上景君之道當以正月一日及甲子立春之日入室東南向九拜朝上景君畢還北向長跪叩齒十二通思上景君隨四時形像在玉清金闕宫玉眞府東華鄉九炁里迴眞下映入兆五藏結喉之本便呪曰

金闕恊神生九炁映丹霞明光翼金靈五雲混三華玄潡飛晨津含練自然牙鳴鼓召百神嘯咤來羣魔千乘萬騎官衛我登玉阿畢九嘸炁止此金闕王房祕要得者為後聖種民修之九年飛升金闕輕泄靈文七祖充責己身亡命長負刀山太虛後聖無景彭室眞君元四演之炁形長四千萬丈

夏三月頭建通天紫冠衣白錦文裘素羽飛裙腰帶飛靈之綬左佩流鈴手把七元之光常立紫虛之上蓮花之中光明暐曄洞照上清思之還長四寸四分

秋三月彭室眞君則變形為仙人色如金剛項光圓明映照四天衣三十二色無量法衣光明奕奕在上清之上細微之内思之還反眞形

冬三月彭室眞君則變形為人身鳳頭五色斑斕立紫虛之中光明煥煥照明上清思之還反眞形

春三月彭室眞君則化形為蒼赤白玄四色之光更相累沓如日之暈雲此則反太虛之炁更受練元四演之精思之還反眞形

修行彭室眞君之道當以春分之日及本命

之日入室南向四拜朝神畢還北向叩齒三
通思彭室真君隨四時形像在上清無量宮
玄闕府四正鄉合元里中迴真下映入兆五
藏大胃上口便呪曰
太虛種福庭福福相因生受生九玄户真炁
日中藥練骨結仙筋治兆昇三清六合會萬
神虎符攝朱兵累祖保元籍世世禮仙經畢
仰嚥炁四過止此後聖練仙上法祕之太虛
无景宮萬劫一出得者為後聖種民修之九
年奉迎聖君於上清宮輕泄身役鬼官
○太玄都九炁丈人主仙君元變浩之炁形長○
七千萬丈
秋三月頭建朱精九德寶冠衣青羽六合之
裘百變文光之裙腰帶招仙制魔之劒坐九
色師子三炁之雲光明奕奕洞映十天思之
還長七寸七分
冬三月主仙君則變形為九人身長九寸頭
戴月光各衣青黃五色仙衣常在紫雲之上
時乘鳳皇遊戲玄都思之還反真形
春三月主仙君則變形一身九頭頭戴鳳皇
五色斑斕在上清之上紫虛之中思之還反
真形
夏三月主仙君則變形為蒼白紫黃玄赤青
紅綠九色之光更相纏沓在上清之上此則
反太玄之氣更受鍊元變浩之精思之還反
真形
修行主仙君之道當以立夏之日及本命太
歲之日入室西南向九拜朝主仙君畢還北
向叩齒九通思主仙君隨四時形像在上清
○太玄宮玉堂府玄都鄉總真里中迴真下映○
入兆九腸之口伏頤之下便呪曰
太玄生神保鎮命門伏尸滅落寧神安魂迴
光帝室受仙玉女太一攜提同會帝賓長濟
金房年合月煙永享無期壽與天連畢仰嚥
九過止此太玄主仙上道祕之金房玉匱萬
劫一出得者不死行之神仙輕露身死召考
河源
上清八景老君元雲源之炁形長八千萬丈
冬三月頭建飛晨華冠衣自成雲文之福飛
仙羽裙腰帶虎書手把金鈴常立七色蓮華
之上紫雲之中光明煥煥照明十方思之還
長四寸四分
春三月八景老君則變形為八光童子八人
齊長八寸衣黃錦之帔飛羅之裳生八色之
雲光明煥煥照明上清思之還反真形
夏三月八景老君則變形為老公頭建黃巾
身著五虎衣手把金節佩攝殺之劒在黃氣
之中常口引日光思之還反真形
秋三月八景老君則變化為黃白紫紅綠玄
赤蒼八色之光更相累沓在上清之上則變○
○上清之炁更受鍊元雲源之精思之還反真形
修行八景君之道當以秋分之日及本命甲
子之日入室西向八拜朝八景君畢還北向
叩齒九通思八景君隨四時形像在上清清
虛宮洞清府上元鄉紫房里中迴真下映入
兆少腹二孔之本便呪曰
上清玄玄氣八景生一紀黃元協神宗精魂
對帝子五符保命籍度年同劫始飛雲八景
與昇兆雲門裏身飛入太虛死魂翻然起畢
仰八嚥止此上清玄祕之道太上藏之金格

有得者不死修之飛仙輕泄靈文七祖充責
巳身亡命負罪幽山
東華方諸宮高晨師玉保王青童君元日精
之炁形長七千萬丈
春三月頭建青華寶晨冠衣青羽飛裘青錦
飛裙腰帶青精通明之紉手執九色魔幡帶
神虎之符坐青雲之上紫煙之中思之還長
七寸七分
夏三月青童君則變形為人身鳥頭通身青
羽之衣五五色師子之上手持召仙之策在
紫雲之中思之還反眞形
秋三月青童君則變形為青精童子頭戴飛
龍口銜火鈴坐玄虛之上常有青雲繞絡身
形思之還反眞形
冬三月青童君則變形為青赤綠三色之光
更相繞纏在上清之上青雲之中此則反東
華之炁更受鍊元日精之精思之還反眞形
修行青童君之道當以立冬之日及本命庚
申丁卯之日入室東向九拜朝青童君畢還
北向叩齒十二通思青童君隨四時形像在

上清方諸宮青元府通霞鄉東華里中迴眞
下映入兆百關絕節之下咒曰青華混迴五
道煥分金晨建節受持七門太一保命靈摽
理魂陵陽度籍元公召神奉兆登霄寢息玉
軒福臻億億慶流千千書名東華世享上仙
畢仰嚥九炁止此東華玉格上眞祕道大刼
周天地改易其文當見玉嶽之室得者不死
修之得過洪灾白日飛騰輕泄七祖充役巳
身亡命負考河源
扶桑大帝九老仙皇君元源谷之炁形長九
千萬丈
夏三月頭建寶輿晨冠衣亂色百變之袍腰
帶飛靈素綬佩豁落七元之紉手執青靈命
魔之幡立九色之雲光明煥煥照映上清思
之還長九寸九分
秋三月九老仙皇君則變形為仙色如金剛
項有圓光衣七十二條法衣立三炁蓮花之
上光明煥赫洞映上清思之還反眞形
冬三月九老仙皇君則變形為人頭龍身五
色斑爛在紫虛之上碧雲之中思之還反眞
形
春三月九老仙皇君則變形為碧蒼玄三色
之光更相累沓在上清之上此則反扶桑青
浩之炁更受鍊元源谷之精思之還反眞形
修行九炁仙皇君之道當以春分之日及本
命四月八日入室東北向三拜朝仙皇君畢
還北向叩齒二十四通思仙皇君隨四時形
像在上清清元宮暘谷府溟滓鄉扶桑里中
迴眞下映入兆本命之根胞胎大浩中便咒
曰太帝變景扶晨理元四氣練易百變千分
入兆胞胎斬斷死根太一守戶玉眞護門拔
度三界體寶金仙神津發溢合羽揚輪書札
玉位世保福原禍死絕沉更生仙魂七玄同
飛昇化帝門畢仰嚥二氣止此太帝玄祕之
文藏於玉房萬劫一行得者長存修之致仙
輕泄禍伐沒命河源
小有玉眞萬華先生主圖玉君元納眞之炁
形長三千萬丈
秋三月頭建遠遊寶冠衣飛仙羽衣帶寶眞
洞章手執華幡在青雲之中五色師子之上

光明奕奕照明上清思之還長三寸三分
冬三月主圖玉君則變形為人身鳥口銜
玉符身衣羽衣手執三炁之華光明落落照明
上清思之還反真形
春三月主圖玉君則變形為人身兩手為鳳
翅通身衣黃羽之衣足立七星在紫虛之上
思之還反真形
夏三月主圖玉君則變形為青黃二色之光
如雲之沓在上清之上此則反小有玉真之
炁更受鍊元納真之精思之還反真形
○修行主圖玉真君之道當以立秋及本命之○
日入室西北向一拜朝玉真君畢還北向叩
齒十二通思玉真君隨四時形像在上清金
雲宮通炁府招摇鄉玉真里中迴真下映入
兆身下人中便呪曰小有結真合精練神大
迴變化六混七分帝一理命无英保魂七華
生杇沉景起煙奉籍帝尊慶拔七玄形合日
月三光相連乘羽駕遊昇入高晨畢仰𪗋三
氣止此小有天中金格玉文得者壽同天地
修行上為真人妄傳輕露罪及七玄身死負

考萬劫不原
玄州二十九真伯上帝司禁君元仙演之氣
形長五千萬丈
冬三月頭建三玄通天寶冠衣九色虎衣班
文之裘飛青羽褐腰帶虎書佩流金火鈴在
紫虛之上太清之中光明煥煥思之還長五
寸五分
春三月上帝司禁君則變形為人身獸頭狀
麒麟或通身麟形青黃文彩斑斕立三色雲
炁之中思之還反真形
○夏三月上帝司禁君則變形為童子頭戴飛○
龍身衣紫黃羽褐乘鳳皇在清虛之中或遊
宴五嶽手執青元之籙思之還反真形
秋三月上帝司禁君則變形為百變之光混
沌亂色更相纏繞在上清之中此則反玄州
二十九真之炁更受鍊元仙演之精思之還
反真形
修行上帝司禁君之道當以立夏之日及秋
分甲子日入室東向九拜朝司禁君畢還北
向叩齒十二通思司禁君隨四時形像在上清

司空宮仙都府玄陰鄉總正里中迴真下映
入兆陰莖之端便呪曰玄真輔仙上帝監籍
神王練炁五雲敷席符命四司檢簡精魄太
一授籙保兆仙格還童觀容停年止白身飛
玄都與天同宅五帝攜提長享玄伯畢仰𪗋
九氣止此玄洲練仙祕道藏之大有之房萬
年一出得者仙伯書名長生无極修之飛行
上昇仙庭輕泄者身死謝罪鬼官
太元晨中君元玉戶之炁形長七千萬丈
冬三月頭建金華七寶冠衣朱文羽衣九色
○之綬腰帶金章手執虎符紫雲之上太清之○
中光明煥煥照映十方思之還長七寸七分
春三月太元晨中君則變形為童子坐生蓮
花之中手執五色華幡在上清紫雲之上思
之還反真形
夏三月太元晨中君則變形為三人悉建遠
遊冠衣飛青羽褐腰帶素綬手執校魔之律
或乘飛鳳在上清之上思之還反真形
秋三月太元晨中君則變形為白青黃三色
之光更相纏繞在上清之上此則反太元之

炁更相受鍊元玉户之精思之還反眞形
修行晨中君之道當以立秋秋分庚申之日
入室西北向三拜朝晨中君畢還北向叩齒
十二通思晨中君隨四時形像在上清玄洞
宮六生府開仙卿玉戶里中迴眞下暎入兆
丹田宮本命帝室便呪曰仙靈散暉浩晨四
布混合九玄三五流注結眞成仙仙練昇度
元父解形玄母養護五神輔翼飛昇霄路三
元保録帝眞餌哺呼吸自然五華堅固長享
无窮天地同祚畢仰嚥三炁止此太素上道
得者延年億萬修之成眞人九天書名不得
輕宣露泄靈音身死失仙
龜山九靈眞仙母元混西金之炁形長七千
萬丈
春三月頭建六寶琅扶晨羽冠服紫炁浮雲身
披九色龍錦羽裙腰帶流金火鈴虎符龍書
坐太空之中丹綠青三色雲之上光照煥曜
洞映紫清思之還長七寸七分
夏三月仙母則變形爲九色之鳳一體九頭
文彩煥爛光明奕奕洞照太虛思之還反眞形
秋三月仙母則變形爲人形鳳頭衣九色飛
雲錦裙腰帶交靈紫綬立九色之雲光明煥
煥洞明上清思之還反眞形
冬三月仙母則變形爲紫青黃三色之光更
相累沓沌沌混混光明洞發此則反九靈之
炁更受鍊元混西金之精思之還人眞形
修行仙母之道當以九月九日及秋分之日
入室西向九拜朝仙母畢還北向叩齒九通
思仙母隨四時形像在上清寶素宮九玄府
玉皇卿西龍里中迴眞下降入兆明堂中便
呪曰靈化通玄飛景九元凝精結神上爲金
仙混合成一散形億分上造太晨策空躡雲
保命黃籙長靈劫年金簡素籍名刊帝軒永
享太華與天同存畢仰嚥九炁止此九靈上
道秘於九天之上大有之房萬劫一傳得者
不死修之飛仙
東方上始少陽青帝君元九霞之炁形長九
千萬丈
春三月頭建九元通天冠衣青錦飛裙佩大
上九炁命魔之章帶翠羽交靈之綬常立碧
雲之上思之還長九寸九分
夏三月青帝君則變形一身九頭通身衣朱
衣腰帶素綬足立蒼龍之上思之還反眞形
秋三月青帝君則變形人身龍頭通身青色
立碧雲之上手執陽霞之符思之還反眞形
冬三月青帝君則變形爲黑光光色奕奕照
明北方此則反上始之氣更受練元九霞之
精思之還反眞形
修行東方青帝君之道常以立春春分之日
入室東向九拜朝青帝君畢還北向叩齒九
通思青帝君隨四時形像在上清常陽宮九
生府東濛卿青谷里中迴眞下降入兆肝府
之中便呪曰上陽迴元元變入仙練青受化
合成我神神眞入玄歘化萬分千乘萬騎輔
翼我身蒼龍碧霞錦帔飛裙運形上昇朝謁
帝晨列簡東華滅跡河源長居仙籍與日同
軒畢仰嚥九炁止南方通陽納陰赤帝君元
入丹之炁形長八千萬丈
夏三月頭建三炁玄梁寶冠衣緋雲錦袍丹
文之裙佩南極制陽之符帶朱宮八光之劒

常立赤霞之上思之還長八寸八分
秋三月赤帝君則變形為朱鳥口銜赤綬足
立赤雲之上光明煥赫洞照太虛思之還反
真形
冬三月赤帝君則變形為人頭鳥軀頭戴日
精口銜火鈴在紫雲之中思之還反真形
春三月赤帝君則變形為青光光色鬱鬱照
明東方此則反通陽之炁更受練元八丹之
精思之還反真形
修行赤帝君之道常以立夏夏至之日入室
南向八拜朝赤君畢還北向叩齒十二通思
赤帝君隨四時形像在上清洞陽宫朱陵府
南極卿八炎里中迴真下降入兆心府之中
便咒曰三炁迴靈八帝九清飛天洞微丹陽
映明混合中真練變自生四度改化反我真
形隨炁運行與天合靈飛空乘虛上入帝庭
長享元吉南極齊并仰蹏八炁止
西方少陰西金白帝君元六素之炁形長六
千萬丈
秋三月頭建七炁明光寶冠衣白錦雲光之
袍素錦飛裙佩素雲之綬龍淵漫延之劒常
立素霞之上思之還長六寸六分
冬三月白帝君則變形人頭虎身日光奕奕
照明太空思之還反真形
春三月白帝君則變形虎頭人身頭戴月精
口銜素綬身衣虎文足立師子之上思之還
反真形
夏三月白帝君則變形為黃光光色洞徹照
明中央此則反少陰之炁更受練元六素之
精思之還反真形
修行白帝君之道常以立秋秋分之日入室
西向六拜朝白帝君畢還北向叩齒三通思
白帝君隨四時形像在上清金門宫通光府
素水鄉金元里中迴真下降入兆肺府之中
便咒曰日月迴度三合七成西金混晛治練
化形虎變九道七炁飛精帝君開真萬物化
成玄虛與化炁入幽冥道合元契昇造玉庭
與天同符與帝同靈長存吉祚億億不傾畢
仰蹏六炁止
北方通陰太陽黑帝君元五靈之炁形長五
千萬丈
冬三月頭建五炁玄晨之冠衣玄錦之袍五
色飛裙佩七元流鈴帶文身通神之劒常立
玄雲之上思之還長五寸五分
春三月黑帝君則變形為人頭虵身五色班
斕口銜金符頭帶七星光明煥耀洞映上清
思之還反真形
夏三月黑帝君則變形一身五頭頭戴五星
身衣玄羽之衣足躡玄龜手執火鈴思之還
反真形
秋三月黑帝君則變形為白光光色奕奕照
明西方此則反通陰太陽之炁更受鍊元五
靈之精思之還反真形
修行黑帝君之道常以立冬冬節之日入室
北向五拜朝黑帝君畢叩齒十二通思黑帝
君隨四時形像在上清廣靈宫北黃府玄陰
鄉五靈里中迴真下映入兆腎府之中便咒
曰五行演真陰陽合符玄炁迴運四改交周
反形元虛乘空入無太一翼命帝君受符保
仙紫相録字丹書五道并真合我形軀駕景

策雲飛昇玉都畢仰嚥五炁止中央總靈高
皇黃帝君元黃生之炁形長三千萬丈以季
月頭建黃晨通天玉冠衣黃錦之袍玄黃飛
雲錦裙佩黃神越元之策帶靈飛紫綬常立
五色師子黃雲之上思之還長三寸三分
秋三月白炁玉黃帝君則變形分為四童子
衣青白赤黑四色錦裳飛雲錦帔各頭戴日
精之華手執五色之幡立素雲之上思之還
反真形
冬三月黑炁玉黃帝君則變形一身四頭朱
鳥毛色斑斕照明北方思之還反真形
春三月青炁玉黃帝君則變形為皇上老人
通身黃色頭戴圓光如之相輪手執金鈴足
立青雲之上思之還反真形
夏三月赤炁玉黃帝君則變形為赤光光色
憧憧照明南方此則反高皇之炁更受練元
黃生之精思之還反真形
修行黃帝君之道常以太歲甲子之日入室
向太歲十二拜朝黃帝君畢還北向叩齒十
二通思黃帝君隨四時形像在上清黃元宮
高皇府中戊鄉四圓里中迴真下降入兆脾
府之中便咒曰四剛總真靈化无方道合成
一五行開張隨運變號周圓四鄉是日上吉
乘陰御陽六甲直符太一下迎結我錄籍書
名上京得朝三元保仙神皇畢仰嚥十二炁
止上清元始變化元錄高上玉皇帝上聖君
九天玉真皆稟炁自然託形變胎隱秀紫元
靈和感會得有人焉胤皇流之胄生而成真
結空洞以為字合三炁以為名受號帝位應
化上清總仙高虛擀任玄玄四時改易推節
變通沐浴冠帶練飾長存運化形影應感而
生幽冥恍惚故道无常名深不可測微難可
窮天地規以得立太玄協以致清日月持之
以朗耀五行稟之以致靈巍巍德宗蕩蕩高
尊其道高妙非可勝焉元始記籙藏之太上
六合宮中紫房之內萬劫一傳九天禁書非
鬼神所聞得見其篇目將慶灑上華福流玄
根魂昇南宮七祖同歡名書玉札死生獲仙
後聖學上真之道當練炁元始變化之形隨
節改易以通其真以反其炁以練其神假令元
始皇上丈人以立春之日納元玉虛之炁受
皇上丈人之號此皆真形衣服正色竟春三
月九十日中居真臨正至立夏之日皇上丈
人則變其正形更受節化沐浴神真謂變仙
易景通真納靈致炁長存周夏三月九十日
中仙魂沐浴神真感通至立秋之日皇上丈
人則隨節化形冠帶五常謂之仙化炁通玄
玄內充外溢光輝發明變真養炁致炁无窮
周秋三月九十日中冠帶九天仙化成真至
立冬之日皇上丈人含真胎息反炁自然解
脫身形變景入光還其元始受練反精育瑩
神真光色混沌如雲之煙周冬三月九十日
中結炁凝神還復正形四度迴周周而復生此
元始四改之化隨節易容天地之運皆有盛
衰否泰休息以應天關盛則臨正休則育養
冠帶練精不失其常故天地長存无窮此妙
化之道非可勝記學真之家當各隨其節修
行存思衆真皆如元始皇上丈人之法八年
之中不失常節尅致真人下降目覩神形能
隨炁變化飛昇太空也

凡修四變之道當隨節服四變之符假令春三月行道存思當先服東明通真變景陽霞之符夏三月行道當服南光八錬丹景四朗之符秋三月行道當服西精浩靈化景扶希之符冬三月行道當服北玄鬱真練素蕭風之符若行黃帝之道當以季月服黃上八維生景玉門之符此元始變化結真上道行之者則通天炁招神致仙迴降靈顏曲映寢房中理兆形四梵之炁通明五宮開關受真使神安玉府隨節縛仙下和陰陽條理候門輪轉天地總維八方其文高妙神仙之宗有知其法坐觀真靈能變化隨節練形萬神安備飛行

上清寄則神降泄則禍嬰

東明通真變景陽霞符

春三月行道思神招靈當以黑書青紙上東向服之百日通靈千日見神徹視萬里坐觀自然役使青真玉女九人致青宮寶書神仙真文又青書黃繒上安所坐卧席東向以青錦衣之百日則致青老降座青帝神官侍衛神文營護行符者身九年自致青霞之雲載兆飛行所謂精感神降坐致飛仙者也

其文乃東方青景陽霞開明通光之精其炁乃九元之始暉其暉映朗東天鬱勃九千九萬九億萬重其精飈飈而翠澄碧雲鬱乎太虛華芒爛乎九玄流津澳於豪林之外玉泉注於萬文之淵林棲碧雞之羣淵治暘谷神王上有始青之觀中有青華之宮觀有九炁元老宮舍青真聖皇左侍青腰玉女右直翠羽靈童常乘太山靈獸策御九光神龍以春三月上導九天之炁下引肝府之源流二炁交於感會變化在乎須臾故結炁以成神炁精以成符得睹其炁則能立觀神軀有餐其精則能變入九天此妙哉之靈化巍巍乎太虛鍾變萬奇難可且書

南光八練丹景四朗符

夏三月行道思神招靈當以青書赤紙上南向服之百日通靈千日見神萬日飛仙役使太丹玉女八人致流金火鈴登仙丹章又赤書白繒上安所坐卧席南面以赤錦衣之百日則絳老降房赤帝神官侍衛神文營護行符者身八年則致絳霞之雲載兆飛行上昇洞陽之宮也

其文乃南方洞光八練四朗之精其炁乃八天發封之始暉其暉明爛朗映八外煥煥流耀迅電散漫八千八萬八億萬重其精炎炎而丹舒光芒曄曄而鬱曾似慶雲之鬱勃煥乎太陽之庭玉津滂沲澳於流火則有不死之人上有南極之臺中有洞陽之宮臺有主仙司命舍太和上真右侍太丹玉女左衛赤圭靈童常集霍山之獸匠御九色鳳皇以夏三月上導九天之炁下引絳府之明梁二炁

交於感變靈化發於微芒故凝精以成文結炁以成星曜其炁則致靈尊降房發其精則能飛行八空駈策六甲役召六丁妙化之道位加高清

西精浩靈化景扶希符

秋三月行道思神招靈當以黄書白紙上西向服之百日通靈千日見神上真下降與神接顔役使太素玉女六人致金精日華冶煉芝英又白書青繒上安所坐卧席西面以白錦衣之百日白老降房白帝神官侍衛神文營護行符者身六年則致三素雲軿降載兆身昇形太空飛行玉清

其文乃西方浩靈洞練扶帝金魄白門之精其炁乃六演金映之始暉其暉明曜映朗西戎浩浩流布六千六萬六億萬重其精落落如玉瑩光光芒煥煥戔戔萋曾上无復色下无復淵眇恭浩汗似素雲之沓煙煥乎洞虛金門之上流津渙注冶綵之庭冶練則有還容之池練仙芝英金門則有青金丹臺上有龍山神棲中有素靈之宮樓有十二玉仙宮含西華真人左侍素靈玉女右衛金華之童常乘華山靈獸策御白虎之王以秋三月導九天之炁下引肺府中真二炁應變而交會變化生乎西闕故凝精以成符結炁以成神得噏其炁則能立降神顔餐其精能飛昇金門嘯命五嶽坐召十方興雲致龍適意所從其文高妙難可稱焉

北玄鬱真録景蕭風符

冬三月行道思神招靈當以黑書白紙上北向服之百日通靈千日覩真徹視幽微與神交顔役使太玄玉女五人致五星上妃夫人靈真昇中玄圖神仙寶文又黑書絳繒上安所坐卧席北面以玄錦衣之百日黑帝降席黑帝神官侍衛神文營護行符者身五年則致玄雲降覆兆身昇形太空飛北辰之中也

其文乃北方鬱真玄玄蕭風華晨之精其炁乃陰陽始開之始暉其暉混沌乍合乍離五色玄朗洞映鬱單分流散漫五千五萬五億萬重其精玄玄而相附似錦雲之沓烟合金花而不曜殖五行而立玄神變明乎朔陰之野流真澳於寒水之鄉朔陰則生練仙玉膏寒水則有制魔之王上有七晨華蓋中有廣靈之堂華蓋蔭於玄斗中真堂含皇上玉晨右侍太玄玉女左侍玉晨之童常乘常山神獸策御飛龜紫輪以冬三月上導九天之炁下引腎府流泉二炁交於神通變化生乎一自故凝精以成文結炁以成仙得噏其炁則致七晨降房盼接靈顔得食其精則能迴化陰陽興雲召龍飛昇華堂覩靈文之妙化天地之原宗也

黄上八維生景玉門符

四季之時行道招靈當以赤書黃紙上向季
王服之一百二十日通靈徹視逆知吉凶千日
天真下降與神交顏役使黃素玉女十二人
致黃上八道交真玄録飛仙鳳衣九天靈章
又黃書黑繒之上安所坐臥席中央以黃錦
衣之一百日黃老詣房黃帝神官侍衛神文
營護行符者身十二年致黃雲降覆兆形玉
輿羽輪昇兆飛行上入太玄之宮也
○其文乃中央黃上坤母玉門生景通明之精○
其炁乃天地綱維十二辰化之始暉其暉映
朗八方其烟飈飈而四飛光明晃晃而通虛
鬱勃衝於太玄之都維落十二億萬之重華
芒爛燿發乎九玄流精溢於四季之鄉上有
玉京之府中有華蓋之宮府有太上道主宮
含玉晨之君左侍飛仙羽節青華玉女右直
領仙玉郎金靈神童常乘九號靈獸策御玄
上黃龍總五炁以輔辰制命十二勾陳上導
九天之源流下引脾府之黃神二炁交於泥
丸之上鍊化混合於三丹之房故凝精以變
神結炁以鍊仙得躡其炁黃老降形得餐其
精色發金剛身生水火項有圓光變化萬奇
飛昇太空此靈文之妙用高化之難量也
此五老秘文藏於九天之上五靈玉都金華
紫房侍文五帝靈童五帝玉華玉女各五十
人燒香散花侍衛神文依九天舊格萬劫一
傳皆授上仙以成真人凡有玄簡帝圖録字
三清應為後聖之人者得覩靈篇修行變化
存念思神服御玉文不出九年剋致五老降○
○房天真交顏洞徹幽虛坐在立亡變化水火○
白日昇晨輕泄漏慢殃逮七玄己身亡命長
沒河源服符之時當各隨節向王叩齒十二
通徹祝曰
天輪地轉四時交真五行導鍊結成玉仙上
元凝精中元變神下元育養遠形反真三元
混合我稟自然靈符充鎮王炁如烟內明外
鮮赤子寧安降致飛霞昇入帝軒畢咽炁五
過止傳授大籙之法依四極明科七百年內
聽三傳百年內有其人聽再傳師弟子對齋
百日或七十日弟子賷上金九兩丹地絳錦
四十七尺青布二十二尺金龍玉魚各一枚登
盟北向告九天而傳弟子披心向天而承受
師不依年限而授則身受風刀之考弟子无
信而求真謂輕天寶則身沒河源終不得仙
天科告慎明詳奉行

○上清元始變化寶真上經九靈太妙龜山玄籙卷下○

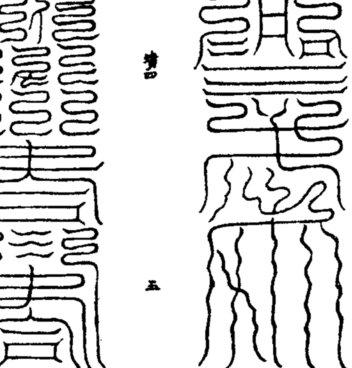
上清高上龜山玄籙

太清玄老九天正氣自然洞虛眞文玉帝君於玄霞翠羽玉京華山洞室之中敷說正爾時有四千萬億玉童九千萬億玉女以黃金薦地白玉爲床天尊來下黃金爲席諸仙神王俱請長跪啓問九天玄帝伏聞太上諸聖玄歌玉童耀景丹華翳翠鳳騎龍駕來迎京華上帝同唱九韶太和靈章洞玄刻石眞文以龠龜山上經元天之籙以九天洞房諸仙玉虛眞王命魔靈幡三十二天寅月丙日雲行雨施天下潤澤百草同萌碧樹瓊枝綠葉丹葩以香園果林七寶三景上聖天尊上清玉童眞華玉女那林瓊室敷化衆生羣臣國主碧景玉籙十方衆官仙眞大聖百羅魔王騰飛虛空霧蓋天地飛瓊雲車千二百玄龍之轝雷電霹靂光耀十方來降我室拜跪讚唱諸天香華百籟同鳴琳琅瑯玕自然同聲諸天伎樂七寶三光百和之音以相娛以爲幢爲召九天魔鬼邪精天帝俱侍座側飛雲羽蓋十二繒幡麾節幡鼓羅列席前諸天讚爲十二天尊衆仙正官各頌讚洞靈瓊寶三元章句

迴風迅輕蓋十聖從尊遊雲章和神魔紫轝景氣浮太清諸天尊頓駕玉京嵎羣仙戚天樂百音自然周同歡舞雲華衆眞欣誰喻玉瓊七寶林唱讚頌同舟諸天詠梵音渺渺飛雲端羣聖歌靈曲玉女唱玄歡同遊王母室徘徊玉堂觀衆仙玉華質璨耀英與蘭丹景耀日精令我心踟躕仙人誦帝章此樂莫與謀淥池漱清流崐山寶林煥飄飄羣龍飛蛟蛟紫雲壇夕遊蓬萊嵎朝對華景晏神仙遊丹葉流暉寄文翰

眞文並朱書

北符十一道紫地青書

上清九老洞靈寶眞功飛丹華之暉九老上
聖君靈應之兆以皇京玉帝空京玉山之典
丈人元年上甲之歲正月七日於混沌之臺
七寶瓊林之室三元玉帝命九天之文以授
丹老九帝眞君不得招集亂人混同一觀以

爲上眞一依科法奉命
上清虛洞自然雲飛上部功曹聖寶眞人各
九千萬人
上清虛洞自然雲飛中部功曹聖寶眞人各
九千萬人
上清虛洞自然雲飛下部功曹聖寶眞人各
九千萬人
上清虛洞自然雲飛前部功曹聖寶眞人各
九千萬人
上清虛洞自然雲飛後部功曹聖寶眞人各
九千萬人
上清虛洞自然雲飛左部功曹聖寶眞人各
九千萬人
上清虛洞自然雲飛右部功曹聖寶眞人各
九千萬人
上清虛洞自然雲飛都部功曹聖寶眞人各
九千萬人
上元自然洞眞玉帝虛靈上部直符吏各九
千萬億人
上元自然洞眞玉帝虛靈中部直符吏各九

千萬億人
上元自然洞真玉帝虛靈下部直符吏各九千萬億人
上元自然洞真玉帝虛靈前部直符吏各九千萬億人
上元自然洞真玉帝虛靈後部直符吏各九千萬億人
上元自然洞真玉帝虛靈左部直符吏各九千萬億人
上元自然洞真玉帝虛靈右部直符吏各九千萬億人
上元自然洞真玉帝虛靈都部直符吏各九千萬億人
洞清皇虛真景上部靈飛使者各八千九億萬人
洞清皇虛真景中部靈飛使者各八千九億萬人
洞清皇虛真景下部靈飛使者各八千九億萬人
洞清皇虛真景前部靈飛使者各八千九億萬人
洞清皇虛真景後部靈飛使者各八千九億萬人
洞清皇虛真景左部靈飛使者各八千九億萬人
洞清皇虛真景右部靈飛使者各八千九億萬人
洞清皇虛真景都部靈飛使者各八千九億萬人
上真九老上清皇真玉帝上靈飛瓊自然玉輿各九億萬重
上真九老上清皇真玉帝中靈飛瓊自然羽蓋各九億萬重
上真九老上清皇真玉帝下靈飛瓊自然雲軿各九億萬重
上真九老上清皇真玉帝前靈飛瓊自然瓊輪各九億萬重
上真九老上清皇真玉帝後靈飛瓊自然綠輮各九億萬重
上真九老上清皇真玉帝左靈飛瓊自然鳳翼各九億萬重
上真九老上清皇真玉帝右靈飛瓊自然飛蛇各九億萬重
上真九老上清皇真玉帝都靈飛瓊自然飛軒各九億萬重
清虛玉京上靈丹檢赤符龜山上部將軍各九千億萬騎
清虛玉京上靈丹檢赤符龜山中部將軍各九千億萬騎
清虛玉京上靈丹檢赤符龜山下部將軍各九千億萬騎
清虛玉京上靈丹檢赤符龜山前部將軍各九千億萬騎
清虛玉京上靈丹檢赤符龜山後部將軍各九千億萬騎
清虛玉京上靈丹檢赤符龜山左部將軍各九千億萬騎
清虛玉京上靈丹檢赤符龜山右部將軍各九千億萬騎
清虛玉京上靈丹檢赤符龜山都部將軍各

九千億萬騎
玉清上元飛行混沌紫虛華景上真玉童龜
山洞真人各七千萬乘
玉清上元飛行混沌紫虛華景中真玉童龜
山洞真人各七千萬乘
玉清上元飛行混沌紫虛華景下真玉童龜
山洞真人各七千萬乘
玉清上元飛行混沌紫虛華景前真玉童龜
山洞真人各七千萬乘
○玉清上元飛行混沌紫虛華景後真玉童龜○
山洞真人各七千萬乘
玉清上元飛行混沌紫虛華景左真玉童龜
山洞真人各七千萬乘
玉清上元飛行混沌紫虛華景右真玉童龜
山洞真人各七千萬乘
玉清上元飛行混沌紫虛華景都真玉童龜
山洞真人各七千萬乘
紫皇玉京虛无自然九色上仙丹景九華玉
女各七千萬衆
紫皇玉京虛无自然九色中仙丹景九華玉
女各七千萬衆
紫皇玉京虛无自然九色下仙丹景九華玉
女各七千萬衆
紫皇玉京虛无自然九色前仙丹景九華玉
女各七千萬衆
紫皇玉京虛无自然九色後仙丹景九華玉
女各七千萬衆
紫皇玉京虛无自然九色左仙丹景九華玉
女各七千萬衆
○紫皇玉京虛无自然九色右仙丹景九華玉○
女各七千萬衆
紫皇玉京虛无自然九色都仙丹景九華玉
女各七千萬衆
玉虛洞靈上元紫章九真上聖金華玉童各
九千萬人
玉虛洞靈上元紫章九真中聖金華玉童各
九千萬人
玉虛洞靈上元紫章九真下聖金華玉童各
九千萬人
玉虛洞靈上元紫章九真前聖金華玉童各
九千萬人
玉虛洞靈上元紫章九真後聖金華玉童各
九千萬人
玉虛洞靈上元紫章九真左聖金華玉童各
九千萬人
玉虛洞靈上元紫章九真右聖金華玉童各
九千萬人
玉虛洞靈上元紫章九真都聖金華玉童各
九千萬人
○九玄上真飛華七景龜山領真上丹青腰玉○
女各三千萬衆
九玄上真飛華七景龜山領真中丹青腰玉
女各三千萬衆
九玄上真飛華七景龜山領真下丹青腰玉
女各三千萬衆
九玄上真飛華七景龜山領真前丹青腰玉
女各三千萬衆
九玄上真飛華七景龜山領真後丹青腰玉
女各三千萬衆
九玄上真飛華七景龜山領真左丹青腰玉

女各三千萬衆
九玄上真飛華七景龜山領真右丹青腰玉
女各三千萬衆
九玄上真飛華七景龜山領真都丹青腰玉
女各三千萬衆
上元雲瓊太空飛霄自然領道上神丹真玉
仙各九千萬人
上元雲瓊太空飛霄自然領仁中神丹真玉
仙各九千萬人
上元雲瓊太空飛霄自然領引下神丹真玉
仙各九千萬人
上元雲瓊太空飛霄自然領玄前神丹真玉
仙各九千萬人
上元雲瓊太空飛霄自然領靈後神丹真玉
仙各九千萬人
上元雲瓊太空飛霄自然領真左神丹真玉
仙各九千萬人
上元雲瓊太空飛霄自然領神右神丹真玉
仙各九千萬人
上元雲瓊太空飛霄自然領聖都神丹真玉
仙各九千萬人
七耀上清洞真玄景玉皇青華上丹玉光赤
仙各九千萬人
七耀上清洞真玄景玉皇青華中丹玉光赤
仙各九千萬人
七耀上清洞真玄景玉皇青華下丹玉光赤
仙各九千萬人
七耀上清洞真玄景玉皇青華前丹玉光赤
仙各九千萬人
七耀上清洞真玄景玉皇青華後丹玉光赤
仙各九千萬人
七耀上清洞真玄景玉皇青華左丹玉光赤
仙各九千萬人
七耀上清洞真玄景玉皇青華右丹玉光赤
仙各九千萬人
七耀上清洞真玄景玉皇青華都丹玉光赤
仙各九千萬人

右洞靈上清龜山元空紫堂金室石簡華玉刻石真文吏兵聖籙上官正位中元使者仙童玉女天王真神上聖八景三部将軍直符吏官飛龍乘騎三元真官元皇玉仙一如玄科之律子勤慎之慎之

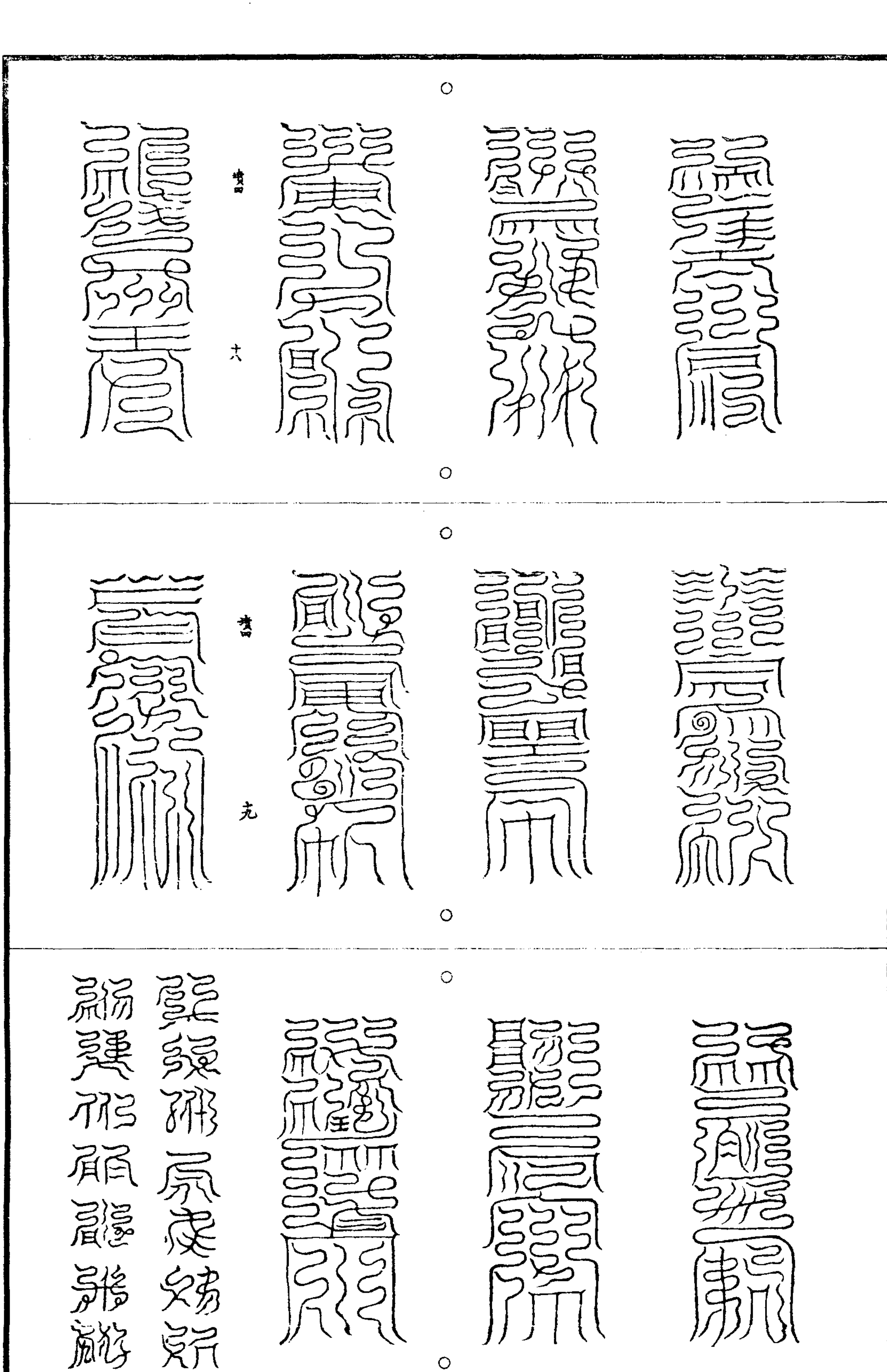
太上洞文龜山真符

此符服之九年閉目存思一日一夜當見九天仙屬乘龍駕鳳飛遊紫虛上遊玉京身與道合戒之慎之

此符二十五道粉紅地青書

績四　十六

績四　十七

續四
十八
續四
十九

皇元上甲正一之道九天大道帝王自然故景太華刻石之元文龜山室二十四仙官上元君號龜山使者玉女仙童二十四神人太玄都玉京真仙出上聖紫鳳赤書丹景玉文之書於洞景閬風空虛之中君於龜山之洞得之閉以五兵中央黃帝玉華之空瓊臺以太歲甲戌七月七日於崑臺鳳山出之於金闕玉户之中出以受上皇紫微夫人令受後世應仙之人若得受持者必白日昇雲衆仙為儔得見上聖以為真人上仙之君受依玄科正律之令

皇虛玉帝自然雲車紫景上聖領真功曹各九千萬人

皇虛玉帝自然雲車紫景中聖領真功曹各九千萬人

皇虛玉帝自然雲車紫景下聖領真功曹各九千萬人

皇虛玉帝自然雲車紫景前聖領真功曹各九千萬人

皇虛玉帝自然雲車紫景後聖領真功曹各

九千萬人
皇虛玉帝自然雲車紫景左聖領真功曹各
九千萬人
皇虛玉帝自然雲車紫景右聖領真功曹各
九千萬人
皇虛玉帝自然雲車紫景都聖領真功曹各
九千萬人
上景玉仙飛行步虛上部領仙直符吏各二
十四億萬重
上景玉仙飛行步虛中部領仙直符吏各二
十四億萬重
上景玉仙飛行步虛下部領仙直符吏各二
十四億萬重
上景玉仙飛行步虛前部領仙直符吏各二
十四億萬重
上景玉仙飛行步虛後部領仙直符吏各二
十四億萬重
上景玉仙飛行步虛左部領仙直符吏各二
十四億萬重
上景玉仙飛行步虛右部領仙直符吏各二
十四億萬重
上景玉仙飛行步虛都部領仙直符吏各二
十四億萬重
清虛上真靈仙玉官上靈領聖使者各九千
萬騎
清虛上真靈仙玉官中靈領仙使者各九千
萬騎
清虛上真靈仙玉官下靈領聖使者各九千
萬騎
清虛上真靈仙玉官前靈領神使者各九千
萬騎
清虛上真靈仙玉官後靈結仙使者各九千
萬騎
清虛上真靈仙玉官左靈攝景使者各九千
萬騎
清虛上真靈仙玉官右靈領真使者各九千
萬騎
清虛上真靈仙玉官都靈自然使者各九千
萬騎
虛玄上清翠羽上真上部紫晨玉童各九千
萬衆
虛玄上清翠羽上真中部紫晨玉童各九千
萬衆
虛玄上清翠羽上真下部紫晨玉童各九千
萬衆
虛玄上清翠羽上真前部紫晨玉童各九千
萬衆
虛玄上清翠羽上真後部紫晨玉童各九千
萬衆
虛玄上清翠羽上真左部紫晨玉童各九千
萬衆
虛玄上清翠羽上真右部紫晨玉童各九千
萬衆
虛玄上清翠羽上真都部紫晨玉童各九千
萬衆
紫玄中清三元上虛太丹上景玉女各九千
萬衆
紫玄中清三元上虛太丹中景玉女各九千
萬衆
紫玄中清三元上虛太丹下景玉女各九千

萬衆
紫玄中清三元上虛太丹前景玉女各九千
萬衆
紫玄中清三元上虛太丹後景玉女各九千
萬衆
紫玄中清三元上虛太丹左景玉女各九千
萬衆
紫玄中清三元上虛太丹右景玉女各九千
萬衆
紫玄中清三元上虛太丹都景玉女各九千
萬衆
靈光上元虛神官屬上真三光通靈八騎司
馬龜山真人各三千萬衆
靈光上元虛神官屬中真三光通靈八騎司
馬龜山真人各三千萬衆
靈光上元虛神官屬下真三光通靈八騎司
馬龜山真人各三千萬衆
靈光上元虛神官屬前真三光通靈八騎司
馬龜山真人各三千萬衆
靈光上元虛神官屬後真三光通靈八騎司
馬龜山真人各三千萬衆
靈光上元虛神官屬左真三光通靈八騎司
馬龜山真人各三千萬衆
靈光上元虛神官屬右真三光通靈八騎司
馬龜山真人各三千萬衆
靈光上元虛神官屬都真三光通靈八騎司
馬龜山真人各三千萬衆
虛景真仙都官侯仙上神通靈將軍各三千
萬人
虛景真仙都官侯仙中神通靈將軍各三千
萬人
虛景真仙都官侯仙下神通靈將軍各三千
萬人
虛景真仙都官侯仙前神通靈將軍各三千
萬人
虛景真仙都官侯仙後神通靈將軍各三千
萬人
虛景真仙都官侯仙左神通靈將軍各三千
萬人
虛景真仙都官侯仙右神通靈將軍各三千
萬人
虛景真仙都官侯仙都神通靈將軍各三千
萬人
皇縉八景三洞上清玉帝七耀五星上聖真
人龜山飛靈將軍七千萬重
皇縉八景三洞上清玉帝七耀五星中聖真
人龜山飛靈將軍七千萬重
皇縉八景三洞上清玉帝七耀五星下聖真
人龜山飛靈將軍七千萬重
皇縉八景三洞上清玉帝七耀五星前聖真
人龜山飛靈將軍七千萬重
皇縉八景三洞上清玉帝七耀五星後聖真
人龜山飛靈將軍七千萬重
皇縉八景三洞上清玉帝七耀五星左聖真
人龜山飛靈將軍七千萬重
皇縉八景三洞上清玉帝七耀五星右聖真
人龜山飛靈將軍七千萬重
皇縉八景三洞上清玉帝七耀五星都聖真
人龜山飛靈將軍七千萬重
紫天虛真皇帝金丹上部伍芝玉童各三千

萬人
紫天虛真皇帝金丹中部伍芝玉童各三千
萬人
紫天虛真皇帝金丹下部伍芝玉童各三千
萬人
紫天虛真皇帝金丹前部柒芝玉童各三千
萬人
紫天虛真皇帝金丹後部録玄玉童各三千
萬人
○紫天虛真皇帝金丹左部真華玉童各三千○
萬人
紫天虛真皇帝金丹右部真暉玉童各三千
萬人
紫天虛真皇帝金丹都部七耀玉童各三千
萬人
皇真下清玉王仙都上景玄芝玉女各三千
萬人
皇真下清玉王仙都中景玄芝玉女各三千
萬人
皇真下清玉王仙都下景丹芝玉女各三千

萬人
皇真下清玉王仙都前景雲芝玉女各三千
萬人
皇真下清玉王仙都後景仙芝玉女各三千
萬人
皇真下清玉王仙都左景録芝玉女各三千
萬人
皇真下清玉王仙都右景真芝玉女各三千
萬人
○皇真下清玉王仙都都景聖芝玉女各三千○
萬人
虛清迴光八耀玉華丹靈日月八術自然龜
山玉轝各七千萬人
虛清迴光八耀玉華丹靈日月八術自然龜
山緑轅各七千萬人
虛清迴光八耀玉華丹靈日月八術自然龜
山雲軿各七千萬人
虛清迴光八耀玉華丹靈日月八術自然龜
山羽蓋各七千萬人
虛清迴光八耀玉華丹靈日月八術自然龜

山龍車各七千萬人
虛清迴光八耀玉華丹靈日月八術自然龜
山鳳翼各七千萬人
虛清迴光八耀玉華丹靈日月八術自然龜
山飛蛇各七千萬人
虛清迴光八耀玉華丹靈日月八術自然龜
山瓊輪各七千萬人
九玄緑暉丹耀洞靈自然龜山上暉玉華真
人各九億萬重
○九玄緑暉丹耀洞靈自然龜山中暉玉華真○
人各九億萬重
九玄緑暉丹耀洞靈自然龜山下暉玉華真
人各九億萬重
九玄緑暉丹耀洞靈自然龜山前暉玉華真
人各九億萬重
九玄緑暉丹耀洞靈自然龜山後暉玉華真
人各九億萬重
九玄緑暉丹耀洞靈自然龜山左暉玉華真
人各九億萬重
九玄緑暉丹耀洞靈自然龜山右暉玉華真

人各九億萬重
九玄緑暉丹耀洞靈自然龜山都暉玉華真
人各九億萬重
元皇丹靈丹耀摧之章刻碧真文以傳後聖
真人紫微夫人者

右紫微夫人服之十年自然昇雲金臺之坐
對西王母與衆為侶青書素上龜山洞室中
有自然之書真文

右清虛真王服之九年自然騰空之臺與衆
聖上真為侶以朱書紫上龜山大洞中金書
黄景自然文也

右黄華玉童服之三十年乃得昇天以黄書
碧上龜山右洞之中有青書緑石刻作自然
真文傳後仙人慎之

右服符可青書黄上

右四符以青書白素上懸之四方伏制魔王
惡鬼之徒皆令攝伏衆仙上聖悉得游行上
清以上昇虛之中與上神帝王神仙同時上
造紫臺玉京之上山與羣仙衆真共說妙経
已竟使龜山元洞得此真文以

太上丈人太上老君諸聖云爾
維
今齋信物於詣三洞法師請受盟文脩持供
養永為身寶一如
太上盟科律令
保舉
監度
度師

上清高上龜山玄籙

上清大洞九微八道大經妙籙

上清除六天之文三天正法東陵聖君命清虛小有天王撰集仙真秘籙總名爲六天之文三天上真正法以捕攝萬鬼收束衆邪七百年三傳百年有真人再授皆齋三日或七日又於齋内奉有經文之師好金十兩爲通神之信世間不從條者七世獲罪如四極科法佩書不可經陰氣濁汙若經則身没必爲下鬼奉之如法昇登上清八皇以爲必仙真劵有真劵者太極書玉簡

太上衆文籙

右符上文朱書下文青書　欄並朱書

此三元太君紫文以告六天萬靈之精使開導十方雲龍奉迎佩者精修勿履陰汙

上清除六天真文不佩此籙者太平期至不得奉迎聖君於上清宮也三天正法傳替絶

真王

右符朱書

總帶衆書真籙者太上命玉童十人侍文衛護有籙之身後聖李君下命小有天王集諸天真文爲三天正法有佩之者皆得迎聖君於上清宮中三天九微玄都太真陰陽靈籙上元章太帝丈人受之於太虛無上真君

太微靈都婉轉真人三方文

九天真王以授

太上丈人佩之朝萬神延年億萬衛身直符三百人玉女六千人六天八人在太微靈都真官佩文弟子誓志修奉

右已上二符朱欄黃書

九老仙都玄流紫極真元君受之於三天玉童君佩符之身辟千殃萬妖百禍十死人氣上昇鬼精下伏從神驅魔豹符九氣丈人受之玄和洽後上帝等同佩

清和宮天帝君皇照真書太上元君以授黃軒佩此上真文朝萬神役百禽白日昇天延年無於黃上君授之於赤松子同里先生潯華子朗白日上昇劉真符於西城山中

右已上三符並朱書

紫微玄宮玉飛天真書太清九始天王以授西王母佩此文三萬年太真位登仙宗千年真人來朝百濱真人衛從二萬人受佩傳口盟以玄黃或白或青傳之萬世

玄洲仙伯開天萬仙真書東海小童君以授得道之人佩之建仙鄉却邪殺鬼害魍魎辟疾病朝萬神從玉女三千人一名仙人道録一名太玄登仙盟文受替保之寶

崑崙嬉臺飛天太真太上大丈人上仙得道佩之橫行五嶽山神來朝奉衛群精伏走一名廣生太真九天父母所出一名五嶽上符一名神虎符佩之金石為開

墳五

四

縹景高上真書玄威帝天上皇以傳宮封佩此真符攝行江河四海群龍衛從水精攝伏一名道慕太玄之札一名九流真書北陵大人以授馬皇佩朱而乘雲昇天

天帝丈人皇上真書佩此玉文玉女百人感應玉女二十四萬人與人夢知吉凶未兆之事

右已上八符並朱欄黄書

九微八道符籙傳仙人道士有志者百年三出誓上皇君祭九帝華玄黄女不妄泄之非至志者勿示慎之慎之

謹齋信詣三洞法臣請受

玉清大洞九微八道大妙寶文上籙臣自隱志修行依師告盟若有志道士及仙籍有名者百年三傳繼嗣洪業以今下古人心澆醨時有其人不敢遏寶今有某人性惟儒雅好慕寶文旦夕翹勤曾無懈怠隱住名峯脫離塵累抱辭齋信詣臣求受依法於

告盟付授若有違犯七玄父母考罰於幽官捶石負砂以塞河源明當慎之慎之一如盟文律令

保舉

監度

度師

上清大洞九微八道大經妙籙

上清河圖寳籙

九天真人宮殿並取宜裝黑烝並青色

墳六

陽明太尉府九百二十品九億萬諸靈官飛
龍騎吏繡衣使者玉童玉女各九億萬人
陰精上宰府五百五十品九億萬諸靈官飛
龍騎吏繡衣使者玉童玉女各九億萬人
真人司空府七百七十品九億萬諸靈官飛

龍騎吏繡衣使者玉童玉女各九億萬人
玄冥游擊府八百品九億萬諸靈官飛龍騎
吏繡衣使者玉童玉女各九億萬人
丹元斗君府七百二十品九億萬諸靈官飛
龍騎吏繡衣使者玉童玉女各九億萬人
北極太常府七百七十品九億萬諸靈官飛
龍騎吏繡衣使者玉童玉女各九億萬人
天關上帝府七百品九億萬諸靈官飛龍騎
吏繡衣使者玉童玉女各九億萬人
輔天尊玉帝府九百九十品九億萬諸靈官
飛龍騎吏繡衣使者玉童玉女各九億萬人
弼天帝真府九百九十品九億萬諸靈官飛
龍騎吏繡衣使者玉童玉女各九億萬人

已下符並朱書

墳六

二

一陽明星天之太尉主非上總九天上真中
監五嶽飛仙下領後學真人天地神靈功
過輕重圍九百二十里有青城玉樓披斗
真人號九晨君姓上靈諱揺天拁九晨玉
冠青羽飛裳執斗玄圖坐樓中知内諱者
玉晨下映飛行太空

二陰精星天之上宰主祿位上總天宿下領
萬靈及學仙之人圍五百五十五里有五
色玉樓舉魁真人號北上晨君姓育嬰諱
激明光玄精玉冠玄羽飛裳執五色羽節

三真人三天之司空主神仙上總九天高真
中監五嶽靈仙下領學道之人圍七百七十
里有黃臺玉樓真人號主仙華神君姓歸
坪諱度衆瑎飛晨寶冠青羽飛裳執斗中
青籙

四玄冥星天之游擊主伐道上總九天鬼神
中領北帝三官下監萬兆圍八百里有朱

臺玉樓步斗真人號玄上飛蓋晨君姓㝠
樞諱摇天柱三華寶晨冠丹錦飛裳執曜
靈之節
五丹元星天之斗君主命籙籍上總九天諸
籙中統鬼神簿目下領學真兆真命籍諸
天諸地真不總統圍七百二十里有素臺
金樓躡紀真人號金魁七晨君姓上開諱
變五道七寶飛天冠白錦飛裙執青元籙籍
六北極星天之太常主昇進上總九天上真
中統五嶽飛仙下領學者階級圍七百七
○十里有玄臺王樓步綱真人號北晨飛華
君姓明靈諱昌上元飛精華冠紫錦飛裳
執九斗玉策
七天關星天之上同主天地機運四時長短
否泰刼運圍九百里有九層玉樓乘龍真
人號總靈九元北蓋晨君姓玄樞諱闢天
徒九元寶冠九色錦裳執暉神之印
八輔星天尊玉帝之星日常陽也主飛仙上
總九天下領九地五嶽四瀆神仙之官圍
九百九十里有紫氣玉樓遊行三命真人
號帝尊九晨君姓精常諱空上開正延飛
精玉冠九色鳳衣執火鈴
九弼星太帝真人星日空隱也主變化无方
圍九百九十里有玉臺紫館徘徊三陽真
人號帝真元晨君姓幽空諱㝠陽暉幽寥
飛天玉冠九天龍衣執帝章
一天樞星元斗宮中魁精玄上真皇夫人姓
明通諱育嬰真名[illegible] 飛雲華頹之髻
紫黄青三色襦帶九鈴綬口恒吐青氣光
注陽明星
○二天旋星玄魁宮中靈精上玄皇夫人姓玄鏡○
諱欝勃光真名[illegible] 飛錦羅裙鳳文錦
帔帶靈飛紫綬口常吐黑氣光注陰精星
三天機星上精宮中靈妃元皇夫人姓常陽
諱化真真名[illegible] 建晨嬰寶冠飛雲明
光錦襦帶六山飛晨綬口常吐黄氣光注
真人星
四天權星綱極宮中上靈神如華皇夫人姓開
生諱運明真名[illegible] 七稱玉冠飛羅鳳
文襦金真玉光口常吐赤氣光注玄㝠星
五玉衡星靈開宮中北上金蓋中皇夫人姓
元方諱神武真名[illegible] 紫晨飛華冠九
色襦帶神虎玉文口常吐白氣光注丹元星
六闓陽星飛極宮中安上晨華元皇夫人姓
王元諱根華真名[illegible] 玉晨進賢冠飛
青羽襦帶流金火鈴口恒吐綠氣光注北
極星
七瑶光星運天宮中玉華靈皇夫人姓广慶無
諱終會真名[illegible] 飛華雲頹髻七色夜
光雲錦帬九色錦帔帶天威靈玉策口常○
○吐赤氣光注天關星
八洞明星空英宮中太常皇夫人姓幽昇諱
元運真名[illegible] 頹雲髻飛羅文襦帶九
光綬口常吐青氣光注輔星
九空玄變靈上皇夫人姓㝠通諱萬光真名
[illegible] 七稱玉符青文錦帬帶九光夜襦
口常吐黑氣光注弼星
一訴彼之非明此之是過他之惡伸己之善
自責而不怨人通理而神所祐除罪延福
告請天之太尉第一玉皇君

二陰陽學官千禄求位告請天之上宰第二
玉皇君
三學道期仙通神達聖告請天之司空第三
玉皇君
四制伏鬼神惡逆誅伐幽顯凶邪告請天之
游擊第四玉皇君
五立功建德益筭延年告請天之斗君第五
玉皇君
六屈滯疾厄乞申希免告請天之太常第六
玉皇君
○七天地否激氣候不調告請天之上帝第七○
玉皇君
八禳却衆災飛上履下告請天之尊玉帝第
八玉皇君
九變化無方應救一切告請天之太常第九
玉皇君
右九皇君九夫人内姓隱諱知之延壽千千
年常夕夕觀之想見皇君夫人形相威光憶
其姓諱諦存在心得見第八九星延壽無窮
九皇君九夫人是九氣之魂精九天之魄靈
九皇之妙象九化之威神男女學道佩帶醮
之出入往來坐卧思真憂患疾厄救病扶衰
修身濟物常存識之災消禍散享福通神有
急之日竹素衣朱筆書符向北再拜井華水
服之服之起一周九更始若一二三憂除疾
愈便可息無他呪言唯存九諱勤立善功九
年不懈必獲神通玉皇要盲慎勿妄宣秘而
修之位爲真人元君交遊上聖三清元君真
人受之裂素立圖啓告而傳秘諱心存則成
仙也
○凡受河圖先請九皇内諱對齋九日七日五○
日三日一日隨時設辭啓告齋日限竟山館
壇堂唯請閑靜乃表奏如左

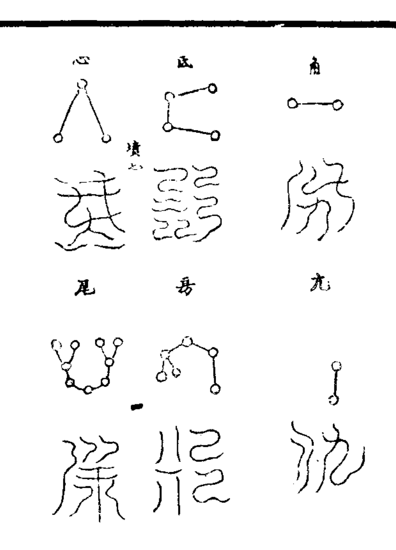
上清河圖寶籙

四斗二十八宿天帝大籙　墳七
某號某年太歲某月日子上建某州郡縣鄉
里男女姓名年如干歲某月某日生屬
北斗第幾星君係
諸天二十八宿今臣某乙謹齋信抱詞列誓
終身奉受不敢輕易違師叛道更從異學嫉
忌禹戾不忠不孝不仁不義愛養百姓恭敬
萬神斷諸酒肉清静身心不貪不慾不憎不
嫉救度一切誡滅千邪和天安地保國寧人
輔佐帝王數明聖道不諂不佞不讒不謗謙
○卑退讓先人後巳貞淳敦厚恪勤脊務事上○
接下視如手足若犯約違盟棄真就僞某乙
與七祖父母長淪地獄風刀萬劫不敢有言
一如
太上玄都律令
東方九炁青天蒼龍七宿籙文
箕星中靈官神仙兵馬九萬人
太皇黃曾天中神仙兵馬九萬人
都官功曹各九人
尾星中靈官神仙兵馬九萬人

大明玉完天中神仙兵馬九萬人
上部功曹各九人
心星中靈官神仙兵馬九萬人
清明何童天中神仙兵馬九萬人
中部功曹各九人
房星中靈官神仙兵馬九萬人
玄胎平育天中神仙兵馬九萬人
下部功曹各九人
氐宿中靈官神仙兵馬九萬人
○光明文舉天中神仙兵馬九萬人
都官使者各九人
亢星中靈官神仙兵馬九萬人
七曜摩夷天中神仙兵馬九萬人
上部使者各九人
角星中靈官神仙兵馬九萬人
虛无越衡天中神仙兵馬九萬人
中部使者各九人
星中靈官各九人
太極濛翳天中神仙兵馬九萬人
下部使者各九人

星中真人各九人
青天將軍各九人
青衣兵士各九萬人
星中道士各九人
青天神王各九人
青衣甲卒各九萬人
星中玉童各九人
青天金剛各九人
青衣天騶各九萬人
○星中玉女各九人
青天直符各九人
青衣天丁各九萬人
星中童子各九人
青天直事各九人
青衣力士各九萬人
九炁排天吏各九人
青天典案各九人
青衣虎賁各九萬人
九炁敢健吏各九人
東方收炁食炁吏各九人

青衣飛龍騎各九億萬衆
九炁鐵領吏各九人
東方收神食神吏各九人
青帝雲騰騎各九億萬衆
九炁執法吏各九人
東方收邪食邪吏各九人
青帝虎遊騎各九億萬衆
九炁科車吏各九人
東方收鬼食鬼吏各九人
○青帝驎行騎各九億萬衆
九炁赤符吏各九人
東方收毒食毒吏各九人
青帝鳳翔騎各九億萬衆
九炁上章吏各九人
東方收精食精吏各九人
青帝神仙騎各九億萬衆
東方
卷內星符並朱書

南方三炁丹天朱雀七宿籙文

軫星中靈官神仙兵馬三萬衆

赤明和陽天中神仙兵馬三萬衆

都官功曹各三人

翼星中靈官神仙兵馬三萬衆

玄明恭華天中神仙兵馬三萬衆

上部功曹各三人

張星中靈官神仙兵馬三萬衆

耀明宗飄天中神仙兵馬三萬衆

中部功曹各三人

星星中靈官神仙兵馬三萬衆

笁落皇笳天中神仙兵馬三萬衆

下部功曹各三人

柳星中靈官神仙兵馬三萬衆

虛明堂曜天中神仙兵馬三萬衆

都官從者各三人

鬼星中靈官神仙兵馬三萬衆

觀明端靜天中神仙兵馬三萬衆

上部從者各三人

井星中靈官神仙兵馬三萬衆

玄明恭慶天中神仙兵馬三萬衆

中部從者各三人

太煥極瑤天中神仙兵馬三萬衆

下部從者各三人

星中真人各三人

赤天將軍各三人

赤衣兵士各三萬人

星中仙人各三人

赤天符王各三人

赤衣甲卒各三萬人

星中道士各三人

赤天金剛各三人

赤衣天騶各三萬人

星中玉童各三人

赤天直符各三人

赤衣天丁各三萬人

星中玉女各三人

赤天直事各三人

赤衣力士各三萬人

星中童子各三人

赤天典案各三人

赤衣虎賁各三萬人

三炁排天吏各三人

南方攸炁食炁吏各三人

赤帝飛龍騎各三億萬衆

三炁敢健吏各三人

南方攸神食神吏各三人

赤帝雲騰騎各三億萬衆

三炁執法吏各三人

南方攸鬼食鬼吏各三人

赤帝飈翔騎各三億萬衆
三炁鐵額吏各三人
南方收邪食邪吏各三人
赤帝虎遊騎各三億萬衆
三炁斜車吏各三人
南方收精食精吏各三人
赤帝騂行騎各三億萬衆
三炁赤符吏各三人
南方收毒食毒吏各三人
赤帝神仙騎各三億萬衆

南方

井

鬼

柳

星

張

翼

軫

西方七氣素天白虎七宿籙文
參星中靈官神仙兵馬七萬衆
元載孔昇天中神仙兵馬七萬衆
都官功曹各七人
觜星中靈官神仙兵馬七萬衆
太安黄崖天中神仙兵馬七萬衆
上部功曹各七人
畢星中靈官神仙兵馬七萬衆
顯定極風天中神仙兵馬七萬衆
中部功曹各七人
昴星中靈官神仙兵馬七萬衆
始皇孝芒天中神仙兵馬七萬衆
下部功曹各七人
胃星中靈官神仙兵馬七萬衆
太皇翁重天中神仙兵馬七萬衆
都官使者各七人
婁星中靈官神仙兵馬七萬衆

無思江由天中神仙兵馬七萬衆
上部使者各七人
奎星中靈官神仙兵馬七萬衆
上揲阮樂天中神仙兵馬七萬衆
中部使者各七人
星中真人各七人
無極曇誓天中神仙兵馬七萬衆
下部使者各七人
星中神仙各七人
素天將軍各七人
白衣兵士各七萬人
星中道士各七人
素天神王各七人
白衣甲卒各七萬人
星中玉童各七人
素天金剛各七人
白衣天騶各七萬人
星中玉女各七人
素天直符各七人
白衣天丁各七萬人

星中童子各七人
素天直事各七人
白衣力士各七萬人
七炁排天吏各七人
素天典案各七人
白衣虎賁各七萬人
七炁敢健吏各七人
西方收炁食炁吏各七人
白帝飛龍騎各七億萬衆
七炁鐵額吏各七人
西方收神食神吏各七人
白帝雲騰騎各七億萬衆
七炁執法吏各七人
西方收邪食邪吏各七人
白帝虎遊騎各七億萬衆
七炁科車吏各七人
白帝鳳翔騎各七億萬衆
七炁赤符吏各七人
西方收精食精吏各七人
白帝驊行騎各七億萬衆

七炁剛風吏各七人
西方收毒食毒吏各七人
白帝神仙騎各七億萬衆
西方

奎
婁
胃
昴
畢
觜
參

北方五炁玄天玄武七宿籙文
壁星中靈官神仙兵馬五萬衆

皓庭霄度天中神仙兵馬五萬衆
都官功曹各五人
室星中靈官神仙兵馬五萬衆
淵通元洞天中神仙兵馬五萬衆
上部功曹各五人
危星中靈官神仙兵馬五萬衆
翰寵妙成天中神仙兵馬五萬衆
中部功曹各五人
虛星中靈官神仙兵馬五萬衆
秀樂禁上天中神仙兵馬五萬衆
下部功曹各五人
女星中靈官神仙兵馬五萬衆
無上常融天中神仙兵馬五萬衆
都官使者各五人
牛星中靈官神仙兵馬五萬衆
玉隆騰勝天中神仙兵馬五萬衆
上部使者各五人
斗星中靈官神仙兵馬五萬衆
龍變梵度天中神仙兵馬五萬衆
中部使者各五人

星中靈官各五人
太極平育天中神仙兵馬五萬衆
下部使者各五人
星中真人各五人
玄天將軍各五人
黑衣兵士各五萬人
星中神人各五人
玄天神王各五人
黑衣甲卒各五萬人
星中道士各五人
玄天金剛各五人
黑衣天騶各五萬人
星中玉童各五人
玄天直符各五人
黑衣力士各五萬人
生中玉女各五人
玄天直事各五人
黑衣天丁各五萬人
星中童子各五人
玄天典案各五人

黑衣虎賁各五萬人
五炁排天吏各五人
北方收炁食炁吏各五人
黑帝飛龍騎各五億萬人
五炁敢健吏各五人
北方收神食神吏各五人
黑帝雲騰騎各五億萬人
五炁鐵額吏各五人
北方收邪食邪吏各五人
黑帝虎遊騎各五億萬人
五炁執法吏各五人
北方收鬼食鬼吏各五人
黑帝鳳翔吏各五億萬人
五炁斜車吏各五人
北方收精食精吏各五人
黑帝麟行騎各五億萬人
五炁赤符吏各五人
北方收毒食毒吏各五人
黑帝神仙騎各五億萬人
北方

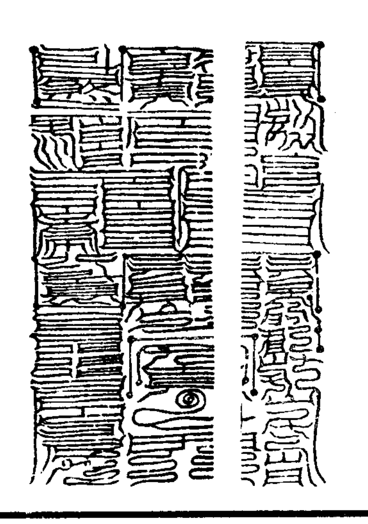
斗 牛 女 虛 危 室 壁

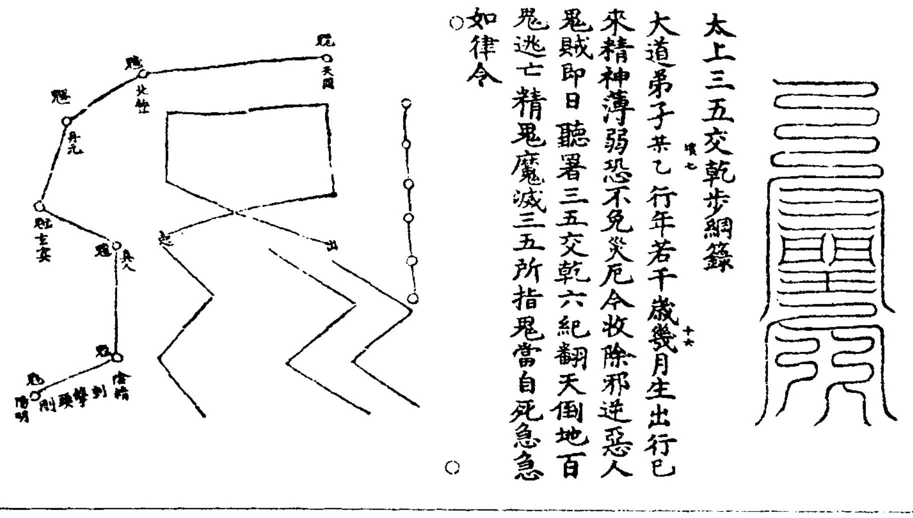
五帝五星五嶽神仙籙文
東方青帝靈威仰其精歲星下應泰山神仙
靈官兵馬各九億萬人
南方赤帝赤熛弩其精熒惑下應衡山神仙
靈官兵馬各三億萬人
西方白帝白招矩其精太白下應華山神仙
靈官兵馬各七億萬人

北方黒帝叶光紀其精辰星下應恒山神仙
靈官兵馬各五億萬人
中央黄帝含樞紐其精鎭星下應嵩山神仙
靈官兵馬各一億萬人
中央符

太上三五黄神越章籙

某號某年太歳某月日子上建某州郡縣鄉
里男女生姓名年如干歳某月某日生請受
太上三五黄神越章四天平剛横行赤章七
十二印赤録某乙一心歸向丹誠勤求請以
七祖爲盟誓不負心臣某乙昔詣某君門下
奉授之日要當内以治身外以濟物百姓凡
有告請不敢有遺即日依科傳授男官某乙
不敢隱真出僞某乙奉授之後不敢妄傳傳
非其人一旦違科九祖獲考一如
三天太上黄老将軍功曹吏兵仙童玉女玄
都大道律令
赤天三五行印大将軍百千萬人
赤天三五行印使者大将軍百千萬人
赤天三五行印唐将軍百千萬人
赤天三五行印上部大将軍百千萬人
赤天三五行印葛将軍百千萬人
赤天三五行印中部大将軍百千萬人
赤天三五行印周将軍百千萬人
赤天三五行印下部大将軍百千萬人
赤天三五行印傳香大将軍百千萬人
赤天三五行印却兵大将軍百千萬人
赤天三五行印治病大将軍百千萬人
赤天三五行印攝鬼大将軍百千萬人
赤天三五行印殺鬼大将軍百千萬人
赤天三五行印青腰玉童百千萬人
赤天三五行印青腰玉女百千萬人
赤天三五行印傳香玉童百千萬人
赤天三五行印傳藥玉童百千萬人
赤天三五行印傳藥玉女百千萬人
赤天三五行印傳香玉女百千萬人
赤天三五行印上部治病功曹百千萬人
赤天三五行印直符使者百千萬人
赤天三五行印却虎伏虎大将軍百千萬人
赤天三五行印滅魔大将軍百千萬人
赤天三五行印直事使者百千萬人
赤天三五行印傳香火大将軍百千萬人
赤天三五行印斬邪大将軍百千萬人

太上三五交乾步綱籙

大道弟子某乙行年若干歲幾月生出行已來精神薄弱恐不免災厄今收除邪逆惡人鬼賊即日聽署三五交乾六紀翻天倒地百鬼逃亡精鬼魔滅三五所指鬼當自死急急如律令

保舉
監度
度師

四斗二十八宿天帝大籙

大乘妙林經卷上　典一

序品第一

元始天尊時在不思議山七寶城中元陽宮內師子座上八威備衛端坐閑居身心不動經七小劫不起于座放大光明遍照十方无量國土微塵世界无不遍及時彼三千大千世界无量國土諸仙真聖洸然驚歎異口同音俱發聲言咄哉彼土大德天尊以何因緣放希有光奇特妙相時諸三千大千世界微塵國土諸仙聖衆遥望山中光相挺特妙麗希有无以爲喻馳誠欣慕口不能言咸欲就往爾時天尊安庠動念以他心智遥觀彼土他方聖衆心意虔恭是諸聖衆純是上士悉堪受度因發大聲告諸十方无量國土汝等真士宿植德本純一无二是我真子堪持寶藏我今欲入長樂妙土汝等真士秉我希有微妙光明俱來法座值我今日難勝之法爾時十方微妙世界无量國土他方聖衆聞是聲音心大歡喜普秉神光飛空越谷皆悉上士尋光而來是諸大衆煩惱已空明了法性

其字曰淨行真人妙相真人寶光真人曜明真人辯才真人普等真人聖行真人遍通真人德滿真人度命真人慜濟真人導師真人善愛真人達相真人高上真人勝意真人開明真人守藏真人護持真人等觀真人寂定真人无碍真人淩空真人常念真人化通真人善變真人靜定真人妙光真人妙花真人大慈真人慧明真人寶蓋真人等諸大衆无量真人與諸徒從并及无量天龍大力神王无鞅數衆細雨密霧一時俱到不思議山園○繞三帀瞻仰天尊安庠雅步稽首禮足問訊畢即依位而坐爾時天尊以大慈心熏脩大衆微聲唱言子等真士於无量劫衆善普會致於今日值希有光得覩難勝未曾有法普來集會不可思議我今欲入長樂妙境汝等真士若有所疑恣來啓問於是淨行真人即從座起正巾斂裾長跪稽首白

天尊言我今等衆秉希有光欲有所問若垂聽許乃敢諮陳

天尊告曰淨行真人子今善能爲衆開發諮請法相恣汝所問勿自疑難吾當爲汝分別解說決了所疑於是淨行旣蒙聽許心意踊躍歡喜无量白天尊言如是身相大光普遍妙嚴希有光相挺特超百千日不可思議我自思惟如是身相希有難思若有衆生見斯光者即名真士能見諸法不壞眼根

天尊告曰淨行真士實如所言我今身相有无量光名无量義若有衆生能見我身微妙光明即得眼根通達明淨能了諸法觀諸法性性相湛然不壞世法而得真相又我身相○有无量光名无量義若有衆生能聞我身微○妙光明即得耳根通達明淨能了諸法聞諸法性性相湛然不壞世法而得真相又我身相有无量光名无量義若有衆生能齅我身微妙光明即得鼻根通達明淨能了諸法齅諸法性性相湛然不壞世法而得真相又我真相有无量光名无量義若有衆生能言我身微妙光明即得舌根通達明淨能辨諸法言諸法性性相湛然不壞世法而得真相又我身相有无量光名无量義若有衆生能觸我身微妙光明即得身根通達明淨能覺諸法知諸法性性相湛然不壞世法而得真相又我身相有无量光名无量義若有衆生能知我身微妙光明即得心根通達明淨能了諸法悟諸法性性相湛然不壞世法而得真相淨行真士我今身相无量光明假使盡諸十方三千大千世界碎爲微塵一一塵中復爲十方无量世界又復碎諸无量世界皆爲微塵以此塵數比我身光千億萬分未得其○一是故十方无量國土若有衆生遇斯光者○即得身中六根明淨通達无㝵能了諸法性相湛然不壞世法而得真相以此光明莊嚴一切无量无邊微塵世界一切衆生皆悉成就无上正真金剛妙相光明功德不可思議終劫說之亦不能盡於是淨行并諸大衆聞天尊說微妙光明利益衆生无量无邊俱發聲言歎未曾有大德天尊微妙身相光明大藏福惠莊嚴實无窮盡是時妙相真人聞天尊說法身微妙光明特甚天上人間未有斯匹前進稽首白天尊言大德天尊我今所見

天尊身相大光普遍諸微塵界他土大士十方聖衆俱来集會欲聞要言未審今會不思議城希所常有天尊所演光相微妙无上法輪令之所説當何名號唯願解説訣了所疑令此衆會得聆篇目心意泰然功德无量爾時天尊欣然悅豫歎妙相言善哉善哉妙相真士善能通達觀諸法性心意無㝵故能爲衆諮請要言子等諦聽我今爲説微妙難思未曾有法自昔以来爲衆開演未如今日大光普照他土世界微塵聖衆俱来集會不思○

○議山聞此勝法我所説无上尊經名爲妙林亦名勝習子等諦思无上大乘微妙經典若有一人聞此經名一心信受思念恭敬尊重讚歎解其義味爲人演説稱揚大道當知是人曾於无量億劫之中已種善根功德成辦故於今日得聞大乘微妙經典此人即是一切衆生大慈悲父開悟一切爲衆導師世間衆生當於此處勤種功德能以一心不生懈退是人所得大乘功德无量无邊不可稱説假使盡諸十方三千大千世界一切草木寸斬爲籌以比籌筭其人功德亦不能盡是故汝等俱入寶城聞此妙林大乘名字必得上道入於長樂常住妙土功德巍巍與我無異是時大衆聞説經名一時開悟舉手彈指稽首稱善於是寶光執笏安庠前進作禮上白天尊臣以有幸得預斯集向聞所説微妙大乘祕要經典所説經名妙林勝習臣等下愚未能自了不審天尊以何義故名此尊經爲妙林邪願爲解説示以要言令衆曉悟饒益一切決了所疑天尊告曰寶光真士乃於今日○

○能發大慈爲衆諮請真實要言開悟將来不可思議汝今復座吾當爲汝分别解脱令衆得明開悟將来使得安樂我今所説大乘妙林无上尊經功德无量不可思議猶彼寶林能生果實資益一切食此花實身相金光无不微妙人聞此經一心聽受得其義味智慧圓明身相微妙以是之故與彼无異又彼寶林根株莖葉悉是真文微風一動能發洞章聲音微妙若得聞者了然悟道我今法相如彼妙林若有衆生微心一感現以聲教聲音微妙若有聞者即得正真以是之故與彼无異又彼妙林莫知本始劫劫常生種類不絶我今法相如彼寶林莫知本始劫劫出現種性不絶以是之故與彼无異又彼寶林枝條覆蔭三千世界无不周遍我今法相德蔭三千大千國土彌羅无外以是之故與彼无異又彼妙林无心隨順從風偃仰假有霜雪不能凋殘我今法相亦復如是无心善順物感常通假有煩惱三塗惡報莫能傷害以是之故與彼无異諸微塵土一切大衆見我光明○

○難勝希有越空赴谷俱来集會不思議山習我勝因聞斯要訣諸来大衆聞此大乘智慧日新功德无量以是之故亦名勝習寶光等衆无量无邊聞此要言咸皆開悟同時行禮稽首稱善於是寶光而説偈言

善巧无上大悲尊　不捨四弘度衆生
示現端坐不思議　放大光明照十方
微塵國土无邊衆　俱見法身微妙光
大衆絶一无上士　堪持妙林希有經
他心了達无邊境　高聲唱言真實賔

我今欲入長樂土　故命時衆來受持
衆等同聞大歡喜　飛空越谷一時臨
煩惱已盡皆自在　明了法性大乘門
圍繞瞻聽忘疲猒　安庠前進禮天尊
大悲熏修无限量　唱說時衆久行因
故得聞今希有法　善哉集會不思議
功圓行滿入長樂　告衆疑問在今晨
故得慧明无上士　淨行正念動三千
乘斯大會希有座　告令疑網任諮陳
既蒙聽命勝所請　進前敢言希有光
大悲善巧說身相　无量光明奇特尊
遇得斯照六相淨　不壞世法即真身
假令微塵諸世界　細末盡數不能量
又有久脩真大士　號曰妙相問經名
故得大慈降法雨　篇目名字總披陳
若得遇聞此名號　功德福惠悉莊嚴
假令三千諸草木　寸斬筭數不能知
我亦乘今无上惠　更問經名義云何
既蒙法王无上訣　名義諸疑悉已除
我等時衆同斯集　自慶得聞妙林經
故得上登无極位　一切衆生離翳塵

寶光等是時大衆聞說偈頌已心大歡喜咸皆開悟一時稽首復還本座

觀真相品第二

爾時曜明真人前進稽首白天尊言我等時衆聞天尊說微妙光明希有難值若後有人遇斯光者即得六根通達明淨不壞世法而得真相臣以下愚未了斯義不審世間及以真相為一相邪為異相邪若是一相何以名世若世是真何不名真若異相者既得真相云何不壞世間不壞云何得真世間不壞而得真者譬如種子種子不壞芽莖花實從何而生如是二趣實未能了願垂旨訣得釋所疑天尊告曰曜明真士善能方便為諸衆生訣此疑惑子今復座吾當為說子今所問世間真相為一相邪為異相邪今當問子子之所見為法見邪為相見邪曜明答曰大德天尊世間真相有法見邪有相見邪

天尊答曰曜明真士真相世間本无差別衆生所見未能通達但觀其相未能見法是故分別世間真相其相不同今以慧眼觀世間相即相是真能了真相名為見法以是之故不壞世間而得真相曜明又問大德天尊不壞世間而得真相未審世間以何為相而言不壞即是真相天尊告曰曜明真士世間相者即是无明貪著愛見瞋恚愚癡等諸煩惱是世間相曜明又問大德天尊无明貪愛瞋恚愚癡等諸煩惱是世間相既言不壞即得真相是則真相猶有貪愛既有貪愛是真何須說言斷諸煩惱而得真相天尊告曰曜明真士實如所言不斷煩惱而得真相今言斷者為諸衆生未能見法唯見无明貪愛愚癡瞋恚煩惱故須說斷而得真相若人能知煩惱性空本无貪愛无明永淨无法可斷以是當知不斷煩惱而得真相真相无相无相无得无明无法无法无斷无斷无得名斷煩惱无得无斷名得真相以是當知不斷煩惱而得真相曜明又問大德天尊真相煩惱既无二相无二相故言得真相何以不言煩惱真相无二相故言得煩惱天尊答曰曜明真士

如向所説是有二種一者相見二者法見法見之人言得眞相相見之人言得煩惱以是當知法見之人常觀妙本故得眞相相見之人常觀麤迹故得煩惱若人能知煩惱性空未曾有法從迹觀本名得法見若復有人无明闇蔽唯見煩惱從无明見名爲眞相又語曜明若復有人見有煩惱又有眞相煩惱眞相皆爲煩惱若人能知此煩惱不異眞相眞相无相煩惱眞相名爲眞相又語曜明子向問言譬如種子種子不壞芽莖枝葉花實等○從何而生吾今問子種子壞邪芽實生邪種○子若壞壞則无因无因有果斯无是處芽生種壞壞則不生壞爲生因亦非是處以是當知種子芽莖枝葉花實非生非壞非因非果非不因果煩惱眞相亦復如是非前非後非一非異非不一異又語曜明汝謂種子壞乃芽生今又問子種壞芽生壞時生耶未壞生耶壞後生耶壞時生者以壞爲生生則不生生而壞者以生爲壞壞則不壞云何種壞而得芽生譬如蔭壞身則不生无蔭有身理則不然以是當知種子既壞芽則不生无種有芽理亦不然是故我言壞則不生若有説言壞時生者與壞同體云何得生譬如一身諸根同體云何頭壞而得足生頭壞足生理則不然以是當知種子壞時芽則不生生壞同體理亦不然是故我言壞時不生壞後生者生滅相離云何爲因譬如敗種種已先滅滅即无芽云何芽後從敗種生以是當知壞後不生壞已芽生理亦不然是故我言種子壞後芽亦不生又語曜明種壞芽生生壞一耶○生壞異耶生壞一者壞則相違云何同體滅○則不生云何壞生生則不滅云何生壞異者異則非因非因生果理則不然譬如虛空非兎角因虛空非因生兎角果理則不然以是當知異亦不生云何有生又語曜明未壞生者是則種子體中未變未變芽生芽生則无因无因有果无種有芽理則不然猶如无形影則不生形若未生有影生者當知此影不從形生譬如麻子麻子未壞油則不生以是當知未壞不生云何有生又語曜明壞後生者彼種已滅滅則无因滅後生芽此芽始生生則非果彼種滅已有芽生者理則不然猶有无乳酪則不生若无彼乳而有此酪是則酪有不從乳生以是當知壞後不生云何有生檢求生相畢竟永滅不可得故是故無生

爾時辯才即從座起安庠而進白天尊言我自思惟一切衆生飄浪生死皆由无明貪著愛見我又思惟愛見无明從何而有致令衆生飄浪生死是生死本從心生耶從眼生耶從耳生耶從鼻生耶從舌生耶從內生耶從○外生耶從有生耶從空生耶我今等衆實未○能了願爲解説得釋所疑

天尊告曰辯才眞士善哉斯問子今復座當爲子説生死根本從空而生亦從有生從內而生亦從外生從鼻而生亦從舌生從眼而生亦從耳生本无從生亦從心生何以故心法空故心法既空无明亦空无明既空貪愛亦空貪愛既空生死亦空生死既空眼法亦空眼法空故耳法亦空耳法空故鼻法亦空鼻法空故舌法亦空舌法空故內外亦空內

外空故空有亦空以是因緣生死根本從空而生又語辯才空法本空心法亦空云何空法生心法空心法既空從空生心是則東方本空生西方空既知東方本空不生西空當知空法本空不生心法心法既空不從空生當知心法法相本空不生无明既知无明本空不從心生當知无明本空不生貪著既知貪著本空不從无明當知貪著亦空不生愛見既知愛見本空不從貪著當知愛見亦空不生心法既知心法本空不從愛見當知心法亦空不生眼法既知眼法本空不從心生當知眼法亦空不生耳法既知耳法本空不從眼生當知耳法亦空不生鼻法既知鼻法本空不從耳生當知鼻法亦空不生舌法既知舌法本空不從鼻生當知舌法亦空不生内法既知内法本空不從舌生當知内法亦空不生外法既知外法本空不從内生當知外法亦空不生有法既知有法本空不從外生當知有法亦空不生空法既知空法本空不從有生當知空法亦空不生生死既知生死本空不從空生當知生死亦不生死一切有爲煩惱以是當知有爲生死衆生飄浪如虛中雲如空中色如谷中響如水中月如鏡中像如熱中炎如電中火如聾中聽如盲中視如啞中言如二頭鶴如三足鷄如龜中毛如兔中角中是無明貪著愛見生死之本亦復如是畢竟皆空不可論說譬如燈滅不可尋求生死本空亦復如是如大猛火如四毒虵不可親近生死之法亦復如是子等當復作如是觀乃得无爲出離生死於是辯才等衆聞是要言歡喜踊躍歎未曾有於是大衆同聲稱善而說偈言

無上大悲尊　善巧說眞相
世間煩惱本　即无上慧因
衆生未能了　故說斷貪瞋
若知本非有　生死即道場
无明性永滅　煩惱諒風聲
慧眼常清淨　法見明重昏
本來無二相　龕妙信開緣
若能辯無二　三界不思議
執心在眞相　道場悉貪瞋
種子未曾滅　芽莖實不生
先有不從因　先无何所生
三時辯生法　種子實非因
自體未曾有　芽莖何所從
辯才无上士　善語生死因
大悲諒无盡　爲衆悉敷陳
无明與生死　譬如空谷聲
聾盲所聞見　世間實不然
智者觀生死　猶如大幻師
土梗何曾走　木雞詎翔空
若能明斯趣　一切不思議

爾時天尊歎大衆言善哉善哉汝等今衆聞希有法體了眞相實如所陳乘我今日宣語將來一切衆生令得曉了與今无異爾時大衆稽首稱善

辯邪正品第三

爾時普等眞人即從座起前進作禮上白天尊我自思惟天尊身相光明挺特微妙難思如金剛王摧折一切智慧明了結習永除端

然獨步不思議域我今欲問未敢自陳碩垂大慈賜示儀軌修行階級其義云何使將來世得見正真

天尊告曰善哉善哉普等真士善能利益將來衆生能發斯問開悟愚蒙子今復座吾當爲說凡所問者具有二種一者正問二者邪問若正問者與道爲親若邪問者是魔眷屬

普等又問何等爲正何等爲邪

天尊告曰若人作有爲問無爲故問名爲邪問非有爲問非无爲問名爲正問若人見生故問見滅故問名爲邪問不見生問不見滅問名爲正問若人見住故問見壞故問名爲邪問不見住問不見壞問名爲正問若人見罪故問見福故問名爲邪問不見罪問不見福問名爲正問若人見淨故問見穢故問名爲邪問不見淨問不見穢問名爲正問若人見是故問見非故問名爲邪問不見是問不見非問名爲正問若人見親故問見疎故問名爲邪問不見親問不見疎問名爲正問若人見空故問見有故問名爲邪問不見空問不見有問名爲正問若人見苦故問見樂故問名爲邪問不見苦問不見樂問名爲正問若人見聖故問見凡故問名爲邪問不見聖問不見凡問名爲正問若人見善故問見惡故問名爲邪問不見善問不見惡問名爲正問若人見施故問見盜故問名爲邪問不見施問不見盜問名爲正問若人見持戒問見破戒問名爲邪問不見持戒問不見破戒問名爲正問若人見長故問見短故問名爲邪問不見長問不見短問名爲正問若人見貴故問見賤故問名爲邪問不見貴問不見賤問名爲正問若人見得故問見失故問名爲邪問不見得問不見失問名爲正問若人見邪故問見正故問名爲邪問不見正問不見邪問名爲正問若人見問故問不見問故問名爲邪問不見問問不見不問名爲正問如是等類皆有邪正邪正所有皆從心生心之所生皆是顛倒非有見有非无見无非生見生非滅見滅非住見住非壞見壞非罪見罪非福見福非淨見淨非穢見穢非是見是非非見非非親見親非疎見疎非空見空非有見有非苦見苦非樂見樂非聖見聖非凡見凡非善見善非惡見惡非施見施非盜見盜非持見持非犯見犯非長見長非短見短非貴見貴非賤見賤非得見得非失見失非邪見邪非正見正非問見問非見見見如是諸見皆悉虛妄如幻如夢死一眞實何以故諸法无心有心見法名爲邪見若人能知諸法无心不起心見是名正見是當知有心問者皆爲邪問无心問者乃名正問以是義故我今不令一切衆生斷滅煩惱而得眞相但欲度諸妄想衆生故說煩惱眞相二義實无生死可得眞相所以者何諸法清靜本无二相无所往來是故我今不令衆生斷滅煩惱乃得眞相雖說煩惱實无煩惱之可斷滅雖說常樂亦无常樂之可欣慕既无煩惱是故衆生不失眞相既无眞相是故我今不捨煩惱若復有人於末世中能發此念體解正眞是名大乘修眞正行於是普等聞斯說已心大歡喜告諸大衆无億數人同體无爲俱入正

眞爾時聖行大士白天尊言於未來世若有衆生於諸法中生有見心是則大道永沒不行於世若見三清是清淨境心所欣慕如此人者永劫脩功不得解脫所以者何三清境界名爲寂滅遠離諸塵不受諸愛若有見心則墮邪見非修正行名爲永失无上法邪於是天尊歎聖行言善哉善哉實如所言聖行眞士宿植德本明了實相通達无礙故於今日爲衆決疑眞爲深要若復有人於諸法中生有見心捨於穢土求三清樂捨衆生身求眞道相欲斷煩惱而入无爲求離諸見乃得寂滅如是等相我說此人名大邪見憎慢之人譬如愚人畏於天地而欲走避所至之處不離大地衆生亦爾畏生死身疾捨三界有心猒離所得之身不離生死如是衆生未能見法求眞道相深實可哀眞道相者名爲不作无所起滅非有非无非長非短非大非小非色非心能體此相名爲修習眞道正行語聖行世間衆生无明障重眞道在身莫能覩見譬如愚人東西馳走覓虛空色而不能見即色是空一切世間亦復如是心性馳騁欲求眞道不知身心即是眞道譬如愚人但見竹木而不知火捨木求火而不知火已在木中一切世間亦復如是捨身求道而不知道已在身中捨木求火譬如愚人捨形求影〻〻聲求響而不知形是影根聲爲響本以是當知世間邪見煩惱熾盛猶荊棘林如蕀藂園不可親近汝等今衆秉我今日宣示將來令知三清不離煩惱令知大道不在他方但觀身心修習正行自然解脫永離煩惱當〻處三清子善思惟自然安樂於是聖行又復白言大德天尊云何說言一切衆生即是眞道而復告命修習正行乃得安樂若其是道何須修習猶如羽鳥何須習飛譬如鱗族何須習水雲昇雨降不關習學若諸衆生已是眞道何須修習而得安樂願爲解說得釋所疑天尊告曰聖行眞士善哉斯問如我向言眞道衆生如木中火非一非異非即非離即木有火而木非火離木無火而火非木木非是火故云非一火不離木故云非異以是當知衆生眞道非一非異非即非離即生有道而生非道離生无道而道非生生非是道故云非一道不離生故云非異以是當知若欲求火於木中求不於氷中求若欲求道於身中求不於他求於氷求火他方求道假使力能移山功能竭海力之彌勤功之殊妙終劫行之去道逾遠是故我今告諸衆生若欲求火當須人功備其鑽具運動力手然後見火衆生學道修習正行亦復如是當以善功備其種智觀此身中運動心神然得見道以是之故我令衆生修習正眞乃得安樂羽空鱗水亦須運用而得昇降空行水去眞道衆生不以爲類雲昇雨降无識无心不關習學如斯等類並是世間不比眞道子善思惟自當得解於是聖行又復白言大德天尊衆生求道於身中求不於他求身中空邪他方有邪天尊答曰聖行眞士三十六問名爲邪見聖行又問大德天尊見木有火見氷有水見氷無火見木無水邪

天尊答曰聖行眞士爲諸未悟隨順世間聖

行又問大德天尊氷有火耶木有水耶
天尊答曰聖行眞士於虛空中見衆色像聖行又問大德天尊於氷求火於木求水斯見處耶
天尊答曰聖行眞士見身求道滅諸有爲求得解脫斯非是處若求眞道但自觀身若求虛空但觀諸有觀身實相道從身生亦從心生從眼耳生從鼻舌生從四大生從百體生觀物眞相空從天生亦從地生亦從我生亦從他生從水火生從草木生從十方生從萬物生以是義故我說此經度微塵衆而未嘗見有一衆生得受度也何以故我眼旣空衆生亦空空无分別分別空故是故我眼智慧明淨能觀一切通達无礙觀諸三千大千世界過去未來一切衆生悉已受度以是因緣我說空中具足一切无量色像於是聖行升諸大衆聞說要言俱起作禮而說偈言

具足一切智　善哉奇特尊
說今微妙法　邪正甚分明
顛倒生取捨　正真非有无
心法非本有　有心虛妄生
善巧順諸有　有滅齊正真
正真无復相　煩惱實本空
衆生不異道　諸見悉无爲
有心欲除斷　大行永不行
三清非遠妙　寂滅在胷襟
若起有心見　患牙永消摧
天尊說此類　名爲憎慢人
猶如畏大地　疾走欲藏身
縱日馳千里　非地不容身
厭身欲求道　見道不忘身
存身丟道遠　生死反成親
至真无起滅　大道離斷常
若有體斯妙　名爲修正真
衆生由障重　失道唯見身
將身欲求道　觀色不知空
譬如愚見木　不知火所從
影響非殊遠　形聲是本源
邪見生煩惱　蒺藜荊棘叢
有見生毒害　傷身何異斯
三清即煩惱　大道諒我身
猶如木中火　鑽具及人功
積善求真道　安樂會正真
說經度一切　筭數不能量
照本元來去　受度悉塵陳
虛空諒无際　衆生何所依
我眼本清淨　通達了大千
未來及過去　見在盡微塵
久於无量劫　悉已會正真

大乘妙林經卷上

大乘妙林經卷中　　典二

觀身品第四

爾時大慈真人即從座起稽首禮問白天尊言我等今衆心自念言天尊所說微妙難思煩惱真相性無差別其義幽微我今等衆觀承聖旨得釋所疑將來衆生心根未悟聞此大法云何得解天尊所說三清非遠道即我身一切衆生聞身有道未了斯義益加疑經當以何法得釋彼疑令諸衆生泰然安樂

○天尊答曰善哉善哉大慈真士於无量劫荷○負一切衆生苦惱故於今日善發斯問子今復座吾當爲說令諸將來有心之人使得安樂若有衆生入我法門聞我妙義未能曉了當以三法安慰其心令得開悟何謂三法一者若有衆生聞此大乘未能信受當以五戒修攝其身令无放逸五根明淨體性調和於法无畏堪任聽受二者若有衆生聞此大乘未能善解當以三定繼録其心令无動憊心地端靜性氣調和於法无畏堪任誦持三者若有衆生聞此大乘未能通觀當以六慧遍被身心令无障礙内外明淨身意澄清慧洞虚空了見真性於法无畏堪任寄付何謂三戒一者若有眼根貪著色塵當以妙林大戒觀彼色塵隨時遷易念念无常无可貪著觀我眼根與彼无異二者若有耳根貪著聲塵當以妙林大戒觀彼聲塵隨時遷易念念无常无可貪著觀我耳根與彼无異三者若有鼻根貪著香塵當以妙林大戒觀彼香塵隨時遷易念念无常无可貪著觀我鼻根與彼○无異四者若有舌根貪著味塵當以妙林大○戒觀彼味塵隨時遷易念念无常无可貪著觀我舌根與彼无異五者若有身根貪著法塵當以妙林大戒觀彼法塵隨時遷易念念无常无可貪著觀我身緣與彼无異何謂三定一者若有衆生心神馳動多所貪著當以妙林大定觀諸世間如幻如夢如焰如電非真實有既知非有心不馳動是名安定二者若有衆生心神馳動多所瞋恚當以妙林大定觀諸世間如聲如響如霧如雲非真實有既知非有无所瞋恚名爲法定三者若有衆生心神馳動多有癡慢當以妙林大定觀諸世間如風如空如泡如影非真實有既知非有无可癡慢名爲決定何謂六慧一者既了彼色隨時遷易念念无常无可貪著眼根清淨名爲見慧二者既了彼聲隨時遷易念念无常无所貪著耳根清淨名爲聞慧三者既了彼香隨時遷易念念无常无所貪著鼻根清淨名爲通慧四者既了彼味隨時遷易念念无常无所貪著舌根清淨名爲辯慧五者○既了諸法隨時遷易念念无常无所貪著身○緣清淨名爲覺慧六者既了三毒隨時遷易念念无常无所滯礙心根清淨名爲洞慧大慈真士若後末世一切衆生欲入法門當以三法安定其心令无所畏既无畏已自然安樂身心堅固常住不動六慧明淨通達无礙觀諸世間无非妙相以是當知不斷煩惱而得真相汝等今衆勿以此法輕示非人一念疑毀萬劫不生慎之慎之

爾時遍通真人白天尊言我等今衆得聞大法身心踴躍快樂安穩得无所畏不可思議

猶有疑昧未敢諮陳伏願天尊特垂聽許
天尊告曰遍通眞士有所疑綱恣汝所問吾當辯說以示未聞於是遍通白天尊言大德法王云何說言若有衆生欲入法門當以三法安慰其心令得安樂一切衆生本有心邪若是有心心性已定云何說言以此三法安定其心令得无畏若本无心云何得定而令說言以此三法安慰其心令得定邪
天尊告曰善哉斯問諦聽諦聽吾當辯說令諸將來得了所疑遍達眞士一切衆生心法如生云何一切衆生心法如生一切衆生本有生邪若有生者生從何有一切衆生本无生邪若无生者見有生身汝等今衆見身有邪見身无邪遍通答曰大德天尊我等今衆見身是无何以故前色滅故後色生故
天尊告曰遍通眞士心法亦爾非有非无念念生滅前心滅故不爲後因後心生故不爲前果是故我言一切衆生心法如生遍通又言大德天尊既云一切衆生心法如生生法見生生法如心心可見邪
天尊答曰遍通眞士心法可見欲見心法還如見生生无方所欲見心法亦无方所遍通又言大德天尊既云心法如生俱无方所云何安慰令得安樂
天尊答曰遍通眞士身可安邪遍通答言大德天尊身法念念不可安慰
天尊告曰遍通眞士心法亦然不可安慰遍通又言大德天尊既不可安云何向言安慰其心令得樂邪
天尊答曰遍通眞士爲見有身故令安慰既安慰已知心非有亦復非无非有非无名得眞心故得安樂是故我今以此三法安慰其心令得安樂是諸大衆聞天尊說咸皆開悟同聲稱善而說偈言

法王三界大悲尊　見身端坐不思議
爲衆演斯微妙法　開悟群生无上因
故知煩惱同眞相　了達道場等无明
初學心中未清靜　大慈方便啓重昏
故得天尊爲敷演　妙林三法曉初心
五戒觀身五根靜　三定攝心三毒除
一乘遍被三千土　六慧重修九夜清
了悟幻夢非眞有　非眞有法亦非空
故得住居安樂土　非空幻有悉常存
常存非離人間土　人中妙相甚奇姿
昔日未悟名煩惱　今辰大覺號眞仙
一體兩名隨物見　好見兩名同一身
遍通至眞无上士　懐念慇懃不離心
請問衆生所生得　有心无心定云何
今蒙大悲无上訣　衆生有心心若生
生法非无亦非有　有心非有亦非无
前生後生不相續　有心无心不相因
見身非有同心法　求心非无如見身
能知身心非一異　豈執身心定有无
說去兩偏无所兩　又忘一中何所中
偏中了然无所有　重玄微妙不思議
故得身心可安慰　眞心萬劫永常存

爾時天尊聞諸大法說偈頌已告諸眞人汝等大衆於此座會深解法相快樂安隱誠如所言眞實无異於將來世咸令衆生皆得開悟是時大衆咸皆歡喜稽首受命同時而退

童子問品第五

爾時侍座童子名曰慧明從座而起整頓衣冠稽首作禮上白天尊言大慈天尊微妙光明普照十方微塵世界一切國土諸真聖衆无億數人俱来集會不思議城土地平正宮殿希有密微塵衆无有迫迮此地何緣而有斯妙衆真行業修何功德遇值寳光得入斯座希有難思聞此妙林快樂無極願垂告誨開悟將来於是天尊歎童子言善哉善哉慧明童子善能激發微妙因緣使將来世得釋

○所疑不思議山名大福堂出離生死國土清○淨非是二乘所能覩見過去未来三世天尊之所集會一微塵土容八萬衆不可思議宮殿牀榻百味甘香衣服臥具花菓林木通身浴池皆是七寳若有所須應念而至福德之土不可思議非我今日言所能盡十方國土三千世界一切微塵无鞅數衆真人集會皆是上士純一無二智慧圓明了諸法性於无量劫植衆德本故於今日遇值光明而得集會見我今日微妙大乘宣通法教普度无量一切衆生得聞此經妙林名字一章一句當知是人塵沙身分所有三業造諸過惡皆悉清淨不復受報若有衆生聞此經名及以誦念一章一句其人所生常居淨土衣食充足无所乏少聞此經已不墮三惡刀山劒樹銅柱爐炭寒氷鐵床一切苦報自然摧滅所經行處常居快樂兵災毒獸不能傷害童子又問大德天尊願爲廣說真人所行觀諸法性以何心力而得自在通達无礙復遇尊經聞微妙法

○天尊告曰慧明童子真人所行於諸法中无○所希望心性滅故觀諸色法不生貪著知眼空故聞諸音聲不生貪著知耳空故齅諸香氣不生貪著知鼻空故餐諸美味不生貪著知舌空故持諸寳物不生貪著知手空故行諸平地不生貪著知足空故見諸天堂不生娛樂知无我故見諸地獄不生怖畏知无苦故見人施與不生歡喜知无得故見人劫奪不生瞋怒知无失故見人讃歎不生欣悅知无譽故見人毀辱不生恚恨知无損故見玉京山不以爲高无長相故見諸堆阜不以爲卑无短相故見諸騫樹不以爲賖无壽相故見諸槿花不以爲促无夭相故見大羅天不以爲遐无大相故見諸毫末不以爲細无小相故見諸猛火不以爲熱无燒相故見諸渤海不以爲濡無濕相故見諸彫畫不以爲能无巧相故見諸愚訥不以爲頑无拙相故見諸布施不以爲難無財相故見諸貪恡不以爲惜无慳相故見諸衆生不以爲異无有相故見諸虛空不以爲一无无相故見諸親族○

○不以爲戀无愛相故見諸怨家不以爲惡无憎相故見諸天地不以爲久无住相故見諸電光不以爲疾无去相故見日初出不以爲東无出相故見日終沒不以爲西无沒相故无西无沒无日沒故无東无出无日出故以是當知真人見法而不見故以不見故故於今日得居淨土值希有光聞我今日演說大乘微妙經典能以一心信解受持

爾時侍座童子名曰善信從座而起稽首作禮一心瞻仰白天尊言大德天尊所說甚深

微妙難思若有衆生聞斯法者以何心力而得開悟

天尊告曰善信童子若有衆生得遇斯經未能善解當以慧心觀察其身眼耳鼻舌一切諸根爲是有邪爲是无邪爲有因邪爲无因邪若言有我眼耳諸根因四大生而有我者當自思惟四大性空云何得合若四大空合成我身身從四大四大既空我身亦空何以故由本空故若言我身眼耳諸根因四大生四大性異云何得合若四大異合成我身身從四大我身亦異何以故由本異故若言我身眼耳諸根因四大生四大非合去何我身四大合生四大非合合生我者虎鹿蚖鼠性非合故云何合生以是當知我今身者如風如影如露如電如幻如夢如聲如響畢竟寂滅了无因故能知是見名爲法觀以此心力能生无量諸功德門住於三清常居淨土能於諸見心无起動以一慧心觀諸萬類悉皆清淨善信童子得聞是已心生歡喜歎未曾有於是天尊而說偈曰

我今所演說　一切諸天尊
過去及未來　皆同一心力
十方微塵土　所有諸法王
俱演微妙義　一乘无上經
若有一人聞　一章一句偈
誓心欲奉持　宣通未來世
如此善男子　及以善女人
所在經行處　灾疫不敢傷
若有一心念　五苦盡消摧
又請說真士　所行奇特因
真人所得法　觀身知悉空
苦樂无二相　憎愛悉齊同
高卑无異趣　大小不殊形
日出非初合　日沒詎終亡
東西无定所　出沒亦无方
又問何心力　得斯平等觀
示以慧觀法　支節並消融
四大性非合　虎鹿不同群
以是知虛幻　露電盡皆空
畢竟无起滅　法觀心日明

常居清淨土　長樂永未央

是時侍座童子諸來大衆聞天尊說微妙偈頌歎喜踴躍歎未曾有於是大衆一時稽首同聲稱善作禮而退

隨順品第六

爾時天尊告遍通言於末世中若有一人解我所說稱揚妙義宣示未聞令得了悟能體深義不隨文字知諸法性无可貪著當知是人已於无量无邊諸天尊所種植善功久已成辨世間人民於其人處供給供養衣食卧具香花燈蠋資身藥餌諸所之无隨順給與能如此者所得功德與我所資功德无異何以故如是人者即是大乘无上法牙紹隆法藏令无斷絶其人前身曾入實城聞我大乘微妙經典託生下土宣我正教是故我說供養此人與我无異何以故是人深知我之妙趣隨宜說法无所執滯是故世間供養是人功德无量遍通白言大德天尊何謂隨宜順衆生說无所執邪

天尊告曰遍通真士我所說法隨順衆生說

一乘經說三世法說有爲法說无爲法說人間法說出世法說穢濁法說清淨法說罪說福說苦說樂說因說果如是等說名爲隨順衆生世間猶如幻師所作幻術无有決定又如夜夢所有見事皆悉虛妄无有真實若有衆生深達斯義如此之人是我真子堪任委寄秉持法藏令无斷絶遍通白言大德天尊所說要妙隨順世間无有決定无罪福邪无苦樂耶

○天尊答曰遍通真士我所說法隨順衆生說罪爲福說福爲罪說苦爲樂說樂爲苦是故我所說法无有決疑遍通白言大德天尊何謂說罪爲福說福爲罪說苦爲樂說樂爲苦既无決定一切衆生云何修習出離生死得真解脫

天尊答言遍通真士我所說法說罪爲福一切衆生所作衆罪罪性本空无所有故說福爲罪一切衆生所作之福有心希望貪著福故乃至苦樂因果諸所說法亦復如是以此當知我說罪福苦樂因果亦无決定若人能知諸法不定心无所繫无所繫故名得解脫不復往來生死六趣常樂清淨安住不動是名隨宜順世間說隨宜說者汲引衆生无有決定以不決定令諸衆生得入定位无所怖畏能入三界爲衆導師度脫一切无量衆生得入常樂爾時遍通又復白言大德天尊我自思惟我等大衆聞說妙義心中了然无復疑惑於將來世有諸衆生聞斯深奧未能決了天尊所說罪福苦樂无決定相皆是隨順世間衆生以何心力而順世間无決定相

○天尊答曰遍通真士我今所說以大悲心熏修一切隨順世間所說文字言辭章句皆是方便隨方引接令得度脫有爲虛妄无明苦惱曉了法性得見正真是名隨順衆生隨宜說法遍通又問大德天尊何以於諸衆生而起大悲无虛妄耶

天尊答曰遍通真士譬如有人問覓虛空我今說空是虛妄耶遍通答言大德天尊如是說空空可說耶

天尊答曰遍通真士空不可說我今說空虛空既空我說亦空以是當知世間虛妄本无所有我說世間不憒虛妄何以故虛妄性空我說虛妄說妄亦空是故我說不憒虛妄遍通白言大德天尊所說世間一切皆空隨順衆生有何利益

天尊答曰遍通真士爲化引故得出離故入空門故滅諸見故了无相故明无作故一切諸行畢竟寂滅永不復生既不生滅常住不動是故我今以大悲心隨順世間令諸衆生得此大利

○爾時德滿真人即從座起稽首禮問白天尊言大德天尊云何真人於世間法心无所著

天尊答曰德滿真士善哉斯問汝今等衆於意云何德滿答言大德天尊我自思惟真人所行心性寂滅无二相故若有二相即是虛妄我今觀法聞善不喜聞惡不怒无愛憎相心性寂滅无所希望觀諸世間猶如幻師見所幻事知此非真无所貪著真人所見一切世間諸有爲法亦復如是知悉非真无所貪著是時侍座童子名曰上相聞真人說心大

歡喜踴躍无量言不能盡猶如長者亡所愛子已經數日忽然更活我今得聞真人說法歡喜亦然猶有疑昧未能自了前進稽首白真人言大德真士所說真人觀世間法无有二相无二相故无所貪著若有貪著即是虛妄虛妄法者猶有夢幻既非真有假使虛妄有何失耶真人答曰上相童子善能問我令諸將來得釋所疑我今所說若有衆生於有爲法多生貪著即是虛妄虛妄心起即有二見若有衆生能了二相二相无二當知此人○所見虛妄亦无虛妄是故我今所說法言若有二見貪著世間即是虛妄无二見者觀諸虛妄悉非世間既非世間即无二見无二見故亦无虛妄以是當知了虛妄者觀諸世間實无所失上相童子又復問言大德真士所說虛妄由有二見貪著世間皆從心起未了世間及以心法何者爲因以何爲果爲是心法能生世間爲是世間能生心法若无心法誰取世間若无世間心何所取若云心法能取世間未有心法應无世間若云世間心有所取未有世間應无心法如是二義實未能了願垂辯釋開示未聞

真人答曰上相童子吾今語汝心法世間非因非果非前非後非一非異非有非无而亦有无亦是一異乃至因果譬如鷄母能生鷄子猶如鷄子復生鷄母如是母子非因非果非前非後非一非異非有非无而亦有无亦是一異乃至因果若了无生无如是問若有所得名爲邪問邪問之人永失无量大乘知見上相童子云何於空谷響而求生相於焦○穀中而求牙相心法世間亦復如是畢竟求滅不可論說如大毒藥不可得嘗如盛猛火不可親近說世間相及說心法如盲說色如聾說聲畢竟无因不可論說

爾時天尊歎德滿言善哉善哉實如所言善能分別心法世間二无所有俱不可說深實要言於是大衆聞斯語已心大歡喜而說偈言

妙哉奇特尊　開發如是問
若有一人聞　解了深妙義
宣通此大法　開示悟將來
○
當知此大士　已種无量功
世間一切衆　當於是人處
供給所乏須　功德量難思
解此深奧義　是我真法子
紹隆妙林典　能質无上才
了我隨宜說　苦樂本无因
猶如大幻師　見所爲幻事
雖順人間法　慧心了无緣
汲引諸衆生　決定入大乘
達了世間性　解脫无殊殃
我今說世間　不墮於虛妄
問空求色像　辯空亦隨機
德滿真大士　爲衆問行心
旣蒙无上質　自陳昔所行
雖順世間法　所見无虛妄
上相真童子　未了達所疑
真人善通釋　氷結並消融
心性世間法　非果亦非因
能知盲說色　虛谷豈勞陳
天尊歎真士　大衆悉披襟
○

爾時不思議城同聞大衆說偈頌已白天尊言大德天尊唯願大慈不捨弘心賜大光明照於下方无量世界令彼下士得見寶光開諸愚闇與道結緣令道反本於是

天尊舉手彈指无上寶光如鏡之圓從掌中出徹照下方无量國土乃至三徒惡趣九幽苦魂皆得明朗了了清淨地獄休息報對寧閑聾盲六疾一切苦惱皆得歡樂人禽鳥獸皆發善心不相傷害因此光明一切衆生舉眼遥見不思議城如看掌中无有遺失見斯○光者必當得往長樂福堂入寶城中快樂无○極

大乘妙林經卷中

大乘妙林經卷下　典三

衆真說法品第七

爾時侍座童子名曰善見即從座起稽首禮問白天尊言今日侍座得聞希有微妙經典身心踴躍快樂難言天尊所說譬喻甚深非是二乘所得聞見善哉斯座昔未曾經諸微塵土一切衆真皆得集會此諸大士何以心力觀諸法性而得值遇微妙尊經願爲開示真人所行觀諸法性令諸衆生皆得開悟

爾時天尊歎善見言善哉善哉侍座童子乃○○能爲諸將來衆生請我開演真人所行觀諸法性於是天尊告諸真人汝今等衆遇我今日微妙光明而得集會不可思議汝今等衆皆悉上士純一无雜明了法性童子所請願我廣說真人所行以何心力故於今日得聞要說微妙大乘第一希有奇特妙義汝今等衆宜各顯說真人行相令諸童子及將來世一切衆生得了真人所行秘要大乘密行

爾時真人名曰妙相告諸童子等令衆一心諦聽我等衆真欲爲廣說真人所行觀諸法性而得要妙開示未聞令得了悟真人所行受諸禁戒一切威儀猶如世間諸善男女一時聞法心意踴躍无所疑惑生決定心真人亦爾從昔以來至无量劫於其中間所持禁戒一切威儀心意踴躍无所疑惑生決定心无復違退是名真人所行禁戒觀諸法性生決定心寶光真人告童子言善見童子若諸真人所行之法四无等心堅固不退是名真人觀諸法性得決定心曜明真人告童子言○善見童子若諸真人觀一切法決定皆得成○无上道是名真人觀諸法性得決定心普等真人告童子言善見童子若諸真人導引一切无有偏愛生一子想是名真人觀諸法性得決定心聖行真人告童子言善見童子若諸真人於正行中心无動念觀諸色相无有異性是名真人觀諸法性得決定心大悲真人告童子言善見童子若諸真人入於苦難濟拔衆生心无違退是名真人觀諸法性得決定心遍通真人告童子言善見童子若諸真人心自思惟觀諸衆生无非真實是名真

人觀諸法性得決定心德滿真人告童子言善見童子若諸真人於諸法中了辨无碍降伏外道令人正真是名真人觀諸法性得決定心敏濟真人告童子言善見童子若諸真人如一切性本来清靜不可思議是名真人觀諸法性得決定心導師真人告童子言善見童子若諸真人身口心意導引衆生无有虚妄是名真人觀諸法性得決定心善愛真人告童子言善見童子若諸真人觀一切法皆悉真實无非真道是名真人觀諸法性得決定心違相真人告童子言善見童子若諸真人於諸魔衆皆来惱害心不瞋恚是名真人觀諸法性得決定心高上真人告童子言善見童子若諸真人見諸衆生墮在生死心無所樂是名真人觀諸法性得決定心勝慈真人告童子言善見童子若諸真人以无上心濟度衆生皆得成辦是名真人觀諸法性得決定心開明真人告童子言善見童子若諸真人受諸禁戒心无違退是名真人觀諸法性得決定心守藏真人告童子言善見童子若諸真人見諸實物心无所愛著常樂供養是名真人觀諸法性得決定心護持真人告童子言善見童子若諸真人於五欲中心无所樂常修淨行是名真人觀諸法性得決定心等觀真人告童子言善見童子若諸真人觀諸衆生不見生相不見滅相是名真人觀諸法性得決定心寂定真人告童子言善見童子若諸真人知諸衆生得聞此經決定成道是名真人觀諸法性得決定心无碍真人告童子言善見童子若諸真人以功德香常流五道无有滯礙是名真人觀諸法性得決定心凌空真人告童子言善見童子若諸真人見諸發心必定當得超昇寶城是名真人觀諸法性得決定心常念真人告童子言善見童子若諸真人見諸衆生念令開發心无休息是名真人觀諸法性得決定心善覆真人告童子言善見童子若諸真人知世間法无有住相亦无去相是名真人觀諸法性得決定心靜定真人告童子言善見童子若諸真人爲衆說法不生法相心是名真人觀諸法性得決定心妙光真人告童子言善見童子若諸真人能以智慧滅无量罪是名真人觀諸法性得決定心妙花真人告童子言善見童子若諸真人見諸天尊功德寶樹滿十方土是名真人觀諸法性得決定心大慈真人告童子言善見童子若諸真人見衆生苦心不遠離是名真人觀諸法性得決定心惠明真人告童子言善見童子若諸真人見有愚癡示以除斷是名真人觀諸法性得決定心寶蓋真人告童子言善見童子若諸真人以无爲覆護一切令得安隱是名真人觀諸法性得決定心爾時侍座諸童子等无鞅數衆聞諸真人所說微妙真實大乘要妙深遠皆各開悟同時稱善設禮而退

觀法性品第八

爾時度命真人即從座起稽首禮問白天尊言如向所說真人所見觀諸法性心无希望知法空故如是見者云何莊嚴一切衆生令得道邪

天尊告曰度命真士一切衆生性本清淨无

所有故同虛空故道性亦空道性空故云何問言一切衆生云何得道衆生道性无有二相衆生性者即是幻性諸幻性者名爲法性於法性中无得无失无增无减是故我言一切衆生不斷煩惱而得真相度命真人又復白言大德天尊若如所說一切衆生不修行願自然安樂

天尊告曰度命真士於法性中有修行願而得樂邪所謂安樂皆從心生心性本空云何修行若有安樂名爲有欲知諸法空乃名安樂○

○真人又言大德天尊既諸衆生性本空寂云何說言一切衆生无量劫中修諸功德會不思議得居淨土

天尊告曰度命真士譬如愁人心意昏亂煩毒熱悶於此人前設諸幻術木男木女木牛木馬羅列施張作諸戲術愁者見之生牛馬想息諸煩惱心意泰然我今亦爾一切衆生虛妄愁毒未能安樂是故我說修諸功德无量无邊乃得往生不思議土若知虛妄本无所有一切衆生舉足行步諸所作爲悉不思議若知清静自在无礙心所求願恣意充足若有修善當得往生三清妙土如此方便止彼虛妄而實未曾有彼三清常樂境界之所希望若欲速得三清寶城常樂淨土當以大乘无上惠心觀我身相從无量劫因何法生既知无因乃知无我以无我故是故我身常在三清常樂淨土爾時度命真人又復白言大德天尊一切衆生性命空寂虛妄无實皆如幻夢无决定故如是一切諸善男女不斷三業不行六度不修四等而得道邪○

○天尊告曰度命真士云何復作如是問邪一切衆生所有三業名爲不淨口業身意无所從故假使能修猶是虛妄云何虛妄三業本淨何所因修既有所修由有不淨譬如病重迎諸醫藥善療衆病價直千金緣路迎接雖到宅舍終非藥具又如狂人雖說空花論其微妙終不可信一切衆生修身求道亦復如是修身求道具有二患何謂二患一者由有惡故二者見有身故如是二見道之大病是故衆生若欲求道當以大乘无上惠心觀我身相既了无身三業自淨修六度行行四等心是名隨順方便引接譬如行客隔礙腸谷欲往彼岸无因得過假借舟航以濟沉溺既至彼岸向之舟航无所復用六度四行亦復如是爲諸衆生未能體了无生道岸是故假借六度安慰其心令得調伏既了无身得致道地六度諸行无所復用度命又言大德天尊所說譬喻要妙深遠一切衆生所修衆行以求度世既得度已无所復行如是一切成真得道无所行邪既无所行應失大悲云何大○

○道於諸衆生常行四弘以度衆苦

天尊答曰度命真士天尊大聖濟生度苦无彼此故无愛憎故无成壞故无得失故譬如橋船无心度物不揀淨穢是人非人牛馬騾驢皆悉通過天尊大聖无心大度亦復如是雖度衆生无彼此相无愛憎相无成壞相无得失相猶如大海容納百川无增无减无穢无淨无心揀擇含容一切金銀珠玉水晶琉璃硨磲碼碯珊瑚琥珀一切珍寶无不包藏真道大藏亦復如是大羅三清四梵三界天

人五道仙真大聖无不容納以是之故无心常足不修諸行无去来相度命真人於是歎言大德天尊所說微妙不可思議我所聞法踴躍歡喜无量无邊非是二乘所得聞見於是真人同時稽首而說偈言

善巧奇特无上尊　所說微妙大乘經
能爲時衆演斯義　一切性空不生滅
道性衆生本无二　不假修因自然得
法性幻性有異名　清淨寂滅无殊致
昔来我等實憂悲　不斷煩惱非真性
○始於今塵得未曾　聞斯大乘微妙法○
乃知衆生本空寂　常樂自於无量劫
起有欲心修衆行　不知行空本无修
大聖方便說修行　譬如幻師設戲時
木牛木馬自愁人　人愁木馬俱虛妄
知妄本无顛倒有　即有顛倒不思議
所說三清微妙土　方便引接使歸真
了達无因无我相　即我本土是三清
能知我身是幻夢　六度四等並虛陳
假使能修无漏失　終是虛妄有心爲
譬如重病迎醫藥　終非藥具悅人心
一見未能齊无相　假使舟航渡險流
得道成真心行滅　忘心度物諒无涯
大海懷含无量寶　真道容藏一切珎
我等聞今无上法　欣斯三界是道場

爾時大衆說斯偈已不思議城无量大衆一時歡喜各還本座

淨慧品第九

爾時正見童子白真人言度命真人云何說言真人所行於愛欲中心无所染不染无欲○是名真人觀諸法性得決定心真人見諸愛欲有所見邪有所行邪真人答言正見童子善哉斯問真人所見諸有爲法譬如聓人見熱時炎如大幻師見所幻事知非真故心无所望真人所見諸有爲法亦復如是真人所見同衆生見衆生所見異真人見云何爲同真人所行同衆生行衆生所行即是十方天尊得道成真之所知見云何大道同衆生行衆生所行即是空義真人所行行道行處是故真人所行同衆生行云何衆生所見異真人見衆生所行有所行故有所分別虛妄見故以虛妄故心有所著有所著故所見不同是故衆生所見異真人見童子又問大德真士真人所見當見何法而得決定真人答曰正見童子真人所見不見有爲不見无爲諸有爲法皆悉虛妄知虛妄空无所分別是名真見无爲法者本来清淨无所有故亦无所見能了二見是名淨慧觀諸法性一切皆空是名真見真見明淨是名淨慧是故真人於諸法中得決定心无所見故童子又問大德○真士如是說者一切衆生有所修習无所得耶真人答曰正見童子何言此耶一切衆生若有能知无因无果无行无得是名因果是名行得若起諸見有所得心是名邪見不可親近无行无得是名正行真人所行无所得故譬如明鏡照衆色像了了明淨无所障蔽而此明鏡終不自言我能明照妙林淨慧實城集會諸微塵土一切衆真心鏡明淨无所得故照一切法了了明淨无有障礙而諸真人終不自言我能明照如彼明鏡等无有異

又如清水照百千月性俱明故真人所見亦復如是觀諸世間所有物處无非清淨性俱空故童子又問大德真士一切世間既无所有天尊出世无利益耶

真人荅曰正見童子何於无法中而有利耶汝今所見十方天尊有生相耶童子荅曰大德真士我今所見无有生相知諸法空本来清淨是故天尊出現於世而无生相真人又言正見童子十方天尊出現於世爲欲斷諸衆生虛妄說此妙經深遂之法令諸衆生各得淨慧明了法性无所障翳知諸法空本无虛妄虛妄既空心性清淨乃知十方一切天尊无出没相以是之故十方天尊出現於世得大利益一切衆生皆得正見泰然安樂譬如夜夢見諸毒蛇開張牙齒近来逼身擬欲呑噬心神惶懼東西馳走叫聲烈天迷悶躃地床邊覺人咄哉睡夢何所叫耶而其夢人忽然睡覺伸舒手足乃知夢見虛妄真非心意正定泰然安樂一切衆生同在三界无明巨室諸所爲作皆悉夢幻无有真實天尊大聖說此大乘微妙經典覺悟一切令得正見具一切智淨慧圓滿悉得安樂既得安樂已不生貪著既无貪著即得決定永不入流既不入流則无和合无和合者即无无明既无无明即无諸行既无諸行即是永滅不起諸相畢竟清淨无言无說若有言說即是虛妄言虛妄者即是真實何以故虛妄說者即是文字文字性空即是真實以是因緣天尊所說虛妄之言皆悉真實

爾時侍座童子名曰法相前進稽首白真人言大德仁者云何說言若諸真人觀諸法性本来清淨是名真人觀諸法性法性之性有耶无耶法性若有有則定常法性若无无則定空常有之性云何說空定空之性云何說妄性若定空而說妄者是則妄說譬如虛空空无所妄而說空妄是則妄說非空有妄性若定有云何說言若諸真人觀諸法性本来清淨是名真人觀諸法性得決定心定有之性而說空者是則說空非法性空法性非空而說空者亦是虛妄說法性空性本非空云何觀法而得決定如是二義實未能了願垂辯釋使諸衆等得了所疑愍濟真人告童子言法相童子善哉斯問我今所說觀諸法性本来清淨云何問言法性之性有耶无耶性若定有所有之法不可說空性若定空所空之性不可說有若見性有即是常見若見性空即是斷見如是二見即是耶見三十六見非正真見我今所見法性真性非有非无非常非斷非生非滅非白非黑非青非黄非長非短非高非下非一非異非大非小非冷非熱非前非後非因非果以是義故我說真人觀諸法性本来清淨无所有故雖言非有亦不定空雖說非空亦不常有不定有故法性非常不定空故法性非斷法性非斷不如兔角法性非常不若虛妄以是因緣我說真人觀諸法性本来清淨无所有故譬如燈滅不可尋求畢竟清淨不可得故於是

天尊歎真人言善哉真士快說斯義微妙希有真實第一侍座童子无鞅數衆一時開悟是時童子號曰普明於大衆中而說偈言

善哉妙林座　功德難思議

十方微塵衆　遇此希有光
空行臨妙座　純一无上真
慧心觀妙法　法性自然空
世間有爲法　諸法並非真
智者觀虛妄　幻師見木人
見幻同凡見　凡人見異真
十方諸大道　世界盡衆生
俱行第一義　迷夫謂不然
真見了諸法　明觀照微塵
天尊見身相　諸相本无生
說斯微妙典　衆生悉體空
故知三界空　夢幻普非真
无明既永滅　諸行自消融
以是知虛幻　未曾非道場
至真无上士　淨慧拯幽沉
巧辯諸法性　性空非有无
常斷本清淨　燈滅不可尋
天尊歎希有　善哉微妙經
我等咸開悟　俱欣无上心

爾時天尊聞童子說偈頌已歎童子言善哉昔明久修淨慧故於今日同入寶城聞我大乘咸得開悟體解法性明了世間性无所有實如所言我於今日快樂安隱无復憂慮汝等令衆於將來世宣我大乘微妙經典令諸將來有心之士咸得開悟同得淨慧无復疑滯了了決淨泰然安樂

是時侍座无量大衆一切仙真大力神王俱起作禮受命而退

讚歎品第十

爾時玉京山中大羅天王號曰高真從座而起聞諸真人所說法相踴躍歡喜即以微妙无量天花散於座上百和寶香熏時衆心不可思議城諸來大衆皆大歡喜於是天王白天尊言我諸大衆以何因緣遇斯希有微妙經典聞諸真人所說法相幽奧難解未曾有法我自思惟若善男女一切衆生聞此大乘微妙經典一章一句能以一心信受奉行讀誦讚歎講說書寫如此之人即是大道真實弟子其人威力能破一切生死魔怨所以者何真人所說真道正性清淨平等无有異相名爲悉破一切衆生无量邪見若復有人聞此說者不生疑惑生決定心受持供養爲人演說一章一句當知此人於无量劫種植善因故於今生明了法性聞斯大乘微妙經典不生驚怖若人聞此大乘經典未來生中墮三惡道斯无是處聞此經已一見歡喜功德无量當知是人舉足行步諸所爲作即是三清常樂因緣此經所在之處即爲諸天无量大神之所擁護若有講誦大乘經典所在之處能以一心來詣法座歡喜聽受當知是人已入法輪不思議城此經所在之處城邑聚落山林曠野觀舍壇場經所行處諸魔外道一切惡人不能加害我等今衆得見天尊放微妙光聞斯要說欣喜无量誓心奉持護斯經典不惜身命譬如瞎人唯余一目護持此目畏有損傷我今護持此大乘經亦復如是畏有損傷不敢輕慢於是天王而說偈言

我等无量衆　俱入寶城中
值先見希有　微妙大乘經
若有信心者　受持此章句

此人功德力　摧伏一切魔
此經所行處　諸魔不敢侵
聞經來聽受　蓮花足下生
我等聞斯要　誓持不敢違
猶如護一目　愛惜不令傷
我今護尊法　憐愛甚於斯
願此大乘法　普度十天人

爾時天尊歎天王言善哉善哉子等今衆真實大乘護度一切是我真子助我弘宣流通末世令諸一切咸得開悟汝等今座乘此妙○因於未來劫必定當得至真大道於是天王○及諸大衆聞是說已心意泰然歡喜无量一時稱善作禮而退

大乘妙林經卷下

太上元寶金庭無爲妙經

太虛章第一

道言無形合虛中有萬物而行二儀是謂太虛故虛中無無中有有生一一生二二生三三生萬物是謂太始太虛者神運也神運而萬物生太始者神化也神化而萬物形生而無託形而無爲吾不知其至妙之理如是孰謂天地之大未易其法焉西王母曰道至大包天地不見其道也吾將欲出天地觀無形之道造真虛幹至妙之機何能若是故神人○者欲觀天地之外莫若無形造入妙之虛莫○若神化無形之形神化之化可謂道也

妙化章第二

道言道可爲哉以妙用爲用真虛爲體故生者觀是以生死者觀是以死剛柔因地道以爲材陰陽法天道以爲達然後萬物不喻而化五行各遂其性皆由无爲之道合自然之數也聖人體妙以觀天下天下自然而化者乃順性命而行焉觀天地之心其妙得天下心天下心是爲得民得民而歸之若赤子之歸乳母作天下法者法得自心焉西王母曰以一心而觀天下天下惟一心耳以衆心而觀天下天下惟衆心也盡心以觀民心民心以息心保心以已心天下皆已心也心心自妙觀觀自化治天下以無亂治四體以固安後世行之孰不安歸天下也

自然章第三

道言名无名者神化也生自然者妙用也天下之妙有象有陰陽之妙有寒有暑聖人得自然之道體天地筭陰陽法寒暑行炁運男女○以精神交四時遅疾移以天地之外自然之道○觀之故凡脫而入聖之化而入神之移而化天地真人之機乃形外之法孰無形之妙而化無形無形復有形若欲以無形入有形以有形爲之皆自然之道也西王母曰自然之道煉炁全真出生死門至虛無之中復以至神就形移化往來合運觀聖應機之道仍不可迹迹之且既出死生入無有形何謂復形軀也蓋全無神何以知全有神何以離自然神化全有全無神圓不散然證於物形出入何

復物焉故曰聖人不迹真人無迹

太微章第四

道言道有不可言道有可言不可言則大可言則小不可言者能生死萬物移神易妙可言者萬物由之生死天地由之造化故真人之道得太微之理然不可以形言不可以言則惟觀天地之言者天之道有短有長惟短者更短長者不復長也且太始之右曰長人大年長物盈今世短耳民輕耳短運耳天之度三百六十五曆減之則合加之則弱西王○

○母曰大微者天道盈虧之法也天道漸短地道漸長君繁離民飢薄天道常若不及則等差之運以天長地短天遠地近陽衰陰極常知太微之道是以整肅陰陽觀天地人也

神遊章第五

道言神遊者八天之表八陽之極炁綿天之星經河之度是以五運化形天道以善應无无言之妙真人將天地之真機是以八表周旋可遊而互形器也夫人之神由圓定以全至可遊之妙非術之為可皆自然之理也西王母曰吾嘗受黃帝以神遊之妙神遊者乘火龍以御天也真人神炁全陰陽備形體胖聲迹殊以指開天門放朱印之光神自度焉復入大門其指自下且神圓能出自覺中間不拘神與身離心指天門發兩眉間及印堂之光神自出焉若止出天門不開印堂則出不返也朱宮之印乃心尚有神出魂不出也朱宮之印心之留魂未死神自有身焉

御炁章第六

道言炁者有形無形之物也聚而為形散而○

○為風動而為運結而為物使真人御炁者保炁以鍊骨骨輕則無聚積精以全神神化而炁乘御炁之道先輕身也若欲輕身以不死為心而休勞渴貪欲先為先身而行炁始乘為身離而全神炁自御焉西王母曰御炁之術以身則勞而難成以神自然則可致古人有服炁輕骨服藥以輕身故身骨輕炁可御入水不溺入火不焚也其道先服藥以絕粒為上服炁以無心為最真人以身輕身乃松柏茯苓之類也服炁者乃子午既濟之炁也服藥以為虛空虛空為身炁之致也

太一章第七

道言天常清地常寧皆太一之道也故事貴有始則有常有常則無生滅無生滅則天地不為之賊而稱太一也天有太一萬物生焉人有太一五行用焉一者天之至精不濁不重至清至靈生生真府則四象明焉西王母曰太一者元祖也養之不窮用之不竭能生萬物乃炁之祖宗造化之基也人既入五行八卦之妙復見太一而知天地陰陽不為已○

○盜而左右周旋皆自已有也兵之不劫利之不誘可謂至一也形得一以不勞神得一以大全故一者始則觀大江之水泛泛不絕溢于心源終則決滄海之波浩浩不止流於神府然後神移形全神全形滋也

無為章第八

道言無為無不為有為有以為神能移化奪其真炁能呼吸陰陽外忘飢寒內忘升降以自得為心以虛無為行故曰無為夫無為者當無有為之用以有為為本為有本以五行

爲先爲天地者有爲於衆手無爲於拱手配五行者有爲於四象無爲於無象拱手者聖人垂衣裳而天下治無象者眞人全神而形自安西王母曰學至於損道至於無爲極致矣觀無所觀住無所住行無所行用無所用雖天地之大不爲大陰陽之妙不爲妙眞人入至靜之境虛無之方可謂無爲也故無爲有機爲不絕無爲失機而自滅

生神章第九

道言五星聚天市而聖人生五行配地炁而萬物形故天地之道皆有常數也人之有五星聚於中府至秀之炁而亦生内聖人五行配地炁而亦物形爲人之内有五行既聚神府見玉華五行降中央而主眞人者乃人之眞也一曰胎仙二曰眞形三曰眞子四曰胎眞皆一也能爲己之形能言己之事無所不知無所不通出入生死提挈天地故曰神也有是爲眞人也西王母曰神者保形先知保命不死出入天門爲己之内身依拘變化與身等俱此乃胎中之眞也内坎離交媾生胎胎生内外靈故能不死出形無生而入生也

玉華章第十

道言人常無心常無常形天地動靜然有能常久者以其得一也有神在焉夫人有心既流浪生死出沒愛欲則散而不見能守一全眞久久行定神之道則可見焉西王母曰人之有心爲帝之府其神乃玉華君也定神絕念無夢與覺驚悸而生久久行之可以應天地之機君鬼神之事無不洞達曉了故爲内聖人古之眞人以此爲師度不測之危濟還泉之鬼悉合上升三界採天地幽冥積陰陽微隱晝自得之神生因五行全體化生而升於丹室南極坐于曲江也凡身中八星三元之神日夜朝禮若有一神不朝皆謂未然之禍住削冥籍也

合體章第十一

道言五行聚夫婦配夫婦配眞成眞十月始生降爲眞子眞子者神全也内身也出入天地之外造化八極之表往來周天分星安日披雲霓迹採河漢源歸于變化之物故曰合體西王母曰形中無形與形合體故人能長生形甚大以無故大形甚衆以無故衆有者可以量有者可以見夫無形之形化億萬身亦不爲衆也無形附有形有形爲之宅有形附無形無形爲之主者諸主故不死其曆星步者以是身出天門至牛斗而往天市知天下未然之事

全形章第十二

道言不死之道故曰全形全形之道故在鍊形眞人既能鍊五行配合陰陽交媾坎離則老返狀如嬰兒然後復於丹田而自有炁若明升于絳宮化成自光能遍滿身當夜幽視之中有萬神朝禮則形不爲之盜西王母曰形無形能長生炁無炁能不死形無者不以形爲形也炁无者炁所成也凡人之炁散而不化眞人之炁化而不散

坎離章第十三

道言陰中有陽陽爲至陽陽中有陰陰爲至陰夫北方爲陰其神水能生萬物乃炁之祖諸陽之元夫南方爲陽其神火能化萬物乃形之宗諸陰之交也坎能全精保炁而不枯

離能定神鍊真而不昧知之至妙謂之真人西王母曰陰陽之精坎離也定神正性由心不昧保精養炁固炁不竭夫水泱之則流壅之則齊火奮之則燥亭之則明故聖人導其水使自地戶上升灌泥丸後下華池入絳宮其火使心不爲物所拘當有若无不爲動者則久久長而精神不散耶

交媾章第十四

道言坎男離女黃婆嫁娶金母木公媒妁相通且交媾之道在五行配合之際也五行者交媾也五行既聚金木互用然後坎男離女遇而媾也四象往來通好也五行相聚配合也西王母曰男女相遇當五十之期五十者男年三十女年二十乃天地數之合也男子象天道坎行一本宮有水女子象地道離應二本宮有火坎見三木通火耗離見四金言水之情坎見五黃婆引之以升離見六水引之以降坎見七火見成人而交離見八木飾之以根坎見九金母而交會離見十土爲配形此五行往來之數存神至真水火自靈也

五行章第十五

道言天之五緯地之五經人之五行乃自然之物也惟四象聚中金丹光煒陰陽交合二儀配形始有升降夫金盈生水水始化故曰炁水也炁水者動而升則炁靜而形則水水有大利能生萬物故水爲萬物之精也水成則火聚然後龍行其先虎行其後四象合一五行聚焉西王母曰炁靜而神定乃坎離成坎離成然後金木分金木分然後五行運五行運然後中央聚火發于下水灌于上丹成晁熱以晝夜爲周天十二時爲十二月二十四炁以時分之故象天地作陰陽法出自然故曰金丹養之三年自爲真人冬至陽生進火夏至陰生退火進退各一十二兩

得地章第十六

道言二炁上下三宮升降然後五行配合聚于中洲也五行之合先本其地夫水生於金坎運兌生進火火生於木離運震先行水夫水非金不成火非木不行黃道於中五行聚焉得地之術平炁調水定息養火使上下亦不相離得三百六十之功然後入靜長生之法自此始也西王母曰生養之道莫非務本種植之利莫若得地得地者三田平四象和也三田平者謂三丹平名不動以觀四象自然之炁是謂得地也得地者真人之道也五行之能五惡十毒皮無寒苦肌無潰忽五兵之敵亦血不濡也血不出是神定

三宮章第十七

道言上有泥丸中有神府下有滄海三宮者乃生死之由皆能生死人夫欲長生當知其神得其神用其法上元泥丸者乃精之泉源泥丸不開則精不散而神不離中元絳宮者乃神之舍宇絳宮不動則精不馳而神不疲下元丹田者乃真水之根蒂丹田不振則精不漏而神不死一死謂之腦漏入精二死謂之神移入腎三死謂之精泄神散欲其長長使上下不相捨西王母曰上丹田之府乃諸陽之府陽之至精聚于天池天池者腦中丹田之府乃生命之根元炁之所也若欲精神不散當守泥丸不動欲泥丸不動當守其心

心靜而萬物畢矣故曰火鍊泥丸固之不泄火引泥丸涌之神死也

二炁章第十八

道言二炁調運四象含光體化元妙動容周旋左右上下引水火往來養金丹胎實以金爲鼎金者炁也以木焚之木者力也內有八卦四象五行自然之物也周天之卦自然之數也惟二炁引水火之法先務調和西王母曰二炁者金木也金色白其德威其神虎故肺之炁乃曰白虎也木色青其德柔其神龍○故肝之炁乃曰青龍也若不得二炁則坎離不生坎離不生則配合無象故調炁養龍往來于天地門天門者泥丸也地戶者尾閭也然後積炁以養龍故炁積成水水中生龍龍行虎順升降上下而引水火也

奪運章第十九

道言天有五運地有六氣以生萬物以成造化人能知天地之運則長生不死若欲當知其炁夫天之五運五行之炁地之六氣六甲之靈知五行六甲不爲天地之盜者乃爲真人以真人者奪天地之運服八節之炁也震東方木宜養肝離南方火宜養心兊西方金宜養肺坎北方水宜養腎東南巽宜養膽西南坤宜養胃西北乾宜養大腸東北艮宜養小腸膀胱此奪天地之運不爲之盜也西王母曰春夏養陽秋冬養陰養陽以水養陰以火五行以二炁呼者出陰吸者入陽存是五行正炁木長火銳金方水散然出入成爲數以節養之亦曰服八節旺炁久久行之不飢○渴○

御風章第二十

道言天地有陰陽之炁運行四時而爲寒暑故寒者陽藏而陰發暑者陰伏而陽升天地有寒暑之候人亦有寒暑之候天運之自然寒暑有疾遲之差人運無反復陰陽之變也天地陰發而陽藏故大寒氣多霧而多結故冬降霜雪之宜也天地陰伏而陽升故大暑多結故夏雨多沸驟人能體之使陰勝暑陽勝寒則雲可乘風可御也

忘形章第二十一

道言忘形者炁所聚炁者形所用既有形非炁莫生養形之道以炁先爲令既有形但爲炁所拘耳人皆以炁爲本形不爲炁累耳故真人者有形能忘是爲真道忘形者鍊炁合形與物無著故鍊炁而神定神定炁正炁正而無寒暑無寒暑而形不拘形不拘而形可忘也西王母曰形者炁之宅炁者神之用炁全神正有內真炁故形不著炁炁不爲形所拘也其妙至半夜運五行全炁上下升降若混沌形○至三千日炁能離形故形可忘也離形者神出也神出者由炁以行神炁炁動然後形無形也○

元炁章第二十二

道言炁治則疾不生炁完則神自靈也治炁治五藏四肢之不順也若腹中病當接自上下左使之右右使之左然後伏臥曲兩手于心下當火頃利自愈五臟不足向五方存色納之則愈全元炁之法存元海中升其炁使上下流轉不定經三十日形自離欲元其炁自小轉大日加之則四十九日充滿其形形充無炁則神自正也西王母曰元炁者煉炁

也以火先自丹田流轉不定至子初三百六十功至午初又自心而下又行三百六十功則炁元也一功者一遍也

入室章第二十三

道言真人養形莫若煉炁煉炁莫若定神定神莫若入室入室者養神安定之法也夫冬則溫夏則清冬無用火夏無用風居必正席室必南向先治外邪不干然後內邪不起也治者使邪炁不干而形自安也西王母曰入室之術室可方圓六丈東西置牖南立戶○高一丈二尺坐處令方圓八尺安厚毛毯夏則上又置席左右置几令安坐下垂足下床自坐下長一尺二寸使起居左右皆不爲倦然後於四安四安青白之帳勿安五色恐久令人目盲戶外簷當使見白然後形安炁不爲所傷也

服炁章第二十四

道言炁者至大至靈化天地育萬物然不見其迹而物物皆是不彫刻而萬物成不提挈而萬物生聚而爲體散而爲風天不知炁之爲天地不知炁之爲地人不知炁之爲人萬物不知炁之爲萬物鬼神不知炁之爲鬼神萬象不知炁之爲萬象若知炁所化則不知炁之所盜耶天運之爲外人應之而天不爲盜其壽地載之于下人應之而地不爲盜其體萬物見之而應不爲盜其炁能知炁者乃知陽之所生也西王母曰炁之在天冬至而生一陽萬象應焉炁之在地夏至而生一陰萬物應焉炁之在人子初諸陰會而一陽生一陽生生於真水午初諸陽會而一陰生一○陰生生於真火生真水炁在腎腎炁不可動生真火炁在心心炁不可動炁之所在存而應之

定神章第二十五

道言人之神者心爲之室血爲之祿炁爲之本四體五藏爲之使夫神之在身由舍之有生舍之有生則成無生則敗且舍之新若无生門戶不閉壓穢四入豕鼠耗其基烏雀穿其穴亦漸至隳壞舍之朽若無生門戶摧塌壓穢溢滿豕鼠敗其基烏雀翻其蓋則欲不朽無由也立至崩墜人之神全炁正亦易定也定神之道在守心守心在絕念絕念在休欲然後心正心正然後神定西王母曰定守之道知安知足使飢寒不逼無妄想執縛以炁上升至心而養之當夜半時不以正坐但平兩手使四體安休絕妄想存心中有已身坐行之七月神不衰老神定炁正常如嬰兒神自靈也

絕念章第二十六

道言念者人起心意者人有常欲人離心一念神動天地搜幘陰陽無所不往无所往者○是欲也知見欲作習而成之者也念者虛無中綱廣大无著遊心不停神不息炁不正體不安久之令人血衰骨敗筋弱而精竭然死而不化其魂尚往來亦不還上復生故爲魍魎者耶故真人絕念者爲不爲未來思念爲覓相物來而應事至而變可作而作不可則止故死神不爲魍魎耳西王母曰人生念相作之有凶人若無念亦不知覺絕念者不爲貪著聲色使神不役也至人之術在守心不動守心心法平旦起整衣冠入室南面拱手

坐回視其心若白玉行之四十九日神定

休欲章第二十七

道言少思寡欲天地不覆息慮忘機陰陽合宜凡世之士欲好生當先習心習心在欲作不作欲動不動然未至無至無爲之損故真人先養身後養心養心然後欲无欲是知天下神故不死非唯不死故不老西王母曰人有心則病無病則生欲知非故不作天地有蠹而天地不變故不死知非而非之鬼神不盜天地不奪故長夜半守丹田元炁如月能○至心屏絕欲行之七日光照其身知天下非○不作無益心自神通真人曰天地水火風五行金木水火土假合成真如壘仰之高峯觸之則散再擊則破復欲成功豈易致哉

太上元寶金庭無爲妙經終

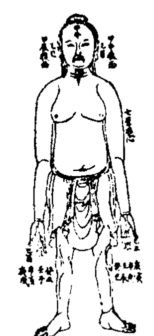
上清黃庭養神經

道言昔於蘂珠宮中聽聞黃庭妙義大道琴心靈篇內固變化之道人之受生分靈道氣含和陰陽逐戀聲色爲滋味所惑爲奢淫所誘亡失正念虛度壯年焉知動靜出處當依教修習履歷妙行以輔養其神則身安靜萬災不干邪魔不撓存思念道遠離惡道將來出入當呼今日日神姓名字某某從我去來如是呼之乃行其道直日神與人同行神道衆惡不干能却百鬼千年萬歲不逢惡毒又○奏表上謁貴人皆書符持懷中三呼直日之○神與我同行疾病家死生家置符於懷中遇陰日右畔陽日左邊若入山林避難者三叩齒呼直日神并呼甲申神山中鬼魅狼虎之類盡皆迸走若辟除惡神鬼者書六甲六乙符持行并呼甲寅神鬼皆散走若入軍陣辟兵即書六丙六丁符并呼其神姓名仍呼甲午神名兵刃不傷若欲辟火者書六壬六癸符并呼其神又呼甲子神姓名字云與我同行即不被燒爇若欲避水難者書六戊六己符并呼甲戌神即免水溺若官司口舌書六庚六辛符并呼其神姓名又呼甲辰神官符口舌相向悉皆和解已上所言書符帶之祕之勿傳假令甲子神姓王字文卿王是姓文卿是字至癸亥他皆放此從神計八百七人每日有一神當直人能每日清旦三叩齒誦直日之神名云某君爲直日與我俱行使我所在咸吉利貞又能每日三叩齒誦本命神所求如意又每日所須食之物宜與本命神喫尤加福壽更能於本命日與本命神作大○福利吉慶尤甚某乙左青龍孟章甲寅右白○虎監兵甲申頭上朱雀靈光甲午足下玄武執明甲子月爲貴人入中央

右此一首常密念之令熟勿令出聲不要他人知若有官司或有殃害之氣軍陣險難之處及入他國未習水土或遇疫病晨日數數存念之心或入孝家臨尸見喪亦入其門一步誦一徧叩齒三下當誦三徧此我法也來日平覺便念四海神名

東海神名阿明

西海神名呪良
南海神名巨乘
北海神名愚強
四海大神辟百鬼蕩凶災急急如律令

○黃庭內景祕要六甲緣身經曰若人卒得疾○病及癰腫惡氣非尸百毒惡夢之屬使閉氣闇誦甲午至戊戌止留氣在上斗上斗中者在兩乳間也閉氣闇誦甲午至戊戌十徧然後吐氣又閉氣闇誦甲子至戊辰十徧然後留氣在下斗下斗中者臍中也亦闇誦十徧然後吐氣以治萬病悉能立愈若人身四肢卒有病苦之處亦呼所痛處神名蒲三即差更不過呼三以朱書直符於痛處并吞之又呼直日神名言某護我與我同行但以此法療病病無不愈者天師曰吾行此符及自服者先須清潔直心無曲即符有驗若欺誑諂謬欲以吾法貨覓他人資財而求名利如此之流令受凶殃亦令前人病不得除愈寔猶斯也莫以吾法行求世財莫授與諂佞之人吾道有聖切莫妄傳閉在緘藏結舌莫泄傳得其人令道清明傳非其人令道不清傳得其人受其福傳非其人的受殃可傳當傳不可傳切止可傳不傳名曰遏寶不堪與傳而傳名曰泄寶遏寶泄寶令人不終

○老君曰秘之勿妄傳凡須齋戒潔淨先造一○屋設坐之所便就齋六十日當服符宿沐浴與棗十枚作神湯飲之勿食平坐靜思神鷄鳴時取井華水一杯清旦面東先叩齒呪曰某好樂道法謹服神符願感神靈甲子王文卿從官十八人呪訖再拜以水吞符當審定直日之神勿令差錯可以癸亥日服甲子符甲子日服乙丑符亦兼呼直日神寅日以去各服直日符盡當直神或聞直神聲不得驚怖即見直神便祭用酒棗香果若服符盡六十而即見者便當祭之若與神得語不復煩祭大祭法用正月七日所用如上所說但加青繒一丈五寸耳祭訖以青爲上衣欲祭齋法唯忌犯色及食臭惡之物其餘同福願戚一身爾初見神祭法鋪席一領位坐西向用盞六十隻著席上爲六行棗六枚酌酒向東呪曰謹請六甲之君今奉甘棗美酒願饗饍食須見神坐乃拜初祭要當棗著授人及敎病祭如上法訖呪曰水火金木土皆還其方

老君曰心中有神三名一靈朱君二靈明君○

○三靈黃君常思念逐日三稱名行坐相隨擁護可度厄年平旦先灌漱訖誦此呪

泥丸玄華保精長存左爲隱日右爲月根六合精鍊百神受恩

每欲食時先呪曰

百穀入胃與神合氣填補血液尸邪亡墜飛登金闕長生天地役使六丁靈童奉衛急急如律令

右叩齒誦七遍咽液三徧寂念之凡人本命日以隨年錢米布施貧下增福益年凡人一

切穢汙忌向北方凡人五月十六日大忌陰陽交會凡人小大便忌向三光之大惡禍之

黃庭經六甲神符治病拘魂制魄內祕天文

甲子旬玉女名月光上紫衣下黃衣甲子旬神將天蓬吏陰阿君天一子也今日與天蓬六甲同心敢有當者滅蓬不禁

甲戌旬玉女名登姑上絳下紫衣甲戌旬神將天內吏張不臨天一子也今日與天內六己同心敢有當者滅內不禁

甲申旬玉女名開明上白下紅衣甲申旬神○將天衝吏程子恩天一子也今日與天衝六○庚同心敢有當者滅衝不禁

甲午旬玉女名漢英上紫下白衣甲午旬神將天輔吏杜徐君天一子也今日與天輔六辛同心敢有當者滅輔不禁

甲辰旬玉女名嬰臺上黃下青衣甲辰旬神將天禽吏公孫大君天一子也今日與天禽六丁同心敢有當者滅禽不禁

甲寅旬玉女名登赴上絳下紅衣甲寅旬神將天心吏徐君望天一子也今日與天心六戊同心敢有當者滅心不禁神符六甲旬玉女六人六丁玉女六人旬吏六人符吏六人

已上玉女旬吏二十四人

甲子旬玉女從神一百三十九人

甲戌旬玉女從神一百三十五人

甲申旬玉女從神一百三十一人

甲午旬玉女從神一百三十一人

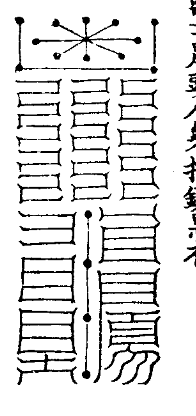
甲辰旬玉女從神一百三十五人

甲寅旬玉女從神一百三十五人

六甲獸士十二人

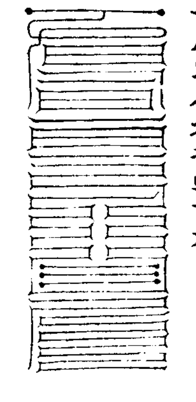
○六甲旬將玉女旬吏符神合九百六十六人○

子獸士鼠頭人身持鑲黑衣

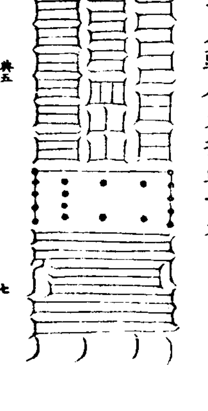

丑獸士牛頭人身持釪黃衣

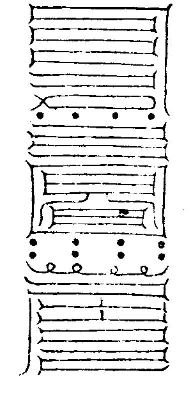
寅獸士虎頭人身持戟青衣

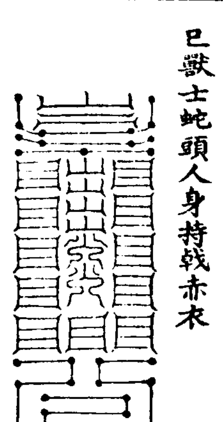
○卯獸士兔頭人身持戟青衣

辰獸士龍頭人身持戟黃衣

巳獸士蛇頭人身持戟赤衣

午獸士馬頭人身持戟赤衣

未獸士羊頭人身執戟黃衣

申獸士猴頭人身執戟白衣

酉獸士雞頭人身持弩白衣

戌獸士狗頭人身持弩黃衣

亥獸士猪頭人身持鑊黑衣

已上符並用朱書

六甲三金五龍六石室九百六十卷以此卷爲訣知者度世立致行厨萬邪不干神無敢當所以行攻破房廟収鬼治邪救療百病服六甲神符役使萬靈不得危人自安念行仁義消灾度厄必獲仙道與天相畢不入汙穢爲上若臨喪產之家服解穢符解之

太上黃庭養神經

太上黃庭中景經

上清元命真人李千乘注

黃老黃庭經 洞房經云人有大室正房黃庭庭中黃老君所居元始也龜山錄經云黃老君在上清金珠府理化黃者是中正色也庭者四方之中也外取在天中地中宮霞之上內取於腦中心肝脾之間爲遺者真不煉存形神魁戚明化以致長生超出圜羅之衣故曰黃庭者也

念吾頭頂戴天神 三元之氣降生三八景神生於人身上洞天部一景生腦神之府有元氣人腦有九瓣內生九真皆列次住以遶丹田面外其面以紫不祥上真上向高真南向太真東向神真西向玄真北向二十四神行事訣云腦神在頭九宮正九當項內腦青之中形長一寸一分高五分半向前面外坐守丹田神是也

髮爲星辰萬餘綸 髮神名玄父華字道衡形長二寸一分色正玄在軀皮內青外周流髮根正在頭上萬物之中人之最貴一形之內包合天地日月星辰之社稷剛柔無所不法亦立天子置三公九卿二十七大夫八十一元士百二十郎千二百縣萬八千卿三萬六十亭長十八侯亦有宮闕宅舍門戶竈井諸神飲食而知修者即得長生所以頭圓象天足方象地髮爲星辰目爲日月眉爲北斗耳爲社稷口爲江海齒爲玉石綸理也髮之始分一又存神也

紆長絫屈光若玄 紆迴屈曲絫絲爲髮不始解髻面有神庭髻腦之華心慈髮焦髓滿骨堅不淺精氣頂上仲央名通天入髮際一寸項名通天攬神之宅也道德經云孔德之容唯道是從爲衆妙之門者也

孔德之容大如錢

天星和氣從此間 頭爲三台天星九真若其上矣

養人骨髓浸靈根每宮三景合明養人真靈根舌也本靈根者是也下和六府紹五宮腸胃大小腸膀胱三焦為六府心肝肺脾腎為五宮消除惡氣出臍門下丹田入命根精神之本截五氣分陰陽之戶也朝餐玉饌暮為織津之氣是也還念兩目白黑分目者是身之明號也林夫人咒曰目童三雲兩目真君丹字紫書云常存目中三神合真內視即見五藏腸胃久行神仙矣左目為日天神存左目象日神名上明字英玄一名乘靈也象長一寸衣丹玄目中童子人長一寸瞳玄衣十二神女廻四邊左目外有十二真人周廻營衛目也右目為月太一然右目象月神名太一字晨嬰一名明珠雞鳴時存東方青氣從月來滿泥丸泥丸中有青煙又從目出鬱鬱然變成二童子著青衣如嬰兒形狀者矣神長一寸○○衣白紈左目真人長一寸白紈素衣也十二神女周成還左目十二神女十二真人周還坐衛目也日月相去三寸間日月兩目相去三寸中有北斗七政陳存北斗七星天中帝卿帝卿玄宮玄宮從准頭直上至髮際五寸於夜半東向平坐徹髮呼上元三真真中嬰兒大人面各有門戶七政如北極紫房也面上真人神皆有方位著視北極紫房玉闕是也上有元一五典六二華君元一五華五藏神也當頭如居圓如盤太一在頭頭法天圓盤堅圓者也象長七寸變化神形長七寸耳象晝夜空如聰修道先令目明耳聰為事主也耳目是号真之梯級綠靈之門戶夫目欲得數揩抑其左右亦令無數使人聰徹所以營理城郭名書玉皇也中有黃庭主聽門黃庭是腦中真人也欲下天神如赤丹九真降下於腦宮丹者仙

服也蓋長三寸青幘冠耳神名嬌女一名空閑字幽田形長三寸青幘冠也常居鼻上候百神大綱紐玄鼻神名山源一名鬼井有三元之山嶽能使萬神為邪正之主也念鼻通利芳如香引靈液靈調和百神也中有一人衣黃金鼻中真人黃金仙服神長二寸出居人鼻神長二寸二分半向外生主神他君在人中上清虛神氣處中央鼻中嶽處中央內通腦叟孔丹田清真之氣為邪正之氣都府是一身之武津通者先塞山源見井悔吝不動長生無咎也令我不惑知四方齋戒常華更心注立是不還耳鼻舌各居一處為四方者念口鴻赤大如方含氣養精易曰觀我朶頤自求口實多淤玉液涌金糧口中津為玉液不食五穀吸風飲露金糧不飲之兒是也神長七寸赤如強口中真人名赤虛丈○○人字素明在玄雍之下形長七寸一分尚三寸年向外服赤衣強者猶堅盛之兒也左右展轉吸玉漿展轉反覆中有真人能以津液往來不傷象斗鉞初受四方真人醫鉞遏邪之賊初調神之物學道之士先當物現曉清滅尸見常以月晦日庚申甲寅之夜清齋入室以真來筆熙左目皆下難黃華熙右鼻下令一小入谷中訖叱咒叩齒三通咽液三過以左手第二指捻右鼻孔下右手第二指捻左目下各七過當典女三摸之勿舉手也於是鉚畢此二處是三魂七魄之門戶鉞滅精邪之津誤也故朱黃之精塞尸兒之路乃太極上法行之則魂魄和氣尸穢散絕靈通徹視行之三年色命鄉紙四支無疾以長生者也神長三寸衣玄黃神在腦中第一島居於骨形長二寸高一寸七分中向外生也固其神女東西廂體中皆有男女真君列陰陽之位廂左右洞房明堂宮真人在其中央位相望也扶持黃泉五味

長黃泉是鎮下喉上五味入口咽齒兩咽皆真人扶持此道妙神利鋒芒自然妙有神通鋒若利器夫人道所生神所育含靈受爽以成乎身百姓日用不知萬物得之而不見滑行內運成醒無方矣神長七寸衣赤丹神長七寸在玉枕中腦內戶髓青內向前生丹赤衣群神化養滋五常真人為辟神五常陰陽之主衆聚曰群滋生也真人化養生人身也大管蓄茂令上方大管玄膺在舌下喉上一名下管受上下膺其管受精蓄茂形長八寸故曰蓄也能知舌道壽未央舌者元英之親橫若能修之致長生舌根玉膝赤如丹玉膝舌名也若用橫行能以消剛柔者也主禀滋味通醴泉舌是心之官舌和則審五味醴泉津嗌者也下念喉嚨十二環喉神名咒貴真氣之路津液之源一名重堂在鎮下故曰下念錄宮重樓十二級外○○懸十二時寺長也自下通流兩乳間喉能向下也兩乳名天府玉室真人居其間中有陰陽夫妻仙左乳為陽男真所居右乳為陰女真所居形長八寸高四寸各面就坐相對向似人相對曰夫妻也對持玉戟四方邊持猶執也玉戟猶真人之以守喉嚨四方謂肯腑上下乳內外也飲食不累詐令還上焦既通水穀不積能歸下元也念肺五葉聚玉光五藏次第肺最為上對青有五葉如紗映數者也青白皓皓若水霜水霜皓皓肺主西方金之正位也鄰震覆心衛四方肺在心上故曰覆鄰仙兵也衛近也肺葉四垂以近心故曰四方也上有玄童象月光肺神名皓華字虛成在肺中神長四寸辛白衣向斗坐月陰精肺主陰如月光也真精華蓋內修明肝上故曰明也肺中空

洞上下行
肺藏魄魄之官魄性靈海鼻達天氣當掩葉以掩內孔相應為上下行也
大如鈌孔通太常
保氣則得通神保精也保精則神明肺體輕浮隱孔內屬精氣往來自然昇降也
乏絕道使享之亡
六府調和神明則往三部不守我真必散亡去棄也
絕立无萬神不詳
道去身人死水乾炁得萬神皆散豈不亡也
養性審之喘息端
修身養性閉氣一名
肆氣一名胎息從夜半至日中為生氣從日中至夜半為死氣常以生氣時偃仰臥目極因閉氣無息於中心至百二十口中出之日增其數如此身神見五藏安至二百五十日即絳宮神守泥丸常滿丹田盛繼至三百日華蓋自明耳聰身无病引息之陰寒熱不害水數无端一日一夜萬三千五百息經千焉具能養一身具元氣則無門不通無脈不齊絲富不散仰頸縮鼻而氣上昇龜導結顆含息精氣下行虵導正屈不直而氣上昇即周○
○欵人學閉口微息氣入丹田能明虛吸神真內備乘上紫清由常息之所致也
上有
流神五形彰
流神五藏神明彰明當而思之其形乃明矣
風伯雨
師調陰陽
風伯名比君號曰長齊雨師名馮俯統拊後在人腦戶曰蘭在人項
後名仕在脾端名役在人大腸曰風伯在人膺傳名雨師易曰一陰一陽之謂道近取諸身遠取諸物南華經曰天在人中地在人中包含萬物自然玄運在身也
伏羲女
媧或存亡
伏羲三皇之王女媧上古之君皆創文章設制造權興人三言五藏之內有此君王胃太倉乃三皇五帝府傳之也
肺合太白華陰鄉
肺雍州之分主西嶽華山也
出駕白虎乘風雨
肺神在外為白虎大洞經云肺君白元君也居洞房宮出駕白虎或乘白氣從官太和君二千六百騎矣
心紫
五寸鈌下行
心為帝君居肺下肝上對尻尾下一寸心者一名絳宮為一身

之主以營萬民呼吸精神無不到者鈌者心中孔應八門萬神出入也
營君靈
根扶中央
靈根命根也玉液化清水灌之予能修三寸長存心居中央也
明
珠赤白如日光
明珠即心中精而色如綿映絳也
中有三孔
氣堂堂
心有三孔精氣流行堂室苑張兌也
千乘一朝蓂明堂
失能道者皆厭心攝體坐忘遺役聰內自矣形神雖照一身之內見千乘萬騎看間却入
一寸為明堂也
精營霍山在南方
心揚州之分衡嶽霍山
心君要
妙衣太陽
心神童子一名要要妙太陽之正色是也
縝綠曜赫緩
朱冠
緣綠仙髮或心中驛赤之色也藏華蓋朱雀是也
九度明帶服
赤兵
三部內各為九度上元九氣為冠蓋使者中元九氣為綠謹下元九氣為鴻驅
三九二十七大神皆部劍神室主運驅體然義有兩說九度九賓也明帶赤脉交加達兵○
○揮武上部九變中部九孔下部九名以通九州也
飲食華澧太陽東
飲食水穀華澧津液飲從上流下須擾遲運心次肝左主東方故曰太陽之東也
當
如赤子精神澄
赤子嬰兒心神長九寸高四寸半赤衣面向外坐也
出
駕丹車御三雙
丹車心正色居絳宮元陽府出或赤氣三亭人心面主南方陽心之任兵面相應出則從官南老人三千六百騎衛也
隆蓋朱輿赤
帷裳
陰高赤鳥蓋丹蛇為擧也
丹鳥持符鼓翼翔
丹烏朱雀乃敗
外象故玄武水王復朱雀見終日用之故不適符氣也人氣從下向上出仰如飛烏舉翼
也
出入上下論九星
九氣化為九神在人身中大洞經云天皇九竟變化為之也
訃會清神絕存亡
計念會易清神五藏神人能胎息養氣必易生死則神仙可得也
遷徙得天制其裳
心為身主制動為神

微妙飛形深藏正靜則五映也
下歷長城度九梁
崑崙山有五城十二攝人內京有之在下部九樓丁元九象是也
肝青七葉寄膽倉
肝東方木青左三右四葉已如綿達膽故言膏也
狀如鳧翁鳥翼翔
取鳧外喻鳧水鳥若胎息既真神處必備肝病則起如鳧欲翔
復似鵠慈走日中
似九鶴鵠鶴也条滿肝盛如住高飛若昇天入日中也
中多諸神東西
王
神者天映君一名公子一名含明肝元真神靈實經云无英公子白元尊神下華人身在泥丸宮是也
宮屬皇壁紫亭鄉
肝有青陽宮中有無英真人其
神王生錄疊精也紫亭鄉日也目氣紫主肝也人飲屬肝盛則目暗至人道虛肝滿則目明若吐納扰倦肝腸內克則稍神和精以成一德無傾覆殆也
肝之妙神衣
青光
所色青東方木星正色也
形長八寸乘青龍
長八寸青色之
○永居明堂宮出桑青龍青色之車救官東極老人三千六百騎也
上包歲星
岱嶽宗
嶽星角兗州宗東嶽青州
膽在肝中色綠漿
膽在肝中左右葉之間水延下碧綠色盛水青黃白緣楽是也
大如雞子中正黃
二十四神行事款云膽色青黃綠大如雞子是也
神長三寸衣青陽
膽名龍瑁形長三寸八分青黃色向外坐也
精為膽她辟螢禪
膽為六府外為膽她者為青膽監勇香發從陰不祥發妻虫或云三尸虫是也
名曰
執敵御四方
六府之神膽晨壯勇人行邪正育在膠膽正則桑事白安膽邪
寥之見誠常能林絮軌則法膽主拜毀夫傷上進莫不由於膽也
胃受三升
嗯日月
胃太倉隨五藏遶四季而行胃水穀之海大腸之委輸神靈所含
上白
中澤赤文章
胃色外白中則悶章有文章也
中有和氣上徵

王和氣真氣也微王胃中真人胃開五藏明胃開五藏腑為萬靈之謹塞成一紀之要
津宮行雨施皆由其如也渴思其水當玉漿大洞經云夫服玄根之法
心存胃口有女子如嬰兒無衣正主胃管張
口承注蒐液仰沒五氣口中津液滿口咽之
進入玄女口中五過畢叩齒三通咽液九過皆依是法也飢思其內象黃
糧飢則咽液是自然之糧黃中央正也神長三寸衣中央神名黃帝
子形長三寸衣黃衣內外生清磨食物也變化丹田百病亡赤子居上
丹田真人居中丹田嬰兒居下丹田一神名
真人字子丹一名光堅人能存之即無病夭
真人資三田合而成一神仙之本也脾之變腠色正黃脾黃庭之宮也
脾橫胃上色黃明也兩木頰銳迫太倉兩木兩邊銳堅迎著胃為太倉
兩邊也狀象金墜色混橫金堅岡脾有故膏腴如鍋裹黃
○也常甘包裹開庭堂凡為道者令三關常調是根精固隨三關調五○
藏安則身雜病也神長九寸衣黃光脾長九寸黃衣八景神童名字
人欲亦時則形長三寸橫於胃
朝為老君養為明堂太一君是也出乘蒼車
駕龍翔脾為明堂宮太崇奇中有玄光玉女丹田之女出乘黃能之車從官黃老
君三千六百騎也上連鎮星少室堂鎮星玄房少室者中嶽豫州也
主生五味養四行脾分五味制強四方是為主可以不飢
稟神明精液內備神具體安不飢不為長生久視定意自然也腎黑俠
脊當臍居腎居下部水宮在臍下三寸附著脊左為命府右為太和左司徒右
司冠胃在臍內兩邊主運三焦之氣還溉津
氣通之路元陽子云寒暑相生男女相形皆
中二神青衣左男戴日右女戴月至
夜半時人能精存思則可得見也大如一

孝如覆杯下丹田人命根神宅藏五象左青右黃上黑下白如大拳是也又
似大鼠如闕臺腎如伏牛大小如鼠臺向腎形腎部之宮玄關臺也
快如紛漆鳥幢來腎色如黑絕既君秘鼠又後如鳥若胎息既滿引腎
氣哭身上如飛鳥而欽飄舉幢幢然是也黃白足脂若軀中真精溢滿
如人體光悅也中多無形萬物神無形生於有形隱伏能生赤子也
大寶之宮中天部夫無用即有所寶無用而常足者莫妙手道故三度
之中各有九人右有司命左有司錄左司延
尉皆內外遠記人善惡腎為玄元君元陽子
命門一名玉都下丹田也精氣出入神居之
所當精後是也故尋真之士外身幽巖棄絕
人事忘紀女鐵則下丹田危人鬱錄冥司奪
算三一經云以夜半時甲子戊子壬子日呼
之日北極名玄遜女其乙欲得金液玉漿醴
象可飲者因寔思念腎間有白氣左有司命○
○右有司錄呼之曰司錄六丁玉女削去某乙
死籍皆當言之生我能知三一神名可長生
矣易曰聖人之大寶曰位言萬象在人身內也神長六寸衣赤褐神名
女實字育嬰長六寸七分半衣白外向坐是也出駕玄武御神龜玄武
神龜北方正色腎為幽昭府中有太一君出
駕玄武與飛龜從罕宮北極老人三千六百
驛是也戴水上下浸九州腎兩邊名溪水中有神龜呼吸養流行為
兩分通四支週遍三一經云腎有神龜亦為玄武乃布流潤澤通九竅應九州也百
脈孔竅盛以治三部中九竅神龜戴水上下九孔百脈宮和潤所以治也
上有星辰相合持五星藏內宮內應外運夫至人不隳其細行朗然玄
照與天地合其從與星辰合其度一體離羅
萬象內應迴元行事訣云諸步七星之道存
真人星從斗而來下飛入兆口注在肝中使
光照五藏內外洞明畢北向再咽液九過矣

下與恒山相連扶四維上下之中北方最下恒山北嶽為冀州分野是
也氣合王象下丹田也大洞經云三光陰化
成三官藉三宮中九神上中下三元君主命
是也神長六寸衣玄黃神名嬰兒字元陽子一名谷玄形長六寸高一
寸八分赤衣面外坐神妃十二同帷帳神妃則青腰玉女玄光玉女並
隨母所帷帳丹田中也同守下元也五光玄曜照四方臍下都五藏故
云五光周圓四方故云四方是也青赤白黑服外黃腎在臍外臍近
腎上是故名外黃周衛五重四門張上下相連周衛五藏相通五星
相通五重精液周流五氣和釋四門臍四閑也上通於項下徹包囊是也中虛靈
臺華屋堂中虛脾部靈臺心居華蓋之下臍為下海鯤通六氣府與心連也
朱樓二寸自相通上清經云臍有黃闕金室錄誠朱樓是帝一君之內○
○宅三真之寶宮是也神女游戲集中央二十四神行事訣云神女名逐
元馬字道極生男則陰塗內女在子藏中形
長二寸二分紫色向外坐能為男女生唯雄
仙經云人臍中有崑崙弱水玄冥之淵日月
所行與外崑崙不異也唯至人遊神於內則
見矣有一切神仙飛遊其上故天有日月下
踐地萬物皆明人亦如之日月下照臍臟腑
常明夜則日在胃照於臍故臍正當天地三元中央是也駕無極乘焉陰
陽陰陽下丹田神陰陽之主含二氣變化成形故男女婦精萬化生是真神也御
六蒼龍建左方左主陽六蒼龍亦陽三如六生象之始成形之質仙經云
左三右七戴九履一故求真之人存三守一也白虎把弓居右方右陰
白虎弓弘也主陽易曰先張之弧遇兩則吉此言陰陽成象斟酌變化也朱雀前
引把五兵心為朱雀居脾上故引前五戴之中各有神守是五兵也玄武

提鼓在後行玄武爲腎當脊兩邊故在後下近胞囊爲提鼓是也千神萬騎引縱橫夫一體云內有三萬六千真神千二百精光營衛成形故至人若聽交體熟聰明養精靈則千乘萬騎西昇經云神生形形生神形不得神不能自生神不得形不能自成言神人內有能便致神仙是也軒如高舉登九蒼鶴鳴子和修成則應真闢仙翼軒乃登九天也持我黃神轉八關黃神黃庭也八關八方若道行內修備則周行六虛必遊晏八方也與道合同相候迎提攜必應養神見報與道合同上昇紫極也還復返我形中央天道不遠三五復返可乎不可然而不然是形返神歸乎妙寂是也恍惚出入面無常老子經云恍惚中有物真詰曰面為尺宅西昇經云面常欲兩手摩拭高下隨形使之令極熱令人面光澤皺班不生行之五年色如少女可謂山川行氣常盈不○設也莫能知之存與亡能知真道則不衰德耳故曰五藏○六府王五藏六府各有司主之神法象會一於丹田名之為一盛德日生道與一布化生三才人得一成形而生三部存三守一與道同子能知一萬事畢一身精神是也誠能通之度世方誠實也方道也能守其身必穫度世之道也臍下一寸名丹田下丹田名利機一名精露一名交陰一名命門三焦右府之命也諸腸之紆與脊連諸腸大小腸也傳著脊變承胃口對臍大腸左廻十六曲小腸右廻十六曲通津流廻入腸為淨穢之物清者復胃過入腎胞注陰陽為溺濁者從肺而分入腸出乃為囊故通者絕飲食而神靈真是也方圓三寸名關元關元在臍三寸一名闕明一名衆門男子藏精之闕女子藏胎之宮縱橫四方為朱垣四方四向也縱橫交會於垣墻者也常

在中央兩關門對兩腎中央也神長五寸衣金文旦暮存之令人不衰長二寸一分是也能大能小變化神神妙萬而爲言變化自然運藏一體是也下念天門依命門命門臍也一神名桃孩君攝景氣之令然君也是天地之元陰陽之宗金門玉關房戶之寶夫人命由桃君所制湼化精液而生也去臍一尺變化神一尺陰下胞上在大便前小便後兩陰交會之門也中有真人號曰制命又人主年月之本命攝壽夭之閒太一雙魂而齊列司命之會而合對竟帝君故云司命之神主典年壽耗稱長短之期是以混合之府籍莫不由之一名靈華神宗也兩女夾侍敗亂人兩女陰中之神居命門下和合陰陽皆由此若真神竭而精液不通女則胎落男則內神耗竭而禍自連也子欲不死收精內視子欲長生收精返形夫人雜不知生之可貴乎只自不能正交接耳既泄之○以毛閒面氣濁液漏腦減髓竭徒益以消潰故非本真而邪其內與元神漸喪而衰朽日遏也西昇經云人所以輕命早終者自令逆汙之然非天地殺鬼神害以其形故也養生之夫戀艷世事凌彼山林將欲斷諸時俗塞兌缺形係正吉也能為大小惑人心不見是而无開欲何所藏也自然心清意定也意審三神病去身三丹田也志誠必藏也安樂道經可備矣一勞永逸乃得長生然後復何言乎惟天道三一為首門乾坤是也合乾坤定六府三生六府寂然不動感而不生寂無為也遂使命之知機真神窮理盡性復育耳真不逆內脩成辟災厄長靜膏育利貞无答讀知法精囊入神豚研妙賾神精運化引息相擇形質已具運部失五臟生靈三田內實卻泉邪魔者干化鬼賊迸亡去萬里入水不濡猛獸不撲秘五道守我黃庭審福關鏡傳賢士受者獲福當朝太上也

太上黃庭中景經

上清黄庭五藏六府真人玉軸經

太上大道无極无始天尊謂黄帝曰子求治人之要而不知治身之術者哉營他而不營已修外而不修内豈不哀哉

黄帝稽首再拜長跪而對曰幸哉幸哉敢以不肖之軀伏待玄旨願垂哀救翹仰聖音

天尊曰人之生也建八尺之質合萬有之軀外有四支九竅内有五藏六府各有神主精禀金火氣諧水木五藏者五神之府含生之器神欲安氣欲寬導養之妙火則躁而禮金則勇而義躁與勇陰義與禮陽陰陽之數也長陰則殺長陽則生生殺之數也故仰躁行禮義則生長勇罷禮義則死外行禮義内安脾膽遵養之秘也以忠孝爲先不識其源傷生之道然知其本靈秘之術若能安其神鍊其形攝生得氣歸正背偽出其恍惚入其玄妙辨補瀉之理誕延育之方可昇仙矣子宜龜鏡焉道在其中也黄帝敬授靈訣專精行之未逾一紀而神歆先暨行腎氣使心精步逾玄含靈契履入水不溺入火不焚氣運於内神應於外豈非至真哉黄帝行是秘法補六府陶鍊五精吐故納新真氣即徹後託鑄鼎驪山昇仙去矣

五藏六府圖文

肺藏圖

治肺當用呬呬爲瀉吸爲補

夫肺者兑之氣金之精其色白其象如懸磬其神如白獸肺生魄化爲玉童長七寸持杖往來於肺藏其神多怒者蓋發於肺藏也欲安其魄而存其形者則當收思歛欲含仁育義不怒其怒不聲其聲息其生則合乎太和肺合於大腸上主於鼻故人之肺有風則鼻塞也色枯者肺乾也人鼻痒者肺有蟲也人之多怖者魄離於肺也人之體白黙者肺微也人之多聲者肺強也人之不耐寒者肺勞也人好食辛者肺不足也人顔色鮮白者肺无惡也人大腸鳴者肺氣壅也夫肺主商肺有疾當用呬呬肺之氣也其氣義則抽疾久以安神人有怨怒填塞胷臆者則呬而洩之蓋自然之理也向若不呬必致傷敗獲呬而獲生乎故病用呬矣夫人无苦用呬者不祥也

夫肺處七宫京門主信使人方正平直習武先忠則魂安形全也且肺者秋之用事秋三月天地氣明肅殺萬物雀卧雞起用安至精公施抑怒攻息兩相形長秋之道也逆之則傷肺常以七月八月九月望旭旦西面平坐

鳴天鼓七歛玉漿三然瞑目吸兑宫白氣入口呑之以補呬之損以正白用以致玉童餞則神安思強氣全體平百邪不能殃之兵刃不能害之延年益壽名飛仙耳蓋所謂補瀉神氣安息靈魂之所致哉

心藏圖　治心當用呵呵爲瀉吸爲補

夫心者离之氣火之精其色赤其象如蓮華其神如朱鳥心生神化爲玉女身長八寸持玉英出入於心府也其神躁而无準人之暴急者蓋發於心藏也欲安其神而全其形者則全忠履孝輔義安仁止其風靜其急息其熾潑其神而全其形則合中和也心合乎小腸主其血脉上主於舌人之血壅者心驚也舌不知味者心虧也上智者心有七孔中智五孔下智三孔明達者心有二孔尋常者有一孔愚癡者无孔也多忘者心神離也好食苦者心不足也多悲者心傷也重應者心亂也面青黑者心氷也容色赤者心无他惡也夫心主徵心有疾當用呵呵者心氣也理其氣體呵能靜其心而和其神所以人之心亂者則多呵蓋天全之候也人皆爲而不知識向若不呵當致憤惄者也故心疾用呵除邪氣也夫心處九宮驚門主禮使人樂善好施恭孝以修仁則心和而形全也且夫心者夏之用事也天地氣交萬物華結玄寢丑起无厭於養英成實長夏之德也逆之則傷心常以四月五月六月弦朔清旦南面端坐叩金梁九漱玄泉三靜思想吸離宫之赤氣入口三吞之以補呵之損植其靈府開心穴餌火離澀玉女神平體安衆殃不害金火不能傷治神之靈也

肝藏圖　治肝當用噓噓爲瀉吸爲補

夫肝者震之氣木之精其色青其象如懸瓠肝生魂其神如龍化爲二玉女玉童一青衣一黄衣各長一寸一負龍一持玉漿出入於肝藏也其神好仁人之行恵者蓋發於肝也欲安其魂而延其齡者則當澤被蒭棘恩覃庶類而後全其生則合乎太清者也肝合於膝上主於目肝盛則目赤又主於筋肝虧則筋急皮枯者肝熱也肌肉黑黯者肝風也好食醋味者肝不足也色青者肝盛也手足汗者肝无他惡也毛髮枯者肝傷也夫肝主月故肝有疾者當用噓噓者肝之氣也其氣仁也故除毀痛人之有傷痛者則噓之以止痛皆自然之驗也不以爲靈哉此之至理也通玄之道且肝之主春春之用事春三月天地氣生萬物花葉繁茂人及芻萌順陽之道也逆之傷肝也傷之則毛骨不榮也常以正月二月三月寅時東向平坐叩齒三通閉氣七息吸震宫之青氣三吞之以補噓之損以享青之祝以致二童之饌木精乘王則肝歡寡憂精之妙也

脾藏圖　治脾當用呼呼爲瀉吸爲補

夫脾者坤之氣土之精其色黄其狀如覆盆脾主意其神如鳳化爲玉女長六寸循環於脾藏也其神多疾妒人之疾妒蓋起於脾藏也土無正形故妒之无准也婦人則妒劇者乘陰氣也欲安其神則當去欲寡色少思弭

慮長其土德而後全其生也則合乎太陰脾連脣上主於口消穀之府也如磨之轉化生而入熟也食不消者脾不轉也食堅硬之物磨之不化也人不欲食訖便卧其脾則側不轉食堅物生食不化則爲宿食之患也故藏不調則傷脾脾藏不調則傷質質神俱損則傷人之速故人之不欲食生硬堅澁之物全人之道也人不欲食爲脾中有不化食也多惑者脾識不安也多食者脾虛也食不下者脾塞也无顔色者脾傷也好食甘者脾不足○也顔色鮮滑者脾无他惡也夫脾主於中宮土也故脾之有疾當用呼呼者能引脾疾故人之中熱則呼之以驅熱溫之弊也向若不呼則熱氣壅於內陰息於外致憤悶之患形何而安哉

夫脾者位寄於二宮主義也使人寬舒廣大屈已濟人以利不爭者也且脾之无定寄王四季隨六氣助成萬物脾育腸胃義之道也不以自專爲德不以物競爲功長坤之理逆之則傷脾常以四季月末十八日旭旦正坐中宮禁氣五息鳴天鼓七吸土宮之黄氣入口五吞之補呼之損飲玉醴以致神之味以補於脾以佐神氣則入山不畏虎狼登險不懼顛蹶者行氣之精也

腎藏圖

治腎當用吹吹爲瀉吸爲補

○夫腎者陰之精坎之氣其色黑其象如圓石○其神如白鹿兩頭化爲玉童長一尺出入於腎藏其神和也人之柔順者蓋發於腎藏也欲安其神則當仁德平廣膏潤萬物長其精順其志而後全其生形則合乎太清者也腎合於骨上主於齒痛者腎傷也又主於耳夫人骨痛者腎虛也耳不聞者腎虧也齒多楚者腎虛也齒黑齡者腎風也耳痛者腎氣壅也腰不伸者腎氷也色黄者腎衰也容色紫光者腎無他惡也骨鳴者腎羸也夫腎主羽人之有疾當用吹吹者腎之氣能抽腎之疾故人之積氣衝臆者則強吹也腎氣沉滯吹徹則通且腎者冬之用事冬三月乾坤氣閉萬物伏藏戌寢寅起與玄陰并外陰內陽以養骨齒以治其神逆之則傷腎常以十月十一月十二月面北平坐鳴金梁七飲玉泉三吸玄宮之黑氣入口久吞之以補吹之損以符吻鹿之詞以致玉童之饌盃腎氣神和體安則群妖莫害則致長生之道矣

膽藏圖 以前名五藏加膽名六府膽亦受水氣與坎同道

○膽有疾當用嘻嘻爲瀉吸爲補 圖形已附在肝藏○

夫膽者金之精水之氣其色青其象如懸瓠其神如龜蛇化爲玉童長一尺戟其手奔馳於膽藏其神勇人之勇決者蓋發於膽藏也欲安其神當息忿寢爭與仁輔義其後全生也膽合於膀胱上主於毛髮毛髮枯者膽損

也髮燥者膽有風也无懼者膽洪大也顏貌青光者膽无他惡也爪甲乾者膽虧也毛焦者膽熱也无事淚出者膽勞也好酸者膽不足也

夫膽寄於坎宮使人觀智慕善屏邪去佞絶姦治方直也且膽者生於金金生於武故多勇且抑之大吉夫膽乘陰之氣表金之精故主於殺殺則悲故人之悲者金生於水目中墮淚夫心主火膽主水火主辛水主苦所以人有弊者即言辛苦故爲水火二氣相背則

○火得水而煎陰陽交爭水勝於火故目淚出淚類也苦而出故名曰淚夫悲啼號泣其稱聲苦者爲淚出於膽而以苦爲詞也膽水也而主於陰目明也而主於陽陰從陽故從目出常以孟月端居正思北吸玄宮之黑氣入口九呑之以補嘻之損以食龜蛇之味飲玉童之漿然後神治體和顛不能犯邪莫之向膽氣所致也

夫庸愚之人不信玄妙謗訕真理深可悲哉自取傷毀儻有一夫而稍有膽氣而亦遇妖怪非常之靈則怒目切齒神强膽正者必伏冥神也豈非神氣所用哉何不信之凡叩齒爲寫抽一云閉氣漱泉爲補益六府之精此亦爲寫也非冥呼吸獨稱寫耳

黄帝跪受不勝涕淚叩頭頓首啓太上大道天始天尊曰敬奉玄妙之旨豈期宍人遭遇先會起窮骨於億載刻肌粉骨无酬聖造藏之胷中美天地長久不敢忘也

天尊曰子有仙骨授此玄要欲答吾恩勿妄傳无識也黄帝敬受尊旨不敢違授

○歧伯曰夫人之受天地之氣生氣之來也謂之精精之嬉也謂之靈靈之變也謂之神神之化也謂之魂隨魂往來謂之識並精出入謂之魄管生精魄謂之心心有所從謂之情情有所屬謂之意意有所指謂之志志有所慮謂之思思而遠慕謂之慮慮而用事謂之智智者此諸見者蓋精神魂魄意志思慮情智見識之所用也

抱朴子曰一人之貌含天地之象其在身矣則胷脅爲宮室四支爲郊境頭圓象天足方象地左目爲日右目爲月髮爲星辰齒爲金玉大腸爲江河小腸爲川瀆兩乳臍膝爲五嶽肝膽脾肺心爲五行故修道者常理之若不修緝必致毀敗榮衛不通血氣不流齒髮不堅五藏不調則傾化隨及故至人修其毀治其无疾

黄帝曰人之五藏各有神府各修道治鍊氣存神去邪歸吾正道可見也

元始天尊太玄真經曰喜怒損性哀樂傷神性損害生神傷侵命氣全體平神安形逸此

○全生訣也

上清黄庭五藏六府真人玉軸經

上清僊府瓊林經　典八

經云天有玄一生於太陽名爲流珠衆妙之門得而留之可得長生人有三一其居不同兼能守之可爲仙王也一在北極太淵之中前有明堂下有絳宮上有華蓋玉樓萬重又云紫陽真人曰吾昔學道受三一真名於中嶽真人蘇子玄子玄授吾守一之法凡二百餘事吾奉而行之爲上清真人其道至真又曰二十四氣以應太微二十四真其有千乘萬騎羽蓋雲車以合紫宮上清元圖若守之○

○彌固精應感暢則三一可見三一可見則千乘萬騎見矣羽蓋可御雲車可乘上造太微混二十四氣見二十四真飛行上清列名元圖此白日昇天兼行洞房之道也又曰上一真之極也中一真之至下一真之妙也天皇得極故上成皇極地皇得至故上成正一人皇得妙故上成衆妙之君三皇體真以守一故一无藏形仙人尋真以求一故三一俱明一無藏形其真極也三一俱明得一而已上真始生變化元録曰皇上開真九道合明變鍊元虛洞映上清分形化景四運順生八景扶翼運致丹軿乘雲駕煙策御上清飛行雲房朝謁帝京

又曰凡修九天真王之道常以冬節之日沐浴入室西向九拜朝九天真王自然得乘九色雲輿飛行上清又曰九天上靈元始自然云云中寶紫元三素外經云云洞化入微我道早分日招靈暉心披五雲乘策八景飛入帝晨又曰含真胤氣形秀紫天乘雲駕浮浴景八

○煙云云得乘霄軿飛昇玉晨又曰瓊琳七映○

之宮又曰內爲含仙靈外鍊真容玉池華露澤流紫房又曰太上玉晨迴景虛明分形變合九鍊三真又曰上元太素三元君晨華之氣祝文曰三素迴天元清霄翼玉靈云云太霞雖云邃洞映鑒有情相與攜王契同期九天軿又曰太素策運四景虛飛又曰皇清漂晨暉靈氣翼虛遷飄飄九元上靡靡入帝晨又曰四老中真散花雲房又曰玄晨帶高靈總真御八清玉華披丹房紫鳳矅雲營又曰我乘日吉上告帝靈求仙昇飛得御流軿又曰紫皇元初道合玄虛三變九分混化太初飛雲流輔蒼盖緑輿又曰天夜朗清幽虛啓真流雲徘徊金花四騫丹皇敷暉雲飛紫軒

太上玉經寶訣曰上昇玉清中遨晏九遐外

又曰靈風扇華香粲爛開繁矜太真撫雲璈衆仙彈靈琴雅歌三天景散惠玉華林又曰學道由丹信奉師如至親挹景偶清虛孜孜隨日新竦身陵太清超景逸九霄保元持法綱遊玄適逍遥萬劫猶昨夜千椿如晨朝靈

○幡順風散繁想應時消

太洞真經曰太宴絶九玄洞景寄神通玉帝○

乘朱霄緑霞煥金墉上館雲珠內仰投元刃峰又曰流珠停暉紫霞踊煙七度迴路三光映真

太上素靈洞玄大有經曰耽栖靈洞宴景七晨澄濯華園息憇九玄變景玉虛攜領諸天

又曰太真陰神號曰女靈變景九玄乘真隱寘運致飛霞上造帝庭

又經曰九玄九天謂在三界之上　又曰遊戲九玄臺解憇西羽河又曰八景運天與

太洞真經曰絳霞遏明曜八景飛太空又曰
八頠玄母與我俱遊三玄之間乃逸轡太漢
迴軿三玄五靈扶背王母比肩舞輪神丘停
駕九天
洞房内經曰无極高真晨中朱庭龍衣虎帶
讀洞真經徘徊九天高會七虗乘空洞之流
軿轡太霄之圓車又曰我混五氣中共化乘
日軿宴觀雲霄外吐納七神精㮣栢九玄内
坐起霞上生 文出五老雌一經 三元真一經
○曰左激雲輪右騁飛龍仰投二十四神千乘○
萬騎呼陽召陰白日昇天
龜山元籙曰朝翔太陽觀夕栖隱閬風又曰
衆仙戲雲景丹葩敷春陽皇駕停雲侶飈飈
自翱翔瞻此八極外誰究運所長又曰三元
真君各隨四時變化形象則反所元之氣受
鍊後形
太洞真經曰北隴鬱霄靄絳樹結紫華青蘂
落鳳林碧㮏秀巖阿靈闕凌太空瓊房叅太
霞云云龍吹纏五雲云云丹霞蔚晨霄
玉珮金璫經曰金璫九天之上名曰虹映一

曰上清之館太霄之中結白煙之氣靈映九
天云云色如白雲形如玉山有瓊林之宮又
曰九天帝君鎮在日門金庭之内又曰玉珮
以九天魂精九天之上名日晨燈云云結青
陽之氣靈映九天云云色如青玉形如月圓
内有空玄玉臺紫殿又曰日華月精日霞月
映左迴玉珮右把金璫二景纏綿雙魂安康
上行太極下造十方
紫書金根經曰青要帝君以九陽元皇玉帝
○之弟子育於玄丘玉國无崖之天瓊林七寶○
之下七色瓊鳳蔭君之身又曰栖心明霞之
境教流玉國之墟執把九皇之策落九域之
丘云云以紫雲爲屋青霞爲城黄金爲殿白
玉爲牀
守玄丹上經曰兩眉間上却入一分爲守寸
雙田却入一寸爲明堂宫却入二寸爲洞房
宫却入三寸爲丹田宫却入四寸爲流珠宫
却入五寸爲玉帝宫明堂上一寸爲天庭宫
洞房上一寸爲極真宫丹田上一寸爲玄丹
宫流珠宫上一寸爲太皇宫凡一頭中有九

宫也其明堂洞房丹田流珠四宫之經皆神
仙爲真人之道傳於世其玄丹經亦真官司
命之要言四宫之領宗矣此經須太極帝君
告乃可與之也又曰玉帝宫有玉清神母居
之天庭宫上清真女居之極真宫太極帝妃
居之太皇宫太上君后居之此四宫皆雌真
一也道勝於雄真一也並有實經以傳已成
真人者未得成真非所聞也雌真之要亦自
不授之矣太上所以出宴八景入㝫瓊軒玉
○女三千侍真扶軒靈妃俠倡神后執巾者寔○
由守雌一之道用以高會玄晨也此太上之
宗根虛皇之所傳又曰守玄丹太一真君之
道暮夕靜寢去諸思念坐卧任意先存北極
辰星紫氣來下入已玄丹中云云又存日來
入玄丹宫中日滿宫内在紫氣中央望視如
闇中視火珠之狀畢乃存上清中黄太一真
君從北極紫氣中來下入玄丹宫日中坐君
諱規英字化玄又存已一身忽然上入玄丹
宫日中在太一真君前對坐云云於是太一
君乃與已俱乘日入行赤氣道中云云亦即

有真應云云則與太一同俱到七元之綱也
諸上清宮又曰太上龍書曰正坐玄丹不徧
不邪言此道之要也兆當存太一紫氣以遶
身及咽吞之又當常存太一真君在玄丹宮
紫氣中長生无極萬凶不干玄丹之道畢也
道機經曰人以身爲國神爲君精爲臣氣爲
民炁變爲精精化爲神神化嬰兒
神仙本起内傳曰八節之日諸天大聖尊神
妙行真人莫不上會靈寶玄都玉山上宮朝
慶天真○
○洞神部曰控景大霞宮齊輪九天庭龜山元
籙曰真人於金堂瓊室七寶花林之中渌水
華池之上云云飛真步虛遊宴玉房金臺寶
光八希之饌登仙洞空龜山之中朝飡瓊芝
夕嗽玉泉俱來造焉十二玄龍紫鳳靈虬神
禽丹輿羽蓋真騎諸神上丹諸君從靈來降
我焉
自然玉字越衡天上玄都之京有空峰之山
乃萬聖之所遊道成得仙遷昇空峰之上受
號而騰空又曰皇笳天上有金華之山山有

五帝之宫常生五色之雲日月俠乎左右飛
仙翼軒
靈寶經曰太上道君於西那天鬱察山浮羅
之嶽坐七寶騫林之下云云
道君方自彈景龍雲璈霄音逸響流激千尋
諸天鬱勃紫蓋迴玄慶霄四會八道煥明
太上寶訣曰微徹玄宗門煥朗徹空同至道
由靜默當見三素宮又曰老子道德經稱視
之不見夷聽之不聞希搏之不得微即三元
○老子之號矣又言此三者不可致詰故混而○
爲一是三素合爲元一君是三尊之元父玄
母也讀此經二老君子見之仙道成矣道盡
此矣又曰大朴本无質聖聖謂之玄二義由
終始萬物至淵泉又曰崑崙山上諸仙多作
中夏九天誦詠蕭條遠暢清音泠朗聽者霄
絶使人忘情時會衆仙歌洞詠玄合齊唱新
聲激響窈窕遐聞云云上真之所重也又高
臺銘曰子欲乘空淩虛誦我步玄羽書諸仙
不解此語也步玄羽經此之兩書太上玄經
不傳中仙矣

紫書金根經曰制命九天之皆徵召五帝之
靈逸迴風之混合斆九轉於玄精又曰太上
君后頭九玄玉精頹雲之髻居太清九玄之
上（臺名也亦九天洞元極吳宫中）
太洞真經曰飈颻三霞横徊綱七元蓋八景
入太无飛灑九天外瓊靡生景雲靈煙絶幽
藹西宫詠洞玄清唱扶桑際又曰七關煥流
霞瓊室生龍雲左迴三素轡右撫八景輪又
曰左把玉華蓋飛景登七元
太上飛行玉經曰上步天宿飛行九星左把○
○隱書右執羽經拜謁帝尊受帝之名得越華
蓋騰翔紫庭又曰駕景紫煙飛步九元又曰
五皇夫人内陰隱名太上藏之玄斗紫蓋宫
中此五夫人皆迴天轉地盈縮三光變化山
河改易五行移動萬物隱藏幽冥有知其道
皆不復經地戸魂過太山也又曰道氣无光
寥廓无端混沌无形虛无自然太上无根冥
寂玄通又曰天地大劫之交諸天至真尊神
妙行真人下遊五嶽遷觀天下至學之人洪
流彌天皆以五龍迎之登遊福地得與元始

同遊
靈寶經曰妙行真人无鞅數衆一時同會國土皆以融金灌地四邊階道並是碧玉瑠璃寶飾四帀嚴整光明洞徹又曰元始天尊於碧落空歌大浮黎國土坐碧霞之上地皆是碧玉四邊階道悉以金寶銀飾種種奇妙又曰禪黎世界赤明之國南圃丹霍之阿三元洞室天尊坐絳雲之上至真大神大丹玉女一時同會丹霍之阿其國土常生赤炁似如絳雲

○守一之法常以少飲食无食豕肉魚膾凡飲○食隨四時溫涼无逆時以之

守一法慎无飲濁酒濁酒損人精五藏生炁精炁不行血脉不通

上皇先生紫君經曰神州在天關之北日月迴度其南七星輪轉其中

上清經曰念三元於泥丸守九真於形宅吐納五華呼吸玉液朝暮求仙於空洞寢息感神於太漠又曰奉之者登三晨遊太霄又曰大洞之經乃九天之奇訣上元太清君金書之首經也昔中央黃老君隱禁此書時无知焉唯太玄有金閣玉名瓊劄紫簡受讀此章萬過即便白日昇天上登上清受書太極拜爲高上卿但有此書不得讀之者太微天帝君拔出死簡刊定真籙度籍太極刻名東華關奏太上錄封龜臺萬靈千神自稱北爲九玄大夫位准泰清仙伯

大丹隱玄五晨金華玉經曰玄母八門行間篇曰額玄母與我俱生於生炁之間與我俱存於日月之間與我俱保於九天之間與我○○俱存於自然之間與我俱飲於鮑河之間與我俱息於玉真之間與我俱寢於仙堂之間與我俱遊於三玄之間又曰九天帝君十二上額九靈玄母八門神間大迴元五通靜於密室散香炷煙而讀大洞金華經

先進洞房内經曰崑崙高而不傾神仙所止金堂玉城九炁離合雲雨杳冥黃闕紫戶至爲玄精上衝絕霞下照九靈在連青宮右俠皓清金臺八素遊變萬形玉醴澄液瓊液自生六合幽戶八闇會經中有太真至不可名微妙无中號曰无英

又曰昔常安李仲了不知他道又亦不知施行太丹之事三元之法也唯偶得此隱朝之道守行之三十年得乘雲駕欻昇入玄洲人王稪冰趙雙成范叔支管平何李明賢安生之輩皆得此道而昇崑崙之房或在玄洲三玄宮也

又曰太素三元君者一真女子也服紫炁浮雲錦帔九色龍錦羽裙建寶琅扶晨羽冠腰流金火鈴虎符龍書而坐空中膝下常有丹○○緑青三素之雲欝然冠其形也又太素三元君常詠曰

太元連玉清三洞曜高明八景迴晨風散雲鶺飛靈圓輪擲空洞金映冠天精玉華結五老紫煙暉霄軿乘炁蕩玄房金姿曜九霞云是玉清上宮之唱

玉晨明鏡經曰白素右元君者白元洞陽君之母太素三元君之子也諱啓明蕭刃字金門上口中常吐出白氣名之曰玉晨白寶生塊之炁以熏我身使人神仙不死

黃素中央元君者中央黃老君之母太素三君之子也諱圓華黃刃字太張上號曰黃素高元君有黃金之質口吐黃炁名曰玉晨黃寶太靈生五藏之炁以熏我身使人飛仙升天

紫素左元君者元素君之母太素三元君之子也諱翳鬱无刃字安來上神鏡八方而貌少嬰孩也口吐紫炁名曰玉晨紫寶命胎流霞之景烟以熏我身使人白日昇晨登玉清上宫此係節抄出者其全文具在本經

○又曰三素元君項後各有一寶曜日氣九色圓光朗徹金花洞房一室之内三素元君口各吐炁如上法三炁會合纏遶相著化爲一日象九寸在金華洞房中

又曰太上玉晨九徵導煙五老散景八靈生門三素寶炁太玄玉晨金華雌一中有紫元混化七九上拔云云三上三炁入虛出丹常與紫素俱列玉仙

大洞雌一太極五老帝君鎮生五藏上經曰太極金華真人以此經文刻於天帝紫微宫

玄琳玉殿東壁牖上其文曰五炁異方津光合形有終而死有始而生萬類反本千條歸冥氣遍淨烟血奔流清哀哉兆身巳後在丹方服餌法耳又云南嶽真人曰吾昔有入室弟子仙人趙成子者初受吾鎮生五臟上經乃棄爲之成子後欲還入太陰求改貌化形自敘死亡於幽州上谷玄丘中石室之下死後五年後有山行者見白骨在室中露骸冥室又見腹中五藏自生不爛如故五色之華瑩然於内彼山行人歎曰昔聞五藏可養以至○

○不朽白骨胷中生花者令覩其人矣此子將有道不終將中道被試不過乎因手披之見五藏中各有一白石子鎮生五色華如容狀在焉彼人曰使汝五藏所以不朽者必以五石生華故也子巳夫道可以相與因取而吞之去復四五年而成子之尸當生彼人先服石子以成子當生之旦而五石皆從口中飛出如蟬狀隱隱雷聲五色洞日徑還死屍之臟因此成子改形而起如一宿醉睡之間其人心懼恍惚因病日甚乃至入山尋視死屍所在到石室前方見成子偃據洞嘯面有玉光而問之曰子何人哉忽見有五老仙公披錦帶符手秉羽節頭建紫冠言於成子曰昔盜吞先生五臟實石者此人是也言畢彼人面上即生惡癩噤而失言比歸達家癩瘡亦帀一門大小同時俱死族亦遂滅矣

又常服日月之精華者欲得常食竹筍竹筍者日華之胎也一名大明又欲當食鴻脯者月胎之羽鳥也一名月鷺欲服日月當食此物炁感通之

○太虛真人曰鴻者羽族之總名也其鵠鴈鵝鶬皆曰鴻鷺也

古歌曰鴻鷺千年鳥爲餚致天真五帝銜月華列坐空中賓此古之漁父歌也玉晨明鏡經曰又存五神名各安坐其宫也五神並口吐紫炁以纏我身内外冥合手足不相見乃止又存日月出我頰間左日右月二光洞照於是紫炁豁然而徐存日上入我口中口即食之作飴味九咽止又存月入我臍中當命門下照陰室間又存我手把北斗七星之柄

戴以行步入紫房太微中見帝君曰子之得
神仙我以子上青玉之符書九有之天也
槃栢九玄內起坐霞上生五符付帝子上歸
反華嬰又曰三五相反天覆地始我有五符
上歸帝子三元長留營室之裏已上出五老
雌一經
玄妙內篇曰太上曰元道本起於无先萬炁
之祖萬道之元虛无之上先有之先无體无象
不有不无尊无有上貴不可勝
○王晨明鏡經曰太一帝君洞真玄經存五神、
法又存神太一无英白元司命桃君等凡有○
五女子之神有九男子之神名曰三五九七
上到玄門之時形貌並如嬰兒始生之狀五
女九男口中各吐白炁牙熏兆身於是五女
九男并兆一身混共一合都爲一白炁圓形
如日之光團圓之狀須臾圓光白炁變爲二
小兒一男一女並如初生嬰胎之狀男曰九
元之真女號皇一之魂男名拘制字三陽女
名上歸字帝子須臾又存男兒拘制女兒上
歸並立在日月之中男在日中女在月中日

月懸乎皇天日在東方月在西方當時自覺
一身乃已共化爲向之白炁矣又存聞童子
拘制在日中有聲詠曰拘制三陽九元之真
是我之號曰結我身符籍玉清與天相親混
合雌雄神仙纏綿又存聞上歸女子在月中
有聲詠曰上歸帝子皇一之魂是我之號月
結我精主人符籍已在大明與玄爲親壽萬
億齡混合雌雄裸身華
漢武內傳曰西王母授帝五嶽真形圖靈光
○生經上元夫人授帝六甲靈飛招真十二事
云云或乘虛步玄之術諸要妙辭帝自撰集○
爲一卷及所受之事皆承以黃金之几封以
白玉之函以珊瑚爲牀紫錦爲囊安著栢梁
臺上數自朝拜燒香灑掃帝後意旨自誤不
修至戒每事不從王母之言王母遂不復來
太初元年天火燒栢梁臺所受十二事於是
燒失矣化形隱景登昇保仙上經曰存九晨
帝君隱妃九陰內名形色衣服皆使朗然從
北斗來下炎流映煥爛虛无廻神玄映入我
身中九晨即九星之精也紫度炎光經說同

也
真誥曰南嶽夫人言寶神經是裴清靈錦囊
中書侍者常所帶者裴昔從紫微夫人受此
書也吾亦有俱如此寫西宮中定本又問西
宮所在答云是玄圃北壇西瑤之上臺也天
真寶文盡藏於此中裴真人又言此盡與隱
盡同㪅事要而即可得用一名七隱玄書
真誥曰六月二十四日夜紫微王夫人來降
因下地請問真靈云云敢諮於此頑誨曚昧
夫人因令復坐即見受令書此以答曰夫汎
○景虛玄無塗可尋言發空中无物可縱云云○
是故放蕩元津遂任風皷栧存乎虛舟而行
耳故實中之空有中之无象矣至於書迹之
示則揮於紙札云云騫霑有骰之物而得與
世進退上玷逸真之詠下虧有隔之禁亦我
等所不行靈法所不許也請陳爲書之本始
也造又之既肇矣乃是五色初萌文章畫定
之秀人民之交別陰陽之分判有三元八會
群方飛天之書又有八龍雲篆明光之章也
其後逮三皇之世演八會之文爲龍鳳之章

拘省雲篆之跡以為順形梵書分破二道壞真從易配别本攴乃為六十四種之書也遂播之于三十六天十方上下也云云校而論之八會之書是書之至真建文章之祖也今三元八會之書玉帝太極高真諸仙之所用也

雲篆明章今所見神靈符書之字是也

真誥曰南嶽夫人語弟子言我明日當詣王屋山清虛宫令汝知之所至也

真誥曰紫清真妃坐良久都不言妃手中先握三枚棗色如乾棗而形長内无核亦不作○棗味有似於梨味耳妃先以一枚見與次以一枚與紫微夫人自留一枚令各食畢真妃問年登答云云真妃又曰君師南真夫人司命秉權道高妙備寔良德之宗也

真誥曰六月二十六日夜降八真人紫微左夫人紫清上宫九華真妃二上真司命南嶽夫人三紫陽真人四清靈真人五茅中君六茅小君七又有一神甚少整頓建芙蓉冠朱衣帶劒未曾見也隱疑是桐栢山真人王子喬多論金庭山中事言多有不可解者恭玄

紫微上真九華妃也皆揖稱也官上真云昨與叔申詣清虛宫校為真仙得失之事耳近頃除落四十七人都復上三人耳并復視爾華之名簡如今佳耳許某及得在伯扎中許某即長史名日者霞之實霞者日之精君雖聞服日實之法未見知飡霞之精也夫餐霞之經甚祕致霞之道甚易此謂體生玉光霞映上清之法也眼者身之鏡耳者體之牖視多則鏡昬聽衆則牖闇妾有磨鏡之石决牖之術即能徹洞萬靈眇察絶響可乎○

真誥曰閬野者閬風之府是也崑崙上有九府是為九宫太極為太宫也諸仙人但是九宫之官僚耳至於真人乃九宫之公卿夫仙官有上下各有次秩仙有左右府而有左右公左右卿左右大夫左右御史也明大洞為仙卿服金丹為大夫服芝為御史若得太極隱芝服之便為左仙公及真人矣

真人告曰人隨俗要求華名譬若燒香衆人皆聞其芳然不知�自以燔焰盡則烝滅名立則身絶是故高人晒而遠之遂為清淨又曰有似騁冰車之隙乎炎州泛火舟以浪於溺津矣自非真正亦失者萬萬真誥曰張姜子等先在第二等中亦始得入易遷耳易遷童初二宫是男女之道堂館也其中閑静東海青君一年再遊校此諸宫觀見羣輩也

趙素臺在易遷中已四百年不肯徙自謂天下無復樂此處也素臺趙熈之女熈漢時為幽州刺史有濟窮人於河中救王惠等於族誅行陰德數十事故其身得詣朱陵其兒子令並得在洞天中也熈常出入定録府○

易遷中有高業而蕭條者有竇瓊英韓太華劉春龍王進賢李奚子郭叔香此數人並天姿欝秀澄尚恥邈才及擬勝儀觀駁衆此即主者之高者仙官之可才其次及得張姜子董鄧伯苗毋有善行故後來人多宗庇之竇瓊英者竇武之妹也七世祖有名峙者以蔵枯骨活死為事故祚及於英身矣

韓太華者安國妹漢二師將軍李廣利之婦利宿世有功德利今亦在官受化

劉春龍者漢宗正劉奉先之女

李奚子者李忠之祖母也忠晉東平太守忠祖父云云多行陰德嘗天大雪寒常露穀於園庭恐鳥餓死其用心如此

王進賢王衍女也事許長史郭叔香者王修母也王修字叔伯北海人魏武郎中令年七歲喪母母以杜日亡不知是祭飯也其童初府有王少道范叔勝李伯山皆童初府之摽者

真誥曰郎宗字仲綏北海安丘人少仕官為吳縣令學精道術占候風炁後一旦有暴風○經宿聞占知京師大火燒大夏門遣人往參○果爾諸公聞之以博士徵宗恥以占候就徵夜解印綬負笈遁去居華山下服胡麻丸得道今在洞中又有朱孺者陳留人也為人無道專作劫盜後人發覺云云遂遁他境至汝南少室山中見馮先生隱學云云後三年乃授其真道留山服食修道三十八年後入東坑山中壽百四十七歲仙人降將入大有山洞中成真人又有郭靜者潁川人也少孤云云年十六縣召為吏後得下罪逃伏經二月不出遇見鄭先生云云靜遂隨鄭驅使經七年不敢懈怠遂授其道示引之要餌服山朮茯苓得壽三百年後於天維山中赤松子降授其二人真道今在大有洞中為真人

又曰司馬季主後入委羽山石室大有宮中受石精金光藏景化形法於西靈子都子都者太玄仙女也其同時今在大有室中者廣寧鮑叔陽太原王伯養潁川劉偉惠代郡段季正俱受師西靈子都之道也季主臨去之○際託形枕席為代已之象墓在蜀郡成都昇○般山之南諸葛武侯昔建碑銘德於季主墓前碑讚末曰玄漠太寂混合陰陽天地交泮萬品滋彰先生理蓍分別柔剛鬼神以觀六度顯明季主顏如少女髭鬢三天其黑如墨男女二人各令修道男名汝育女名濟華今皆在委羽山中濟華今日正讀三十九章猶未過竟

裴君序訣曰裴君字玄仁少為人顏儀整素目有精光垂臂下膝聲氣高徹呼如鍾鳴

真誥曰火棗交梨之樹在君心中也今心中猶有荆棘相雜是以二樹不見不審可剪荆棘出樹否此樹單生其幾好也

登真隱訣曰太微造形紫元內神二十四人生氣變神主仙上精能修存名字者治鎮一身保守元精紫虛並結氣之玄宗成體之具神運導雲霧帶生真煙各能致玉輦龍騎千萬列行同與一體白日登晨此大真人乘飇欻之道行之十八年太上命太微混靈道君撤二十四真人千乘萬騎馳風躡雲呼吸流昇白日造天注內案三一經云太微中有二○十四氣氣中有二十四真人皆帝皇之臣所○以致分道變化矣既致守身中三一則上太微三一帝皇之君而降見於外與子言矣皆出入上清寢止太微案如此言令守身中三部亦能致彼二十四真千乘萬騎而來迎也入曰左龍名飈精右龍名欻亭存二龍並吐白煙非止已身之神真能騰躍玄霄矣

葛仙公內傳曰從叔孝先曰卿邁俗味弃華道慕神仙乃巢綺之上真佳事也

上清仙府瓊林經

上清太極真人神仙經

太極真人服四極雲牙神仙上方

女弟子魏華存受清虛真人訣

真人挹五方元晨之暉食九霞之精所以神光內曜朱華外陳體生玉映形與氣明行之十年四極老人中央元君降下於子一合乘雲駕龍白日登天

昔太極真人西梁子文奉受太上口訣千歲五傳不得妄泄四明科法依隱書之制先齋五日乃授立約唼血跪師金鐶五雙以効天人揞信不宜之券口訣五雙鐶也又用青絲五兩云是西梁真人法南嶽夫人說云闕絲亦可本經不及故也

常以雞鳴平旦之時眠坐任意叩齒九通乃陰祝曰東方青牙紫雲流霞三素徘徊玄霜玉羅服食晨暉飲以朝華祝畢以舌舐接上脣之外取津而咽液三十過行十年東極老人來至授子丹青真籙一合俱昇

次陰祝曰

南方朱丹霞曜太微九道絳煙散布景暉服食靈晨飲以丹池祝畢以舌舐接下脣之外取津咽液三十過行之十年南極老人來至授子丹景一合上昇

次陰祝曰

西方明石飛霞金液服食太明素靈之精飲以玉醴神華啓靈使我登虛上昇高清祝畢以舌舐上脣之內取津咽液三十過行之十年西極老人來至授子素脊咸神之訣一合俱昇

次又陰祝曰

北方玄滋慶雲啓胎綠靈敷晨紫蓋蒼旗服食月華飲以瓊飴祝畢以舌舐下唇之內取津咽液三十過行之十年北極老人來至授子玄籙寶盟一合上昇

又陰咒曰

戊己之元黃素五雲四霞紫觀八景九晨二明激暉七曜靈尊和精灌氣服食中元琳華龍胎飲以醴泉祝畢以舌漱湍一口之中玄膺內外及舌齒之間上下表裏遍匝取津液隨咽之三十過行之十年中央元君上皇玄黃老君來降授子黃氣陽精藏天隱月遁景綠章青要虎[illegible]俱與四老一合上昇

此玉經上訣致五老之道絕穀去尸面華色童寒暑不避灾害無傷神仙精明延年進紀益壽一萬年限之期當得九琳玉液八瓊飛清則合終二景天地同符

此五陰神祝皆當叩齒九通亦可常修行之不必待雞鳴平旦也夜半寂體清神閑靜乃可案之

守一之家若聞此道事速成也雲淡內守充元咽液可謂真一者也自求多福也致神以六液五氣氣液已自修焉故謂之為自求多福耳

若修此道可食氣若闕飢可食麵物以漸遣穀不得一日頓棄也所謂損之又損之以至於无為矣

此虛映之道自然之功所謂遠取天地之精近取諸身此之謂也雲牙者五老之精氣太極之霞煙故採暉景之鋒以充六液之和洞徹冥感萬神來降幽映相求不唱而應是以

龍吟方淵故景雲落霄虎嘯靈嶽故衝風四振陽燧昭明而朱火鬱起方諸罕陰而玄流湛溢自然而然不覺所測況學者方栖心注玄精研道根纖累豁於胷中真一存乎三宮採五晨之散暉服六醴之霞漿祝九天之奇寶吐妙靈之秘言龍曜發躍明光七煥味三華於皓齒取寶液於唇鋒內鍊六府開聰徹明呼吸天元䰟魄鍊形朝玄使无以至於靈修修十年未乃五神來降將何足多稱哉猥以女弱備經上業微音絕響不可廣告聊叙○其妙以宣同志苟修德之不逺者庶不足以答毀之矣

右南嶽魏夫人序出

清靈真人說寶神經

夫注心道真玄想靈人冥寘者亦具監其意也若外難未披假詠無存實復未能迴西榆之年還髮於玄童矣苟躭玄篤志之懃也縱令牙彫面皺項生素華者我道能變之爲嬰在須臾之間耳但問志之何如亦老少之學无所在也吾往即其人也

太上玄真上經

東卿司命君曰先師王君昔見授太上明堂玄真上經清齋休粮存日月在口中晝存日夜存月令大如環日赤色有紫光九芒月黃色有白光十芒存咽服光芒之液常密行之无數若不修存令日月還住面明堂中日居於左月居於右令其二景與目瞳合氣相通也

此道以攝運生精理和䰟神六丁奉侍天兵衛護此乃上真之道也其太上玄真經先盟○而後行行之然後始可得聞玉珮金璫之道耳

昔季偉思和長齋三年誠竭單思乃能得之於是神光映身然後受書耳此玄真之道要而不煩吾常寶秘藏之襄肘故以相示有慎密者也

明堂玄真自有經經亦少少耳

大都口訣正如此而行之季偉亦不得經但按此而行始乃得經耳爾欲得可就偉取經王佩隱書非偉所見耳

服仙藥當向本命服畢勿即道死喪凶事犯傷胎神徒服无益夜行及冥卧心中恐者存日月還入明堂中須臾百邪自滅山居常爾爲佳

道曰常以手按兩眉後小穴中三九過又以手心及指摩兩目顴上以手旋耳行三十過摩唯令數无時節也畢輙以手逆乘額三九過從眉中始乃上行入髮際中口旁咽液多少无數也如此常行目日清明一年可夜書亦可於人中密爲之勿語其狀眉後小穴○中爲上元六合之府主化生眼暉和瑩精光長珠徹童保鍊目晨是真人坐起之上道也一名曰真人常居內經真寤曰子欲夜書當修常居矣

真人所以能傍觀四達使八遐照朗者寔帝君之數明也

目下顴上是決明保室歸嬰至道以手旋耳行者深明映之術也於是理開血散皺兆不生目華玄照和精神盈矣夫人之將老鮮不先始於耳目也又老形兆亦發始於目際之

左右也
以手乘額上內赤子日月雙明上元懽喜三元始眉數畢乃止此所謂手朝三元固腦堅髮之道也
頭四面以兩手乘之順髮就結唯令多也於是頭血流散風濕不凝都畢
以手按目四眥二九覺令見光分明是驗眼神之道久爲之得見百靈
求道之法要令目清耳聰爲事主也且耳目者是尋真之梯級綜靈之門戶得失繫之而○
○立存亡須之而辯也今抄經相示亦可施而用之也
服飢飯者百害不能傷疾病不能干去諸思念絕滅三尸耳目聰明行步輕騰十年之後青精之神給以使令坐在立亡能隱化遁變招致風雲凶年无穀窮不能得者單服南燭和茯苓或和寥南燭雜松柏葉會日相參并但須穀也但當不得名作飢飯皆宜參以吐納咽液以和榮衛常當如此飢飯須雲芽之用雲芽不須飢飯而行事若衆和用古秤者

日可服二合半耳若服之不患多唯患不可供足故以二合半爲限節耳初就服藥不便斷穀也此上仙之名方去食者之奇道也
大洞真經乃中央黃老君之寶書非至名上真之道士者得見其篇目章條者也真仙之中亦乃有不聞此書者矣初限令一百年乃得一出傳可成之人而謹慎者却後計數足三百年五百年後復敢再授一人正復得三授而已年限按盟制得其人謂授耳非年限
○輕傳泄違盟貶非其人及宣泄天文皆罪入○地獄
太上鬱儀文結璘章乃太上玉帝君之靈秘寶篇也藏之於九天之房丹瑤之室非勤心好真宿有飛玄天仙之骨録者莫得而見聞也其篇目皆不可妄言稱及妄言稱及四犯考者三官天地不赦也初亦令三百年得傳一人却後七百年乃復得一人一人正得再授耳以年限按誓信得其人謂是授耳非年限輕傳泄違盟貶非其人乃爲宣泄天文耳凡發宣天書皆死爲下鬼三祖受考生遇酷

刑火燒兵戮玄中之科太上法誓玉童司察驗而速之子其慎禍禍及子先祖之父母非年限足雖遇仙人者皆當閉口閉口之人自得遠也大洞真經限計五百年得授三人不得復傳
太上鬱儀結璘文章限計七百年得授二人過二人不得復傳非應所得人不得妄言其人不得妄說篇目說則爲泄
太上鬱儀結璘文章以致於日月之精神上
○奔日月通天光飛空之道也皆乘雲車羽蓋○駕命群龍而上昇皇天紫庭也
大洞真經以致於朝靈之道招神成真人之法也乘雲駕龍騰躍玄虛衣繡羽佩真金玉光逍遙太霞上昇於九霄矣此之真書天帝之秘要微乎妙矣
其太素真人猶隱其篇目但說之二事者是秘之也何況世人而令知其甲乙乎有相遇而得之者至誠好事仍事爲之爲之皆齋別有事旨故不一二
大洞真經有泄之者玄中科即滅一經玉童

玉女各減一人三泄之身死矣不得復成仙人也

太上鬱儀文結璘章若有泄之者減玉童玉女各十人文即中失而還上天也若再泄者身死不得復學道終不成仙人也若泄言妄說篇目皆受考於三官師當因緣去世之日或歸反陰除尸絶迹藏變之時要當有所授若无其人乃自隨耳

若有受者皆以青金丹絲之䟫爲揩天地泄宣之盟約乃得出之師隨事上聞而有奏日

○月也不從科條皆爲泄妄傳娥眉山北洞中石室戸樞刻石書字曰

鬱儀引日精結璘致月神得道爲上宮位稱太夫真人凡二十字下仙讀此刻書莫自不解其意義是何等事也如此仙人自有不見其篇目者多矣

上清金闕帝君靈書紫文用事目如右

靈書紫文採吞日氣之法一

靈書紫文太微服日氣開明靈符二

靈書紫文採服月精之法三

靈書紫文服太玄陰生符四

靈書紫文拘三魂之法五

靈書紫文制七魄之法六

靈書紫文服天皇象符七

右七事朱墨二色書並是真經言一無增損

靈書紫文採吞日氣之法一

上清金闕靈書紫文採服飛根吞日氣之法昔受之於太微天帝君一名赤丹金精石景水母之經也當常思見日初出之時乃對日東向叩齒九通畢心中陰祝呼日魂之名日

○中五帝之字曰日魂珠景照韜綠映迴霞赤童玄炎飈像凡心祝呼此十六字畢仍瞑目握固存見日中五色流霞皆來接一身下至兩足又存令五氣上至頭頂於是日光流霞五色俱來入口中又日光霞之中自復有紫氣大如瞳者數十𤊟煥在五光之中名之曰飛根水母也並俱與五氣來入口中向日吞霞作四十五咽氣咽氣畢又咽液九過畢又叩齒九通微祝曰

赤爐丹氣負天育精剛以受柔𤕌水陰英日辰元景號曰太明八九陽化二煙俱生凝魂和魄五氣之精中生五帝乘光御形採飛以虛掇根得盈首巾龍華披朱帶青轡烏流玄霞映上清賜書玉簡虛閣刻名服食朝華與真合靈謁仙太微上得紫庭祝畢向日再拜

真仙中萬人以上无有一人知日魂之名者矣此道玄妙非血食臭骸可得聽聞者也天陰无日可於室中所卧潔盛處存而爲之清修道士精通上感者都可不得見日而修之

○若道士休粮山林長齋五嶽絶塵人間遠思○清真者得日日服日根之霞吞太陽之精則立覺體生玉澤面有流光也如其外累人事未獲靜形浮遊世路心拘禁約者要以月朔月三日月五日月七日月九日月十三日十五日十七日十九日二十五日按而爲之如上法一月之中十過也此日是日魂下接飛根盈滿水母群夢之時也行之十八年上清當鍊以金真瑩以玉光位爲真仙飛行太空乘華三素以行天下

靈書紫文太微服日氣開明靈符二 原缺符

右月晦夜半朱書青紙上東向吞之以先告
日魂也臨服符時閉氣左手執符心祝曰
太微丹書名曰開明致日上魂吞化我形平
日嚴裝發自圓庭飛華水母日根金精鬱映
流光號為五靈祝畢乃服符
靈書紫文採服月精之法三
上清金闕靈書紫文採服陰華吞月精之法
昔受之於太微天帝君一名黃氣陽精藏天
隱月之經也當思見月初出之時乃對月西
向叩齒十通畢心中隱祝呼月魂之名月中○
○五夫人之字曰月魂曖蕭芬豔翳寥婉虛靈
蘭鬱華結翹淳金清營炅容臺標凡心祝呼
此二十四字畢仍瞑目握固存見月中五色
流精皆來接一身下至兩足又存令五氣上
至頭頂於是月光流精五色俱來入口中又
月光精之中自復有黃氣大如目瞳者累重
數十相隨在月精光五色之中名曰飛黃月
華之精也並俱與五氣來入口中向月吞精
作五十咽咽炁畢又咽液十過畢又叩齒十
通微祝曰

黃清玄暉元陰上氣散蔚寒飈條雲斂胃虛
彼蘭輔挺濯淳器月精夜景玄宮上貴五君
夫人名保母位赤子飛入嬰兒續至廻陰三
合光玄萬方和魂制魄五胎流通乘霞飛精
逸度於東首結靈雲景華招風左佩龍符右
要虎章厥羽朱帔玉珮金璫鬱樹結阿號曰
木王神蕃控根有充明精內映玄水吐梁賜
書玉札刻名雲房服食日月精華與真合同
飛仙紫微上朝太皇祝畢向月再拜存日月
坐立任所便耳
○仙官之中无有一人知月魂之名者矣其真○
人當時有知之者耳天陰无月可於室中為
之施行要訣如服日光法夕夕服之則立覺
體生光照目有飛精也要法月二日四日六
日八日十日十六日十八日二十日二十二
日二十四日一月之中十過亦足成仙也此
日之夕陰精飛合三氣盈溢月水結華黃神
下接之時也行之十八年上清當鍊魂易魄
映以玉光乘玄鸞景飛行太空
靈書紫文服太玄陰生符四

右月晦夜半黃書青紙上東向服之先以告
月魂也是時當先服開明符也臨服月符閉
氣右手執符心祝曰
紫微黃書名曰太玄致月華水養魄和魂方
中嚴事發自玄闕藏天隱月五靈夫人飛光
九道映朗沉丸祝畢乃服符
太微靈書紫文拘三魂之法五
月三日月十三日月二十三日夕是此時也
三魂不定浮遊胎光放形幽精擾喚其爽靈
胎光幽精三君是三魂之神名也其夕皆弃○
○身遊遨飄逝本室或為他魂外鬼所見留制
或為魅物所得收錄或不得還反離形放質
或犯於外魂二氣共戰皆躁競赤子使為他
念去來无形心悲意悶也
道士皆當拘而制之使无遊逸矣拘留之法
當安眠正卧去枕伸足交手心上瞑目閉氣
三息叩齒三通存心中有赤氣如雞子從內
仰上出於目中出外赤氣轉大繞身使匝一
身令其內外洞徹有如然炭之狀都畢矣其
時當覺身中小熱乃叩齒三通畢即存三魂

名字胎光爽靈幽精三神急住因微祝曰
太微玄宮中黃始青內鍊三魂胎光安寧神
寶玉室與我俱生不得妄動鑒者太靈若欲
飛行唯得詣太極上清若欲飢渴唯得飲佪
水玉精
太微靈書紫文制七魄之法六
月朔月望月晦之夕是此時也七魄流蕩游
走穢濁或交通血食往鬼來魅或與死尸相
關入或淫赤子聚姦伐宅或言人之罪詣三
官河伯或變爲魍魎使人厭魅或將鬼入呼
○邪殺質諸殘病生人皆魄之罪樂人之死皆
魄之性欲人之敗皆魄之疾道士當制而厲
之陳而變之御而正之攝而威之
其第一魄名尸狗
其第二魄名伏矢
其第三魄名雀陰
其第四魄名吞賊
其第五魄名非毒
其第六魄名除穢
其第七魄名臭肺

此皆七魄之名也身中之濁鬼也制檢之法
當正卧去枕伸足兩手掌心掩兩耳指端相
接交項中閉息七通存鼻端有白氣如小豆
須臾漸大以冠身九重下至兩足上至頭上
頭上既畢於是白氣忽又變成天獸使兩青
龍在兩目中兩白虎在兩鼻孔中皆向外在
心上向人口蒼龜在左足下靈蛇在右足下
兩耳中有玉女著玄錦衣當耳門兩手各把
文光良久都畢又嚥液七過叩齒七通呼七
魄名畢乃祝曰
○素氣九回制魄除凶天獸守門嬌女執關鍊○
魄和柔與我相安不得妄動看察形源若汝
飢渴聽飲月黃日丹
於是七魄內閉相守受制若常行之則魄濁
下消反善合形上和三宮與元合靈一人一
身有三元宮神命門有玄關太君及三魂之
神合有七神皆在形中欲令人長生仁慈大
吉之君也其七魄亦受生於一身而與身爲
攻伐之賊故當制之道士徒知求仙之方而
不知制魄之道亦不免於徒勞

其三元宮所在其上元宮泥丸中也其神赤
子三元先一名帝卿其中元宮絳房中心是
也其神真人字子南丹一名中光堅其下元
丹田宮臍下三寸是也其神嬰兒字元陽子
一名谷下玄此三一之神矣欲拘制魂魄之
時皆先陰呼其名存三神皆玉色金光有嬰
兒之貌上中二元皆赤衣下元黃衣頭如嬰
兒始生之狀也
若行道服氣之時亦當存呼名字命門臍也
玄關是始生胞腸之通路也其中有生宮宮○
○內有大君名桃孩字合延著朱巾紫容冠坐
當命門其三魂神侍側焉大君常手執天皇
象符以合注元氣補胎反胞暮卧先閉氣二
十四息乃心祝大神名三通咽液五十過三
叩齒祝曰
胎靈大神皇象天君手執胞符首巾紫冠黃
廻赤轉上精命門化神反生六合相因形骸
光澤玉女樓身常能行之一十八年大君將
能左徼三田右御三氣田化成飛與氣化成
玄龍仰役二十四神俯使魂靈呼陽宮六甲

召陰官六丁千乘萬騎白日昇天此皆挑君
之感致也其道雖小亦有可觀
靈書紫文服天玄象符七
右天皇象符以付生宮大神桃孩合延合元
上氣理胞運精朱書青紙月旦月望夜半北
向服之以左手執符閉氣心祝曰
天帝玄書皇象靈符以合元氣運精反胞萬
年嬰孩飛僊天樞生宮大神披丹建朱首戴
紫冠與我同謀祝畢乃服符又起再拜服符
之時於所寢牀上也
○若道士有行還精之道迴黄轉赤朝精灌命○
注津漑液使男女共丹面生玉澤者宜知大
君之名要服天皇象符以至不老矣若徒行
事而不知神名還精而不知服符不見其祝
說不測其宮府所注者雖獲千歲之壽故自
歸尸於太陰徒積歷紀之生故應還骨於三
官也
道士若卧及寢存思大君爲祝說之法朔望
服符以運胎精之益者如此亦成仙人可不
煩男女還補之術也然御女以要飛騰徊氣

以求天仙嶮戲甚於水火殺伐速於斧鉞自
非灰心抱一之人殆不以此取喪失者也若
中才而欲行之所謂吞鉤而欲使喉咽不傷
者豈可得邪
生宮大神君忌人食生血忌燒六畜毛忌燒
胡蘇皮葉及諸葷菜之輩皆伐亂胎氣臭傷
嬰神愼之
三元眞經訣
右太極寶章正旦青書北向再拜服之乃念
三元之眞○
○三元眞符八節旦始服一十六日止向王存
三宮神執符祝曰
赤子嶷天填我泥丸眞人神珠守藏衛身嬰
兒始精通利生津今日上元中元下元服符
命眞服竟再拜
眞一經口訣
八節各十六日服符正月旦青書服寶章符
兩眉間下高一寸却入骨三分左爲絳臺青
房右爲黄闕紫戶
又入七分爲明堂宮三神皆坐向外著綠錦衣

又入方寸爲絳房宮巳魂神皆赤繡衣
又入方寸爲泥丸宮心中央方寸爲絳宮臍
中央下去二寸五分即在下寸入皮三寸即
在裏寸方寸爲丹田宮
右頭中臺闕明堂洞房泥丸宮及心臍下
丹田處所
道士坐卧行步飲食憂樂矚目皆當存一也
存神並如始生嬰兒之形皆令髮鬢在於宮
中也
存法髮鬢臺闕各有一神衣服法於臺闕之○
○中也次存明堂三神洞房巳魂形次存泥丸○
心中絳宮臍下丹田宮宮中皆有紫青絳三
氣皆煙也
存泥丸宮紫氣中有北斗七星覆斗以杓指
前斗下青絳二氣中左爲赤子右爲帝卿皆
繡華衣
又存心中三氣煙中左神珠右輔皇皆朱錦
華衣
又存臍下丹田三氣中左爲嬰兒右爲弼卿
皆黄繡羅衣

又常以夜半時隨月建存之畢仍又存泥丸宮紫氣從眉間出如筋大直上衝天光映九萬里心存有九萬耳皆數此
次存心中朱煙從心前凹中出如筋大直上衝天光映三萬里氣令在向紫氣之内
次存臍下丹田白氣從臍中出如筋大直上衝天光映七萬里氣又令在朱煙内光雜朱紫白三氣映
存朱紫白三五彌漫合映分明畢乃祝曰
紫戶青房有二大神平静法王正心切方手○把流鈴身生風雲俠衛真道不聽外前使我○思感通利靈關出入竟利上登九門即見九真太上之尊仍恍焉忘身而卧閉目存神也如此三月即神氣来降見形於子子當求飛仙矣
存真守一之法衣褥不得假人又不得與同寢也若存一之時皆須昇歷常知天上斗之所指也
立春日夜半時東向坐閉氣九息咽液三十五過存天上北斗七星冉冉来下比至我頭頂斗星大小在意恍恍魁斗蓋我頂上杓指前光明煥煥乃按常存宮神分明竟唯不見氣衝天乃祝紫戶青房如常法良久三宮各一帝神忽變出入我頂上斗中須臾三宮中各一卿神又變出入頂上斗魁中六神依次序各相扶鴈行隨面前星綱行至前天關星上俱轉向我口良久我乃噏一氣上元二神從氣来入口還泥丸宮中我又噏一氣中元二神来入口還下丹田宮存畢祝曰
五方命斗神致七星三尊疑化上招紫靈六○神徘徊三宮丹城玄通太帝下洞黃寧天真○保衛召引六丁神仙同侍乘煙三清四體堅鍊五藏自生畢恍焉忘身而卧始自立春入日夜爲之
立夏日夜半時南向坐存立秋日夜半時西向坐存立冬日夜半時北向坐存
右三元四立守一各八日夜存思法皆効立春存思也
春分日夜半時東向坐閉氣九息咽液三十過存天上北斗陽明星中有紫氣如弦直下注灌我身乃按常存思竟次祝紫戶青房法次存見洞房宮中有已魂服色次存泥丸宮中有覆北斗斗下二神及心臍二宮合六神及已魂覆斗皆恍焉變出於我前三帝在前已魂處中央三卿在後合七神共乘泥丸覆斗以七星各對一神頂指上從陽明下紫氣中浮斗登入天上陽明星中恍惚存在紫宮之中七神相次而坐各吞紫氣三十過已魂兼咽之良久七神共乘覆斗緣紫氣下恍焉各還宮中分明乃祝曰
○三尊上真太玄高神陽明主春萬童開門丹○元主夏朱紫合煙陰精主秋天威六陳北極主冬斬邪塞姦五土秉壬戊巳天關所摧皆滅所向莫干鍊我七魄和我三魂生我五藏使我得真登飛上清浮景七元長生慎往嘯命千神畢當恍焉寢息存念之也
夏至日夜半南向存丹元星紫氣下注我身存七神乘斗登入北極星也
右四節及土王爲五斗三一各八日夜存思思神祝說並効春分之日也唯精心注

念矣月取上建日平旦向月建按常存畢三宮六神忽變出於我前心三拜之祝曰

天尊三帝守其命門出遊靈中六氣玄分養我五神正我三魂五臓自生長生飛仙畢存神恍還三宮中咽液三十過

月取一除日夜仰觀北斗輔星臨目存見三宮六神從輔星中出直下入我三宮中仍還卧存念之祝曰

太上天轉五帝所遊三卿扶衛與真合俱下入我身安寂坐元吐精濯形魂魄和濡使我○飛仙雲車行浮咽液三十七過

月取一開日夜半時東向散髮梳梳竟結之祝曰

上元三真真中嬰兒散髮開煙上通天台泥丸堅凝與天同時使我飛仙交行洞臺咽液十九過恍焉而卧存三宮六神洞房中已魂各嘘氣三十過令滿宮中也

每臨食饌之時皆當臨目叩齒三通又存三宮六神忽焉而出先飲食畢又存還三宮中祝曰

百穀入胃與神合氣氣填血液尸邪亡墜飛登金闕長生天地役使六丁靈童奉衛畢乃自食也

每梳頭之時皆當向王結髮竟叩齒三通祝曰

泥丸玄華保精長存左爲隱月右爲日根六合清鍊百神受恩咽液三過更以櫛反覆左右數梳結前後數十過

幾月旦皆當沐浴令數乘真氣也俗用桃白皮八兩竹葉二十兩

○右用水一斛二斗煮適寒温以浴不以沐也真人降於世間及於天上亦尚用此以浴也○

上清太極真人神仙經

長生胎元神用經　典十

野人郎肇注

師曰知至道者天不煞服元炁者地不滅夫至道不遠秖在已身用心精微命乃長久劉君祕旨曰欲得長生當修所生所生之法始用精微炁結爲形形是受炁之本宗炁是形之根元元炁稟形之由可察滅形之理

經云深根固蔕長生久視之道（元炁是身之根蔕夫若固其元炁自然長生之道）形中子母何不守之且神以炁爲母母即以神爲子

○子因呼吸之炁而成形故爲母也形炁既立○而後有神神聚爲子也夫呼吸之炁由於玄牝之門鼻主清炁爲陽口主濁炁爲陰夫欲修習但泯其念外絶思慮内守神真每欲修習之時先須調炁調炁之法鼻微微納清炁口微微吐濁炁止十下二十下即閉口一任神炁綿綿出入鼻所納炁以意想至下元玄珠濛濛四合即存玄珠爲下元之主不得生恩生思不成積習之自然凝結成珠習爲母也既有其母必有其子功限遅疾其在志焉

勿思外機一心存神速成長生至矣
夫神與炁相合以意引之循環臟腑之内馭呼吸以上下久習之後則神自明而炁自和明照五臟細功成後内視見其真神矣炁和而浹通於四肢隨意而到亦可治他人之疾也
黄帝内視三月而生神 心神則化生纒綿五臟斯言可推而得之 黄帝得此訣内視三月而神全則乃生天矣列子得之九年成道遲速由其志也元炁隨意静即得炁道通流形體○
○自康玄珠爲主神自光明也令世人神與炁子母各行俱不相守雖然呼吸於内神常運物於外如此之道遂使炁无主掌而不通徹既不通徹而精自散又以神爲主人形爲宅舍主人不營於内而日用於外自然宅舍空虚而形體衰矣況乎人世之道晝夜百刻之中炁於形内總一萬三千五百息長八萬一千寸皆外役其神炁无一息住於内而冀長生不亦遠矣
先生曰若神炁主子母之運行而乃長生不死若无主掌任自呼吸唯主通利臟腑消化水穀而已不能還陰返陽填補血腦得此修息之門元炁結而成胎胎中有神神全使其元炁夫若未得此訣自然炁元主掌徒致功勤不窮受炁之元空傳於呼吸元炁若全以意想下元炁散在於四肢遂使肌膚充悦也
師曰吾以神爲車以炁爲馬終日驅驅而不倦 常存想神與元炁相合隨意而動之不倦故爲車馬也 又曰神能驅炁則鼻不失息其言至矣 神在玄珠之中常與元炁主一呼一吸皆内想見其真神故稱爲之主掌令神炁○
○混合而鼻不失息 驅炁之法上至泥丸下至命門 泥丸在腦爲上元命門在臍下三寸黄庭經云後有密戸前生門近腰脊之末以誌下元也 仙經至道方說泄露因感而言之二景相蓮可救老殘 夫存養下宫元炁滿則使炁泝流上入泥丸宫是名還精補腦故曰二景相通也 若呼不得神宰一息不全若吸不得神宰亦一息不全若能息息之中神與炁常合是謂神炁全也 夫治炁者出炁爲之息吸者從鼻中入想至下元玄珠口中與神相合也唯澄心腹目視呼吸修行之時存想見其真神爲之一息全也目瞥然生外想神以随意在外唯見外景中事使内炁无主掌謂之息不全也 又曰胎從服炁中結炁從有胎中息胎若内結求死不得也 服元炁有息者返覆言義也以鼻中納炁以意送下元中久習自然凝結成胎胎因元炁結而成胎中元炁而有息息由不可也子猶神也人如初受胎漸漸而成形
○仙經曰成功之後男子關元炁聚精女人胎○澤不結嬰雖動於慾不能與神爭此是成胎之中真返精爲神此是上清也
夫自修之訣能出入陰陽合其真矣每取夜半之後五更睡覺之初先以舌漱掠脣齒之間澧濁津液吐出三口鼻收清涼炁入於脅膈之中淘膈宿來穢滯之炁呵出三口良久咽吹即仰卧展其兩手足叩齒九遍次依尋常喘息吐納不得極深直候喘息炁平内不出外外不入内閉炁咽元炁一咽以手随意

炁摩下引至炁海之中二十日後炁通滑又加一咽不用將手摩引經兩月後更加一咽一炁三咽一年後一炁四咽无所妨損每日子後午前空腹咽之時時十咽五咽不得吸入外炁每至子前午後不得咽之

經曰子後午前皆屬于陽子前午後謂之陰夫休粮者每至食時漱口存想上元兩條白炁從腦中出大如布線沿流項至背膂過入於臍下炁海之中漸漸聚炁如雞子大一團香馥自然不飢不得雜想恐有忤亂或有疾

○病口乾舌澁喉中咽塞皆是上焦熱極即以五更鼻吸清涼之炁入膏肓淘蕩却呵出三五十止一二百呵漸覺口中甘甜是熱退散即住不得過妄如水藏冷即以早晨日出之時鼻搐陽炁以口吹出百十吹冷炁如有病苦之處一切疼痛蛇蝎蜇咬狼狗所傷但以靜意生卧閉炁存想所患之處以炁攻之一二百度无不瘥愈也冬月脚冷但以咽熱炁以意存想直至脚心下煖即住如飲酒小戶者但隨器物旋旋呵出麵麴之毒力即不醉也

赤水者血也玄珠者炁也炁者神也每修習之時面東或南而坐兀然冥目以目存想下丹田臍下三寸兩腎之間方三寸左青右黃上白下黑中赤之炁

口訣曰大如彈丸黃如橘有光焰上一赤子名元先字帝卿中一真人名子丹字光堅下一嬰兒名元陽字谷元其神身長各三寸環赤衣赤䙡坐金牀手把金鑪玉七具晝在上丹田夜在下丹田

○即說陰丹七返水唾血精腦神炁也夫欲養神先須養炁養炁先須養腦養腦先須養精養精先須養血養血先須養唾養唾先須養水水者五華之津五味之精當在舌下兩齒之間傍名曰水池咽下肺脉之主則化爲唾唾入心之間則化爲血血二百五十日入腎脉中則化爲精精入腦脉之中則化爲泥丸宮宮中有兩條脉夾脊膂流下貫入於炁海之中夫炁海王則聰明也

真人曰仙家大忌嗔怒不得亂泄言語賢君祕之

導引訣

兩手相挼如洗面兩手相摖令熱揩面令面无皺如戰士挽硬弓左右三遍握拳左右前築數迴兩手各向上如托千斤石左右同大坐握固斜身如排山左右同以拳慢舒向前急掣向後兩手抱頭宛轉名抽關兩拳據地縮身曲脊上下三舉兩拳各返搥背三下大坐伸脚用手义返掣數迴起立以手义腰拗身向後三迴熱挼手熨兩脚心與腿膝未起兩手相叉夾項爭力數迴殷伸返張側掣宣

○搖百關挼兩手令熱鬱兩目引至耳前兩手旋耳三十遍時時作之挼手令熱挼鼻兩傍閉炁爲之炁通即止

真人曰長生時子後午前咽津七遍閉目平坐內視存見五臟六腑夫若久久行之自然明了夫初學服炁即須耳无所聞心无所思漸起於三息五息一舒炁更漸吸之若止十二息不舒炁得小通也百二十不舒得大通也夫清齋休粮存日月在於口中晝存日夜存月大如環日色赤有紫光九芒月色黃有白光

十芒存日月在於明堂中日在左月在右常存咽芒之炁液如睡存日在額上月在臍下若身有不安反舌塞喉咽唾无數退即佳天炁所在隨神炁之所生神在則炁成神去則炁虛炁者二十四神之正炁炁亦成神神亦成炁炁散則爲雲霧炁合則爲形影出化爲仙入化爲真上結三元下結萬物存帝一真君挽各都閉目存諸百神變成白炁如烟之狀從玄珠中出瑩孔中來入我口中鬱鬱良久覺自白炁下出瑩孔出兩脚底出兩脚心出○冠纓中乃至一身與白炁同鍊上下良久白炁忽變紫雲鬱鬱入我口内歸於頭中下五臓中充滿腹内又從兩脚心出兩手心出下至瑩孔冠纓中一身鬱鬱上下與紫雲合形不相見也須臾又存想紫炁滿左右一室之内又存想口出風炁匀於紫雲徊徊轉轉成一真人男形身長三寸號曰大洞帝一尊君又存尊君直來入口中舌下又上昇紫房中六合宮内端坐向外尊君左手把兆五藏右手把兆五符尊君口左邊有日光充分尊君口右邊有月光鬱鬱或白或赤常充炁下入五臓六腑百節之内一身之中狀如白日宜心咒曰

大洞帝一太素尊靈父寧母静二合雙成百真大混一回性生身結八烟乃變元嬰日月寶光動我體形太一在上願與帝弃泥丸實玉五臓華明長合日月手執洞經立爲仙公神昇上清三十九童金符羽庭

常存大洞帝一尊君在於鼻下人中上唇内齒内外坐立起居常須在意尊君口銜日月○明照萬洞來行炁時先存心中爛火燒遍身上下蕩除五穀之炁壽若不燒之必能離寒燒不可久久即令人煩燥存火訖即須行炁不得雜想任炁微微无炁自通微以意行之欲行炁道先須斷穀漸漸學之不宜頓也一年之後炁道充實自然不飢

肾神六人司徒司録司命司録校尉卿左右分爲八百五十日月精靈之炁人之根本左爲玄妙君右爲玄元君虛无相生寒暑相成

沖和先生授龍崗服炁訣夫形之所恃者炁也炁之所依者形也炁全形全炁竭形斃是以攝養之士莫不鍊形炁而保其生未有有形而无炁有炁而无形者也即形之與炁相須而成豈不皎然哉余夙慕至道披尋經史自行守慎約向十餘載所見所聞殊不愜心於大歷年中遭遇羅浮王公自北嶽而返僑葉鄴亭依然相顧余意其異人也延之與語累乃有道之君子哀余懇志之心便賜吐納脩真之道悉傳於口其人言五牙六字及諸服炁法皆爲收炁攻炁剛勁非俗中之士所宜○也至如納炁是曰胎息唯有行炁是正道脩身之基本也

進取訣凡欲服炁先須高雅密室常以左右焚薰陸香仍以牀薦厚軟高三二尺温煖枕高一寸夜半之後生炁之時五更睡覺之初呵出腹中濁炁凡通若要調息即不在半夜五更但看天炁柔和腹空之時漠引行炁開目叩齒三十六通以警身中神以手按目兩背按鼻左右旋耳摩面按關托石隨事少少引宣暢百節乃以舌柱上齶欲掠津液滿口

中即以咽下三通使進於五臟而有光澤兀然放神縱心自在如大空身萬累都遣然後淘之皆須閉口握固以閉玄房與却精邪初學服炁炁未流行不得握固待到百日止半年覺神炁通暢身上汗出可握固爲之

淘炁訣凡人五臟各有一神夜卧閉息如覺後服炁先乃淘轉腹內令宿食故炁得出然從調服其法仰卧閉目握固仍兩拳於乳側豎兩膝舉背及尻閉炁鼓海中之炁使內外轉而轉之呵出一九遍則調之

調炁訣夫調炁之術妙在乎咽世人因依外○炁以爲內炁而不能分别吐納在密而用炁勿使錯忤故知人稟天地而生身自有元炁而每咽納則內炁與外炁相應自然海中隨炁而至收吐候中旦吐納之際則輒閉口速鼓而咽之令使郁郁然有聲汩汩左邊而下經二十節如水瀝坎闇之分明也别從右而下如此則內炁皎然而别以意送下用手摩之令入炁海炁海臍下三寸亦謂之下丹田初服炁人上焦未通以手摩而助之速令快下咽或未下微用少力蹙而咽之務令有聲而下若覺炁通流不摩亦得三閉口三連咽更二乾咽號曰雲行一濕咽取口中津液和而咽之謂之雨施初服炁人炁未通流每一兩咽則施行之不速得三連咽也一年細功方得小成二年三年方得大功也

行炁訣曰下丹田近後有二穴通於脊脉上連泥丸泥丸腦宮每三連咽則速存歸下丹田中以意想此元炁令入二穴作兩條白炁夾脊雙引上入泥丸薰蒸諸宮森然遍下毛髮頭面項頸兩臂手指一時下入肓膈五臟○皮膚中丹田心宮次第灌注却歷下丹田至于三三星遍尻腦下入膝腂達於湧泉脚心也所爲分一炁而理鼓之以雷霆潤之以風雨亦由天地之有泉源非雲雷而騰動則无以潤於萬物人有津液非漱咽則无以灌於五臟還精補腦非交合則不能走而上之咽服內炁非吐納則不能相引而用之是知淡泊之道運用之理所以法天像地也夫存想身中濁惡結滯邪炁淤血被正炁盪滌皆從手足指節端然而出爲之散炁則展手指不須握固如此一度則是一通通則無病又復調之使炁平平又復鼓咽一如前也閉鼓咽至三十六咽爲之小成也若未絶粒常須少食務令腹空然得虛靜无問坐卧腹空則咽之十度自然三百六十咽矣若久服炁通頭至三百六十亦得爲之中成一千二百息爲之大成如不能鍊形易質凡同枯木无精光也

鍊炁訣曰餘暇服炁入室脫衣散髮仰卧舒○展兩手勿得握固梳頭髮令布於席上則以調炁咽之訖便乃寘心絶想任炁所行如過○理絶悶即以吐之喘息稍急則須調之候炁通流漸漸加至二十三十四十五十即令通身汗出如有此狀即是效也安心定意且卧勿起衝風候神情爽朗若炁昏欲卧勿得行炁四體不暢亦勿爲之十五日一度爲之

閉炁訣曰忽有修養乖宜偶生病患速投密室依調炁法布其手足則以調炁咽之想念所苦之處以意想注閉炁攻之若是炁極則調之訖更以相續不斷攻之炁急則止炁調

亦後攻之或二十三十四十五十攻覺所苦處汗出通潤即止如未瘥則每日半夜之後五更晝日之前頻頻作意攻以差爲度但有疾處攻之无不愈也

布炁訣曰布炁與人療疾先問彼患人五臟所苦之處取已之炁布入彼人身止令病者面其方所息心靜慮此布炁亦似咽炁其疾自消百邪永絶矣

調炁訣曰夫人食五味五味各歸一臟每臟濁炁皆納於口亦出於口又六腑三焦穢滯○併投合成濁炁每至睡覺之初葷穢之炁自○不堪聞凡口乾舌澁面兩頰光澤不能喫食此是上焦熱候即須依門戶大開口一二十通即鳴天鼓七下九下即以咽之津液但候口中滑甘泉出即是熱退五臟涼也若以口中津液冷淡食飲无味心間佯佯不受水穀即是冷候即以吹理之

飲食守護訣曰凡服炁之人喫物須有避忌可食者物則食不可食者莫食食必有損正炁則脉亂有所益則常食无益勿食每日平旦食少淡粥或胡麻子粥益人脾炁兼足津液日午食少淡麵餅飩餅亦得不得乘熱喫之恐亂正炁葱蒜韮薤亦好諸飯食宜令軟熟甜淡大麥經四時好食不必多矣臨時堪食者食之若有人靜修齋戒亦昇仙矣三十六禽直日及本命屬並不可食棗栗芋子菱芡不宜多食發動邪炁有單南蜀草亦得食乍可微微似飢不得輙令傷飽飽則傷心五臟閉塞炁難行也熱物鹹酸辛辢陳敗之物炁難行也食了即須呵却腹中之毒炁令人腸胃○虛靜若悞食一口毒物腹內有毒也切宜慎○之每欲食時先須咽三五口炁與食爲主熏吞三二顆生黑豆引炁通三焦和臟腑明目驅趂惡物消穀食以助正炁功用不可備舉太清經中別有方法夫服炁後有穢炁下泄不可忍留恐疾生耳每日空腹隨性飲酒好者一盃冬即溫飲夏即冷飲亦能助炁遣諸邪炁所戒在多多即昏亂醉即傷神滅炁損壽若事不獲已且飲罷即呵出三五十下飲即大開口呵道出麵麴毒即不醉也亦不中酒不失酒食味不用衝生產之家死亡之穢乘六畜走驟勿衝晃穢有損正炁若卒逢之速宜避之如惡炁入腹即以調炁盪滌逐出如飲酒即飲三兩盃不飲即用正炁淘出如不肯出不須過理逼之但任漸漸出之若比上三焦熱終須調炁理之使炁平和少食油膩勿令觸正炁若曾犯不令再犯服炁一年通三年功成元炁遂凝擬有觸犯不能爲患也日服千咽亦不懼多返也漸從此始矣經曰炁化爲血血化爲精精化爲髓一年易炁二年易○血三年易脉四年易肉五年易髓六年易筋○七年易骨八年易髮九年易形三萬六千神皆化爲仙號曰真人矣修功不怠關節相連五臟相固內炁不出外炁不入寒暑不侵昇騰變化壽同三光

休粮訣依前勤修三年之後正炁流通精髓實滿百神守衛三尸逃走自不欲聞五穀之炁常思不食要絶難也但覺腹空即須咽之无問早晚何須約限兼可以藥物相間服之人多不解服炁區區終日以藥爲務故爲未

得亦非上士之用也
黃庭經云百穀之實土地精五味外美邪魔腥𦞦亂神明胎炁零那能返老得還嬰三魂忽忽魄靡傾何不食炁太和精故能不死入黃寧守護訣云世人牽多嗜慾古今共然
仙經曰夫人臨終方始惜身罪足而思遷善病成而求其藥天網已發何以追之賢者固未危之命不依人稟攝心慕道道者炁也炁者身之主主者身之命命者身之根也若惜精保炁始全其生
○行炁訣曰道者炁也保炁得道即長生矣神○者精也精在則神明精散則神去精者血脉之川流輔骨之靈液精盡則骨枯骨枯則死非固道矣道者務其精常須存守彭祖口付務成子曰唯閉其精不畏寒暑其人自然恬靜余數閉之
經曰道不在煩能不思聲色不思榮辱不勞形體常須導引内炁安息可得千歲更求上藥可能長生如能不泄是名服精夫若萬慮皆息為其寡慾可以增壽也每朝早旦未起之時先須叩齒七下至九下面東跪生調炁平和鼻取清炁入口吐濁炁出以手相摩隨舉漱引舌拄上齶集漱津液滿口即咽三咽則止即以次消息頭上至脚心下各七遍為之治諸骨節通流炁脉宣瀉滯濁用補虛勞也

去三尸九蟲方
夫尸者有九蟲一伏蟲長四分二蚘蟲長一尺三白蟲長一寸四肉蟲狀如爛杏五肺蟲狀如蠶蟲六胃蟲狀如蝦蟇七膈蟲狀如瓜瓣○八赤蟲狀如生肉九蟯蟲狀如菜蟲唯有伏蟲是諸蟲之主蚘蟲貫心則殺人白蟲相生子孫轉大至長四五尺亦能殺人肉蟲令人煩悶肺蟲令人咳嗽胃蟲嘔逆膈蟲令人好唾赤蟲令人腹鳴蟯蟲居人胴腸多則令人患癩痔亦為瘡疥風等人身中皆有九種不必盡多別有治方

貫衆五分主蟯蟲　白藿蘆十二分主蚘蟲
蜀漆三分主白蟲　蕪荑五分主肉蟲　石蠶蟲五分主伏蟲
厚朴三分主肺蟲　狼牙四分主胃蟲　殭蠶蟲四分主膈蟲
雷丸十六分主赤蟲一名鶴橘二名土芋子蔓如葛而細葉

右件九味皆以文武火焙令黃細細擣羅鍊蜜丸如桐子大每日粉漿水内服五丸一日三服加至十九十二日微取滯濁六十日百病愈服者量力且令少即妙婦人若服即須齋戒即得服之

○長生胎元神用經

○

太上靈寶芝草品　赤一

竊以延命之術本因餌藥長生鴻寶宛秘之書論云仙人使鬼是以廣成子居崆峒山上示道治而授軒轅赤松子昇崐崙宮服水玉而教炎帝仍隨風雨上下究察機祥遊歷名山頷觀草木閱驗幽胅芝英(一作精)形品萬端實難辨別故畫圖記著狀貼傳請擬尋求得臻仙路耶

青玉芝

青玉芝生於揚州山其味甘酸服之十二萬歲王子喬食仙矣蒼虎守之依圖取服有四重第二重有二枝蓋莖並皆青也

赤玉芝

赤玉芝(一作子食芝)生於郁州山狀如此其味苦赤松子食之得仙赤虎赤魚守之依圖取服莖蓋赤有二重下重有二小芝上重二小芝並有蓋

黃玉芝

黃玉芝生於蓬萊山其色黃味辛東王父食之壽九萬歲仙矣黃虎黃魚守之三重下重有三枝(一有生九蓋)蓋莖並黃也

白玉芝

白玉芝生於方丈山中其味辛白蓋四重下一重上有二枝生並有三枝生上重或生大石之上黃沙之中腐木之根高樹之下名山之陰得而食之仙矣白虎守之

黑玉芝

黑玉芝生於龜山之中其味甘酸鮮于子食之得仙矣傍有黑虎守之其狀如此上有二小枝重生其色黑有四重莖蓋並赤

五帝玉芝

五帝玉芝生於嵩高名山中有五色及五變五行四時有味以四時取服之爲萬萬年仙矣有三重下二重二枝相對

青帝玉芝

青帝玉芝生於名山之中大樹之下黃雲覆之青蓋赤裏其莖白其味酸春甲乙日取食之令人不老仙矣

赤帝玉芝

赤帝玉芝生於名山之陽赤蓋黃裏白莖上有赤雲其味甘苦夏採食之令人得四千年仙矣

黃帝玉芝

黃帝玉芝生於名山之上上有五色雲黃蓋白莖其味甘苦食之令人不驚恐長生三萬年得仙矣

白帝玉芝

白帝玉芝生於名山之陰重石之間白蓋青莖裏黑其味甘食之令人得三千年仙矣

黑帝玉芝

黑帝玉芝生於名山之陰大谷之中黑雲覆之黑蓋青裏黃莖其味甘酸冬間採食之令人不老得仙矣

東方芝

東方芝生於名山之陽大谷中青赤裹二重白蓋青莖其味酸食之延年十萬歲仙矣

南方芝

南方芝生於名山之陽赤色赤蓋赤莖有三枝其味苦用竹刀採之陰軋百日食之如錢得三萬歲仙矣

中央芝

中央芝生於名山之陰白蓋黄莖裹黒枝如一莖蓋二枝要半上屈頭垂如懸蓋傍有黄羊捍守之用木刀採食之仙矣

西方芝

西方芝生於名山之陰白蓋黒裹青莖有三枝俱生其味甘辛食之萬年仙矣

北方芝

北方芝生於名山之陰黒蓋莖三枝並生其味甘美食之仙矣入水不溺不老得八萬年有黒牛守之

石臼芝

石臼芝生於少室山上有赤雲兩邊黄虎守之蓋赤黒莖與石玉芝相對生取之當齋戒沐浴三十日雄雞過轉鳴自稱天帝將軍使者彩衣冠帶玄服往取食之一合六十萬歲（一作十六）生大石之間其味甘酸下根四方高三尺

木神芝

木神芝生於嵩高山之陰黄蓋黒裏上有赤雲及朱雀守之以六月戊己辰日採而食之得九千歲令人仙矣狀如四方石有一坦者

鬼菌芝

鬼菌芝生於名山之陰白蓋狀如甑二鬼守之見人即滅以夜採之陰乾百日食如刀圭所向盡服織女服之仙昇天矣

人威芝

人威芝生於嵩高少室太室之山狀如人赤色戴蓋作黄作赤味甘食之令人不老服之十萬年仙矣

金精芝

金精芝生於華山白蓋莖上有白雲狀如雀鷄其味甘辛十月壬日採之陰乾百日食之八千歲韓衆食之仙矣

黄芝

黄芝生於黄土山黄蓋三重其味甘食之與天地等一莖色白

生金芝

生金芝生於名山之陽白蓋赤裏赤莖春夏採之陰乾百日食之一合陰病除增年也

龜威芝

龜威芝生於常山深淵之中其色青黑龜文盖青白裏莖黑味酸苦採而食之爲萬歲仙矣

龍威芝

龍威芝生於太山之陰青莖紫盖白裏其文似龍蛇其味甘酸春採食之令人十六萬年仙矣

鳥威芝

鳥威芝生於南嶽丘山之陰赤盖黑莖其味酸食之令人身輕不老萬歲仙矣

火精芝

火精芝生於霍山之陰赤盖黃裏黃莖上有赤雲似鳥雞之形其味甘五月丙午日採之九千年仙矣

火錫芝

火錫芝生於名山之陽大樹之傍色赤如火青莖赤盖炎起五枝似火其味甘苦夏採而食之延年得仙矣

赤松子芝

赤松子芝生於峗山有千歲松樹者生於其間狀似木人形採之陰乾百日食之與天地等仙矣

木精芝

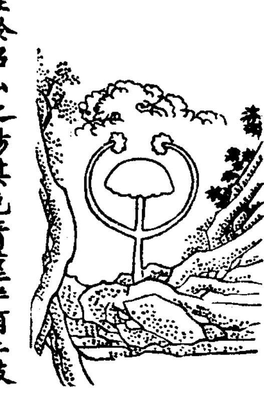

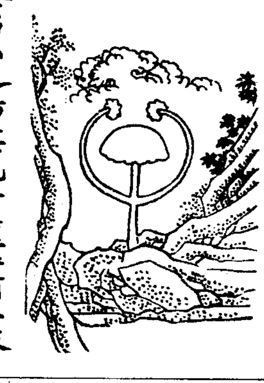
木精芝生於名山之中冬即木本如紡車捃拾採採無時其色白其味甘苦食之令人身輕仙矣無蓋似乂莖赤

木神芝

木神芝生於齊泰山山名曰東岳青蓋赤裏赤莖上有青雲如雞之狀以壬日採而食之千萬歲仙矣

天目芝

天目芝生於名山之陽其色青莖半有二枝上如曲蓋赤覆大蓋上竹刀採之陰乾百日食之五萬年仙矣有黑雲覆之

天心芝

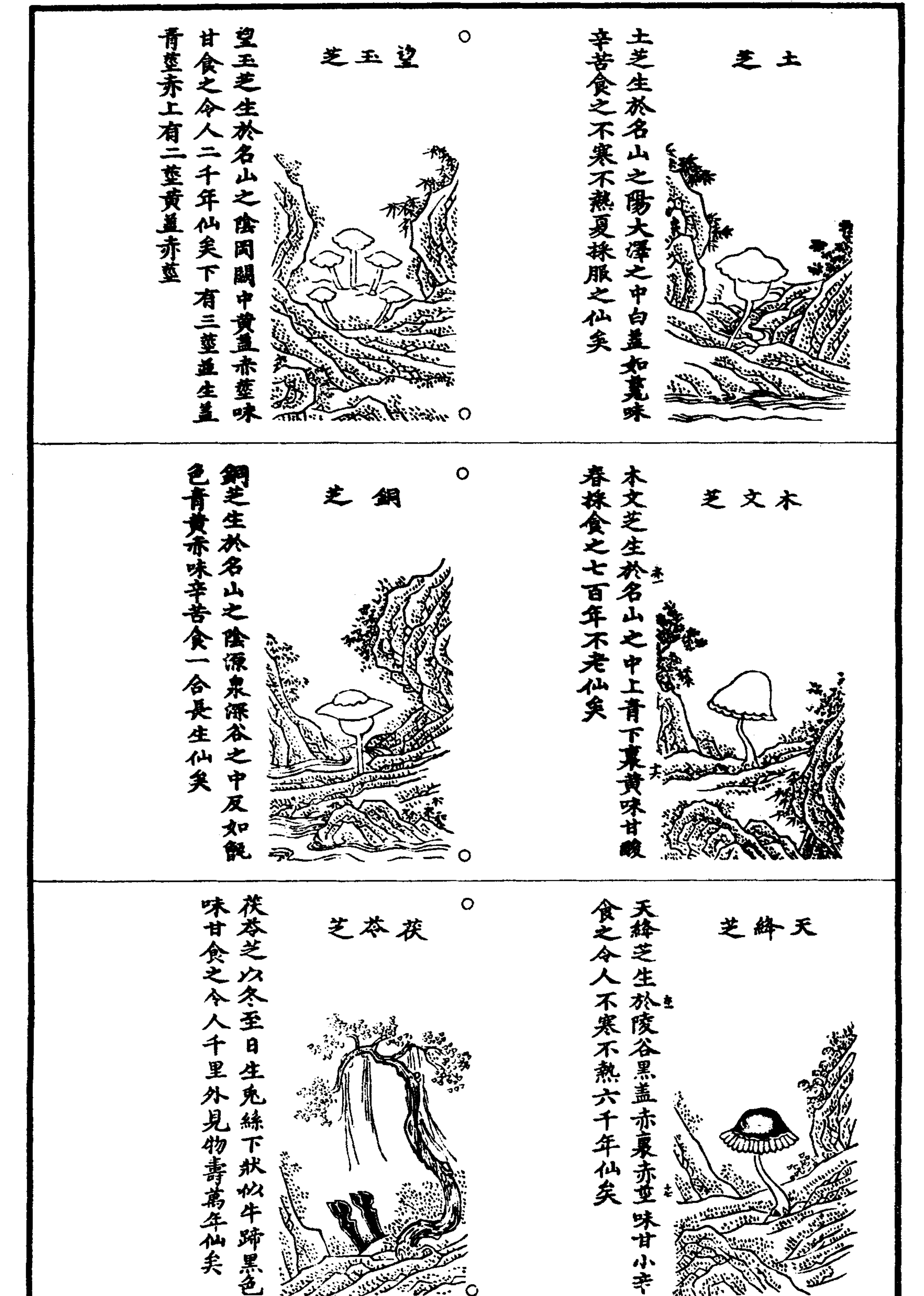
天心芝生於名山之陽矣石之上青蓋赤莖其味酸以竹刀採之陰乾百日食如一爪甲成三千年仙矣上有赤雲下有白羊守之

白英芝

白英芝生於太山之陽青色青莖五莖枝相對甘美食之萬歲仙矣

水神芝

水神芝生於恒山黑蓋青莖上有黑雲如馬形採食之六千歲仙矣

土芝

土芝生於名山之陽大澤之中白蓋如莧味辛苦食之不寒不熱夏採服之仙矣

望玉芝

望玉芝生於名山之陰岡闕中黃蓋赤莖味甘食之令人二千年仙矣下有三莖益生蓋青莖赤上有二莖黃蓋赤莖

木文芝

木文芝生於名山之中上青下裏黃味甘酸春採食之七百年不老仙矣

銅芝

銅芝生於名山之陰源泉深谷之中反如甑色青黃赤味辛苦食一合長生仙矣

天絳芝

天絳芝生於陵谷黑蓋赤裏赤莖味甘小辛食之令人不寒不熱六千年仙矣

茯苓芝

茯苓芝以冬至日生兎絲下狀似牛跡黑色味甘食之令人千里外見物壽萬年仙矣

北方芝

北方芝生於土山狀如蛇赤色白裏味甘酸食之令人不老二萬年仙矣

木菌芝

木菌芝生於名山之陰谷中樹木上生木三節色青味甘辛食之萬年仙矣

風精芝

風精芝生於名山之中青蓋莖三枝並生味甘銅刀採食之萬年仙矣

靈精芝

靈精芝生於名山之陰赤蓋二重紫莖食之二萬年仙矣上有蒼豬雲守之

烏文芝

烏文芝白蓋黑莖裏有文長六尺厚四寸味甘食之四萬歲仙矣

玉菌芝

玉菌芝生於名山之陽仲夏季夏採之陰乾百日食之十萬年仙矣傚夜精芝樣面赤下黃白朱莖赤蓋反上生

晝精芝

晝精芝秋生於名山之陽赤色二枝並生以木刀採之陰乾百日食之一合令人三萬歲莖蓋並赤

夜精芝

夜精芝生於名山之陰青蓋青莖味酸蓋反仰向外有露飲之令人三萬歲

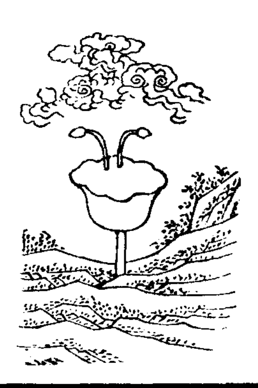
白玉芝

白玉芝生於太山谷中葉青下赤每邊三重赤莖採而食之八萬歲矣

朝精芝

朝精芝夏生白色無蓋如方石味苦銅刀採之陰乾百日食之萬年仙矣上有二人守之

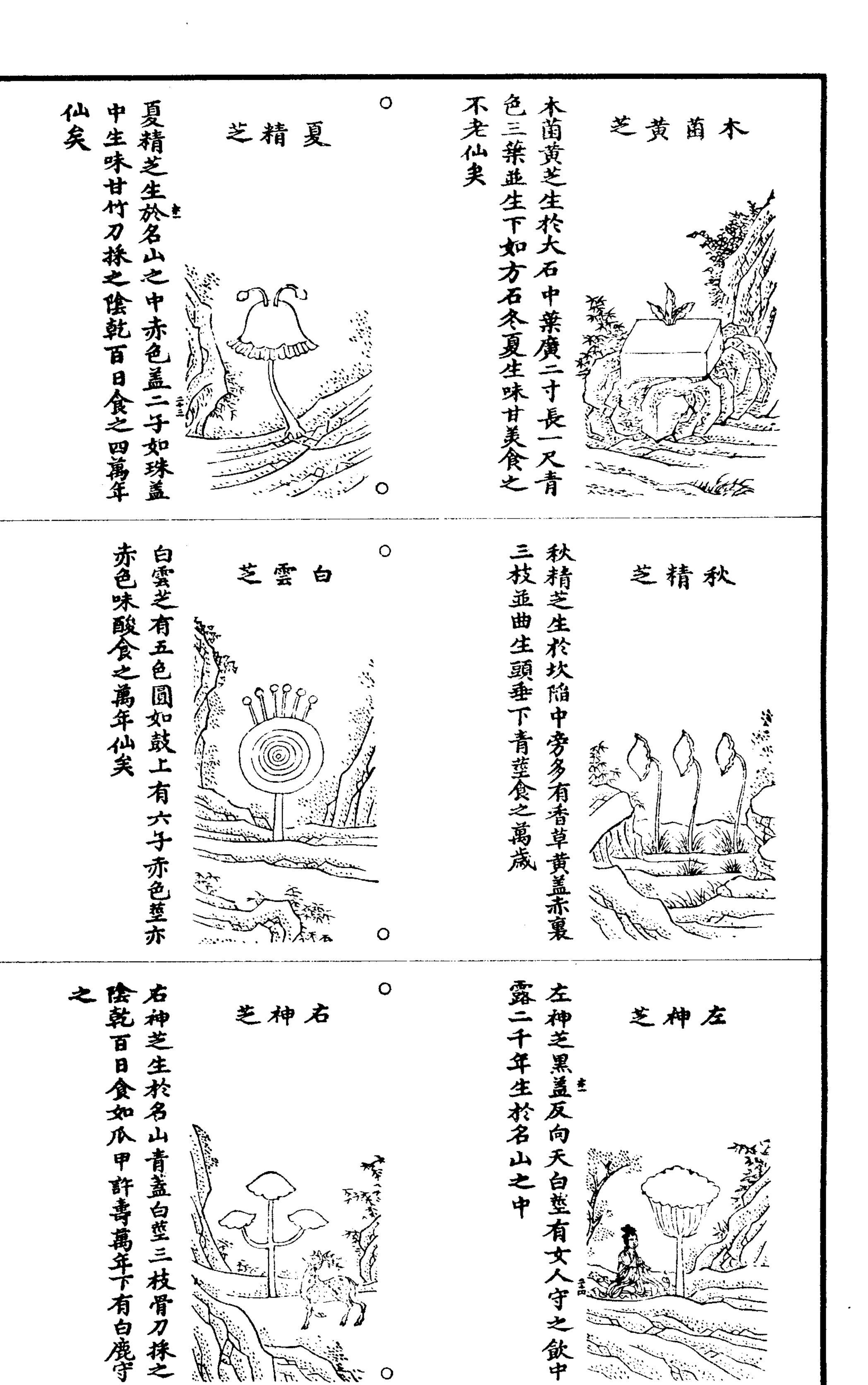
春精芝

春精芝青赤色反蓋有角上有二子下垂味苦銅刀採之無間多少食之三萬歲有五色雲覆之

土菌芝

土菌芝五色乍黃乍青乍赤乍白乍黑上有三枝有子食之延年仙矣

木菌黃芝

木菌黃芝生於大石中葉廣二寸長一尺青色三葉並生下如方石冬夏生味甘美食之不老仙矣

夏精芝

夏精芝生於名山之中赤色蓋二子如珠蓋中生味甘竹刀採之陰乾百日食之四萬年仙矣

秋精芝

秋精芝生於坎陷中旁多有香草黃蓋赤裹三枝並曲生頭垂下青莖食之萬歲

白雲芝

白雲芝有五色圓如鼓上有六子赤色莖亦赤色味酸食之萬年仙矣

左神芝

左神芝黑蓋反向天白莖有女人守之飲中露二千年生於名山之中

右神芝

右神芝生於名山青蓋白莖三枝骨刀採之陰乾百日食如爪甲許壽萬年下有白鹿守之

木祿芝

木祿芝青色有支文生於名山中味甘食之萬歲上有五莖青蓋

石菌芝

石菌芝生於名山夜則有光夏午日採取中央赤者食之萬年仙矣白莖頭中似道樣

赤圭芝

赤圭芝生於名山白蓋裏有紋青莖味辛食之不老二百神明從仙矣

鐵精芝

鐵精芝秋生紫蓋黃裏五枝味甘銅刀採之食如木耳許壽三千年仙矣上有五色雲霞之

柯精芝

柯精芝生於名山之陰白蓋白莖木刀採之陰乾百日食之如豆大萬歲仙矣中央黃者可食

土菌芝

土菌芝生於名山青蓋白莖食之萬年仙矣

石芝

石芝生於名山白蓋白莖食之令人六萬歲仙矣方寸匕以上日三服之

石精芝

石精芝秋生赤蓋白裏赤莖味酸食之為萬年仙矣上有赤鳥守之

河閉芝

河閉芝秋生黄色三枝並生飲上露九千年仙矣反蓋向上

水菌芝

水菌芝青蓋白裏青莖食之日一合去病為萬歲仙矣

獸菌芝

獸菌芝生於名山松栢樹下白蓋白莖夏至日採之旦取一合食三年變化仙矣

海閧芝

海閧芝秋生沙石上四重似蓋青色赤莖二枝並生上有露飲之萬年仙矣上有五色雲覆之

雲瑶芝

雲瑶芝精秋生青莖青葉上有白鳥守之飲上露千年仙矣

青菌芝

青菌芝青蓋二重白裏白莖味甘酸日食一合千年仙矣

雲芝

雲芝青蓋黄莖味如蜜食之千年得仙矣上有五色雲覆之

崑崙芝

崑崙芝秋生黄蓋二重黄莖其味甘上有露飲之三千年仙矣

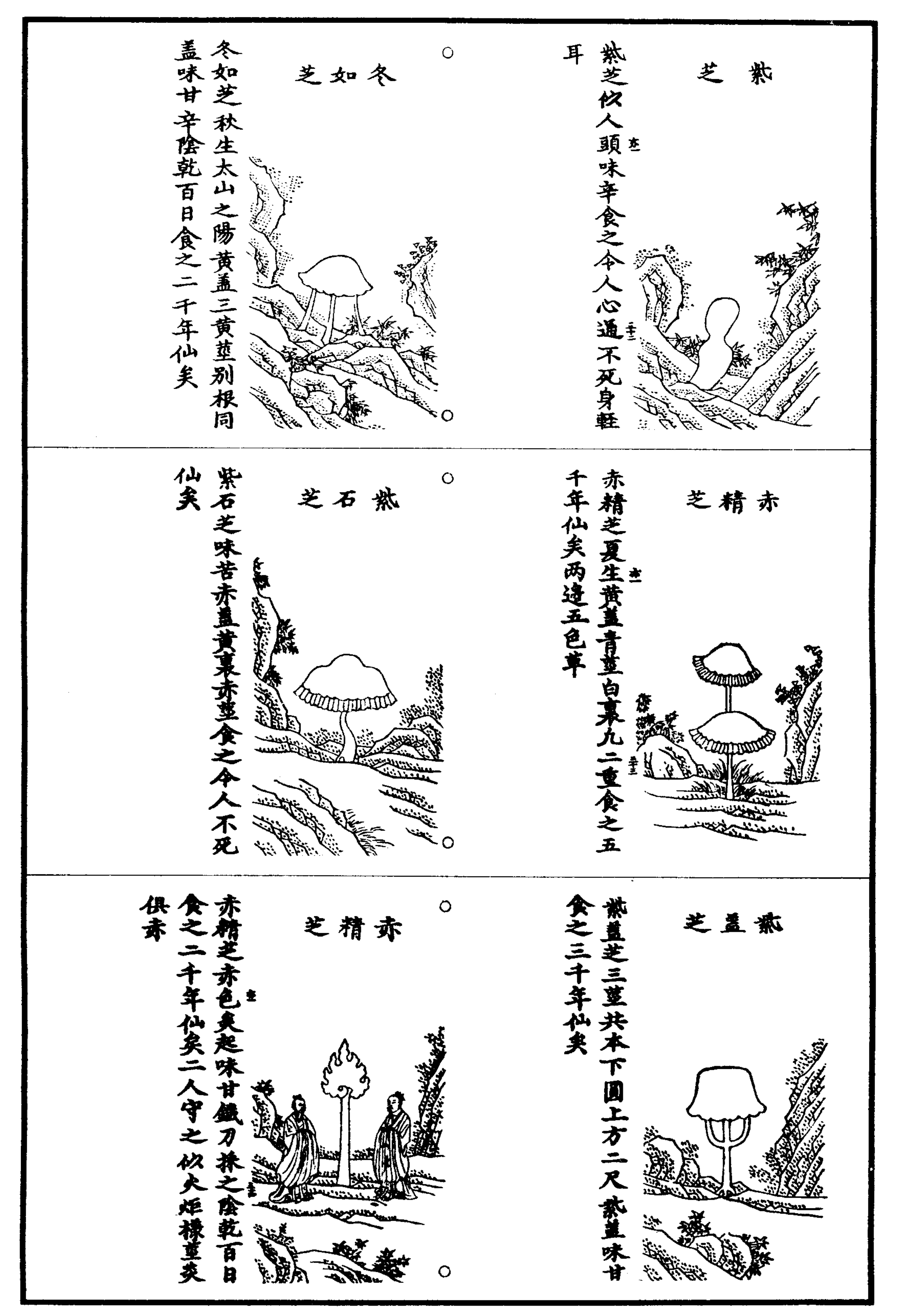
人精芝

人精芝生於名山頭青蓋白裏赤莖三枝並生味甘飲上露爲萬年仙矣

山英芝

山英芝生於名岳深崖陰近濕處赤色如四重浮齒級食之千年仙矣

紫芝

紫芝似人頭味辛食之令人心通不死身輕耳

冬如芝

冬如芝秋生太山之陽黃蓋三黃莖別根同蓋味甘辛陰乾百日食之二千年仙矣

赤精芝

赤精芝夏生黃蓋青莖白裏九二重食之五千年仙矣兩邊五色草

紫石芝

紫石芝味苦赤蓋黃裏赤莖食之令人不死仙矣

紫蓋芝

紫蓋芝三莖共本下圓上方二尺紫蓋味甘食之三千年仙矣

赤精芝

赤精芝赤色炎起味甘鐵刀揲之陰乾百日食之二千年仙矣二人守之似火炬橡莖炎俱赤

迎山連芝

迎山連芝食之日行千里八千歲仙矣三枝中枝頂有蓋共根生紫色下二枝無蓋

紫山芝

紫山芝赤紫色四重赤蓋食之三千年仙矣

紫芝

紫芝白蓋黃裏似月白莖食之有光明仙矣

木芝

木芝食之千年仙矣

水芝

水芝食之千年仙矣似王字様也

重紫芝

重紫芝黃蓋赤莖二枝並生相連食之仙矣

六柱紫芝

六柱紫芝赤蓋赤莖黄裏食之得仙矣頂有蓋下三重無蓋

紫科芝

紫科芝赤色白裏似蛇味苦除寒熱邪氣日食一合仙矣秋取之

紫芝

紫芝味甘白蓋三枝莖上黄下赤食之仙矣骨體滿實腸化爲筋上有蓋下一重無蓋

重紫芝

重紫芝狀如此味甘苦食之仙矣白蓋如起黄莖赤根三枝頂上有蓋下一重二枝無蓋

紫芝

紫芝赤蓋白裏赤莖味甘食之延年仙矣

科芝

科芝赤表白裏味甘冬服之令人不老而仙似蛇尾

紫芝

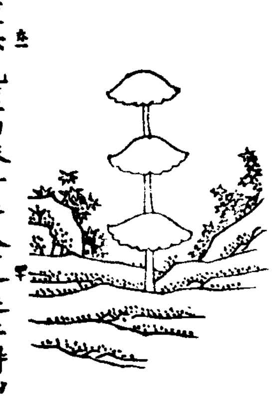

紫芝赤蓋白裏黑莖味甘秋採食之仙矣

火芝

火芝赤蓋白裏黑莖味苦冬夏採食之仙矣上有五色雲覆之兩枝交叉分生

科芝

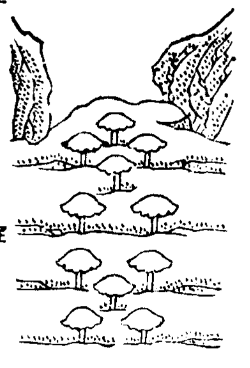

科芝三重赤色莖白味甘辛食之延年得仙矣

水芝

水芝赤蓋白裏白莖三枝通上出蓋食之延年仙矣

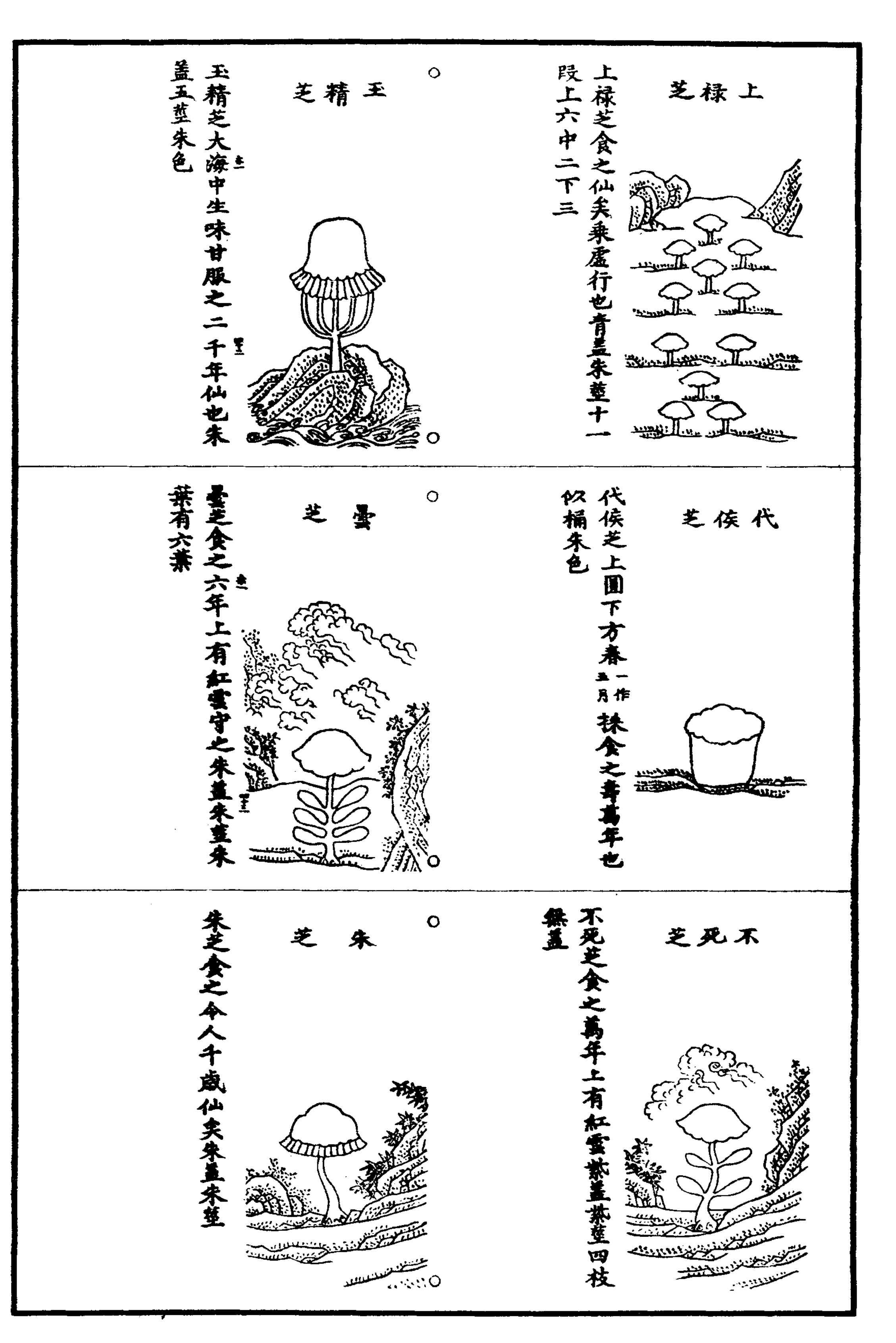
宮芝

宮芝食之延年不老仙矣總有十一段也朱蓋赤莖

闕芝

闕芝夏秋採服方寸匕與天地等畢紫蓋紫莖七段當中一枝長兩蓋似珠輪

上禄芝
上禄芝食之仙矣乘虛行也青蓋朱莖十一段上六中二下三
玉精芝
玉精芝大海中生味甘服之二千年仙也朱蓋玉莖朱色
代侯芝
代侯芝上圓下方春一作五月採食之壽萬年也似桶朱色
雲芝
雲芝食之六年上有紅雲守之朱蓋朱莖朱葉有六葉
不死芝
不死芝食之萬年上有紅雲紫蓋紫莖四枝綠蓋
朱芝
朱芝食之令人千歲仙矣朱蓋朱莖

天威芝

天威芝青色四時採食之千萬年有雲赤色覆之青蓋青莖

辟精芝

辟精芝生海中青色食之千年矣其狀似人形

天寒芝

天寒芝黃色如人形食之千歲仙矣

赤英芝

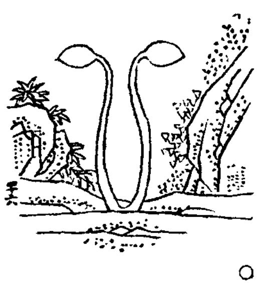

赤英芝味辛四時採食之壽三千年也二枝交叉一枝無蓋一枝頭朱一頭似花未開

天芝

天芝四時採陰乾百日服方寸匕以仙矣朱蓋紫莖

天陸芝

天陸芝銅刀採食之爲三千年仙矣兩莖並生朱色似蓮蘂未開

天闕芝

天闕芝食之萬年仙矣二莖並生朱蓋白裏

地精芝

地精芝二羊守之服上露者六千年仙矣三莖並生朱蓋青莖

日精芝

日精芝味甘竹刀採陰乾百日服方寸匕五千年仙矣朱色三枝無蓋共一枝

月精芝

月精芝竹刀四時採之食如豆五千年仙矣一人守之黃蓋黃莖

四時精芝

四時精芝服上露二萬年二青龍守之赤色上有五色雲覆之二重朱蓋朱莖

黑精芝

黑精芝味甘破骨刀採食之二千年仙矣陰乾百日下有羊守之紫蓋紫莖有兩葉

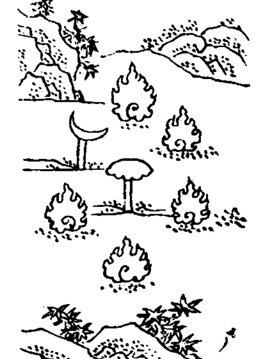
木精芝

木精芝味甘食之二千年仙矣陰乾百日上有三馬骨刀採之盖紫色反向上

水精芝

水精芝味苦夏採食如瓜甲五千年仙矣青盖四莖穿出盖上無盖白莖

金精芝

金精芝味甘木刀採食之千歲仙矣陰乾百日食之五段似火焰起朱色一朱盖朱莖一盖如初生月莖青色

水芝

水芝生於衆水旁味苦夏採食如瓜甲十萬年仙矣盖紫色頂有三角莖青色通出無盖

雨精芝

雨精芝夏生味甘食無拘多少六千年仙矣其盖青紫莖有四苗生

水精芝

水精芝生山水旁青黑色四枝並生盖仰味小苦飲上露十萬年仙矣

雲精芝

雲精芝生於華山味酸竹刀採之食無多少九千年仙矣盖紫色莖白

虎精芝

虎精芝生於華山之陰黄色如虎皮味甘食之令人不老聰明仙矣莖赤色

太上靈寶芝草品

洞玄靈寶二十四生圖經

三部八景自然神真大運告期赤明開光三景朗煥五刼始分元始天尊與十方大聖至真尊神無極太上大道君飛天神人玄和玉女無鞅之衆同坐南浮洞陽上館栢陵舍中清談虚泊素語自然靈音十合妙唱明真諸天歡樂日月停輪星宿默度九天徊關河海静波山嶽吞煙龍麟涌躍人神歡焉是時

太上無極道君稽首作禮上白

天尊今日侍座太漠開昏無極世界一切見明法音遐振澤被十方過泰因緣刼刼化生輪轉聖位任居總真方當亂御剖判六天考刼理運料度種民推筭長夜檢實三官役勞任重歡感難言敢附靈風自響披心前與元始天王俱於長桑碧林園中聞

天尊普告大聖尊神云洞玄天文靈寶玉輿有三部八景神二十四圖上應二十四真中部二十四炁下鎮二十四生靈童璀璨妙絶空洞觀之者九天書名金簡記録生死得仙來運當促三五傷喪萬兆短命流曳八難風刀痛體五苦備嬰淪於長夜不覩三光無知受對任運生死撫之傷襟痛感人神今大慈道行惠澤普隆伏願

天尊有以哀矜直攄玄科教所未聞使未見者見未成者成福流一切億刼得恩如蒙訓授輙當承神鼓風因流揚波清蕩三界肅檢衆魔部正六天馘斬羣邪安國育民使陰陽寧休明化既興道暢太虚於是

天尊仰面含笑有青黄赤三色之炁從口中而出光明徹照十方内外無幽無隱一刼曉明金書紫字玉文丹章文彩煥爛在三炁之中三八景神二十四真各從千乘萬騎在空玄之上輔衛靈文諸天日月流灑華光衆津文灌飛香八纒萬聖稱慶一時禮真

天尊告曰今生一切歡樂難譬傾心露蘊情無遺隱當依玄科七寶鎮靈黄金為壇授子神真之道道尊法重四萬刼一行下世度人秘則真降泄則禍臻金以相告明識之焉太上道君欣喜歡歎唯北向而立聽命

天尊登命九光太真十方飛天侍經玉郎披

九光玉蘊出金書紫字玉文丹章三部八景二十四圖威以白玉立空之案九色之巾雲精空結飛文錦蓋懸覆經上諸天大聖無極天尊飛天神王三天真人同時監盟燒香散華誦詠靈章旋行宫城繞經三周一依舊典俯仰之格自然威儀付度道君法事粗畢三景復位衆真退席是時赤明天中是男是女莫不範德歸心信向皆得度世上皇元年九月二日後聖李君出游西河歷觀八門值元始天王乘八景玉輿駕九色玄龍三素飛○雲導從羣仙手把華旛獅子白鶴嘯歌邕邕○浮空而來同會西河之上李君稽首請問天王昔蒙訓授天書玉字二十四圖雖得其文未究妙章雖有圖讃而無其像脩之奄藹妙理難詳今遇天尊喜慶難言願垂成就極其道真於是天王口吐洞玄内觀玉符以授於君使清齋千日五香熏體東向服符子形神備見自當洞達諸疑頓了李君稽首奉承教旨具依天儀長齋千日東向服符三八景神並見身中金書玉字二十四圖空中而明文彩光鮮洞徹無窮羅纏自然是時即命主圖上仙而畫圖焉金書紫字玉文丹章於此成音自南極上元九光太真王夫人東西二華南北真公五嶽神仙清虚真人所受真文並是後聖所書圖像而各係之焉

真人沐浴東井圖　上部第一真炁

天河灌東井　石景水母精　圓光拂靈曜
玄輝應高明　元始披長夜　天人逐月生
沐浴蘭池上　龍負長綆缾　金童灑香華
○玉女流五星　冠帶灌玉津　鍊度五仙形○
體香萬神降　乘景登高明

神仙五嶽真形圖　上部第二真炁

妙哉元始道　五靈敷真文　上開龍漢劫
煥爛三景分　十部飛天書　安鎮五帝神
靈嶽承玄宫　鬱勃吐寶雲　上有不死炁
植牙練五仙　玉芝玄中涣　體潔自然熏
精思高靈降　交游上帝君

通靈訣精八史圖　上部第三真炁

三景吐靈華　晃朗八門開　中有智慧神
被服飛天衣　八史通靈炁　玉符洞精徹
寶雲映玉宇　巨獸振天威　煥爛八會宫
紛紛靈人飛　精思招真炁　五符生光輝
八景策玉輿　登空入紫微

神仙六甲通靈圖　上部第四真炁

靈宫飛天女　六真宴常湯　抱日負明月
仰躡三晨光　通靈究幽微　洞觀朗十方
招致自然廚　五芝六府昌　變化鍊萬神
分形改正容　乘虚步玄都　高奔入空洞
時降金霄人　徉徠三素房　挈契策飛蓋○
○逍遥昇玉京

神仙九宫紫房圖　上部第五真炁

紫房映高清　宫室互相扶　香煙繞日月
飛天翳太虚　至真大聖衆　蕭條流羽書
開度諸天劫　塵沙始一周　九五固靈運
長保天地居　精思安能遠　紫宫生我軀

元始太清圖　上部第六真炁

太清無邊際　青炁鬱紫微　靈風迅七寶
琳樹何萋萋　紫鳳鳴長條　龍麟交横馳
太上觀十方　諸天整法衣　旋行繞宫城

三周長夜開　若能思靈炁　自得乘景飛

神仙真道混成圖　上部第七真炁

蕩蕩元始初　混沌炁未分　三色無中化
廻合若景雲　幽冥生真景　煥落敷靈文
豁朗開長夜　植立天地根　自然妙真炁
淳淳炁常存　運通大九界　開度諸天門

神仙西昇保錄圖　上部第八真炁

乘運迅靈炁　駕景昇西宮　之造玉郁國
萬乘來相從　神魔稽首伏　天王並歸降
分金範正法　世恭道德王　故施正真炁
○別號度一方　是時有道世　稱曰福德堂○

靈寶神仙圖曰上部八真神圖以洞天元始之炁化生自然八景上真鎮在人身中上元宮中致上元生炁精心内思八年八真見形千乘萬騎運致景雲載人上昇

上真一景腦神名覺元子字道都色白一景玉符上元洞天炁部一景神

○

上真二景髮神名玄父華字道衡色玄二景玉符上元洞天炁部二景神

上真三景皮膚神名通衆仲字道連色黄三景玉符上元洞天炁部三景神

○

上真四景目神名虛監字道童玉色四景玉符上元洞大炁部四景神

上真五景項髓神名靈謨蓋字道周色白五景玉符上元洞天炁部五景神

○

上真六景脊神名益歷轉字道柱白玉色六景玉符上元洞天炁部六景神

上真七景胷神名仲龍玉字道徵青黄白三色七景玉符上元洞天炁部七景神

○

上真八景舌神名始梁峙字道岐色赤八景玉符上元洞天炁部八景神

靈寶神仙圖曰八景神真玉符上元洞天自然之炁以部上部八景神真鎮在人身上元宮中服之八年八景見形爲已通達幽微之事洞觀自然生在立亡降致天仙千乘萬騎雲輿羽蓋白日登晨

神仙通微靈化圖　中部第一真炁

大道妙無像　運炁凝高玄　結空自然生
靈化表三神　朝引五星精　中喻日中津
夕餐黄月華　寢卧煉五仙　變景隨空化
倏忽立自然

神仙耀靈九天圖　中部第二真炁

簫簫九天炁　清澄自高玄　慶雲翳重虚
金闕焕紫煙　中有太極宫　道君羅大千
青林獨衆梵　十方並飛天　南陵福德堂
四座皆清賓　散華慶我願　逍遥無波津

神仙九變圖　中部第三真炁

妙化因空感　專思通至靈　上食九天炁
導引五雲精　三日練萬神　一日九變形
脱身遊九域　遨戲三界庭　乘景望太素
靈風迴緑軿　飛煙繞十絶　黄旛召萬靈
諸天降羽儀　欝欝入太清

神仙常存圖　中部第四真炁

默念招幽真　專靜神自歸　漏盡外應消
正炁自玄微　積感妙真降　六府生光輝
玄會空相和　萬神應響齊　八景扶雲蓋
焕落迅羽儀　載我大梵外　逍遥乘空飛

神仙守一養身圖　中部第五真炁

導引九天炁　摩手慰身形　遏斷邪魔逐
瑩飾練光明　鳳翔通真炁　龍超制萬靈
辰旦衆真會　養身覺神生　淡泊還守一
靜思正炁庭　神備景自飛　高昇入上清

神仙守神合景圖　中部第六真炁

泥丸置晃營　中元抱一宫　丹田三靈府
混合百神王　三關統九天　呼喻日月光
五星輿玄滋　流演六胃充　靜思萬炁歸
神安形亦芳　三部八景真　携我入太空
長居天地刼　無始永無終

神仙寂默養精守志圖　中部第七真炁

清朝餐五星　專思守泥丸　正中噏日光
默念絳府熏　黄昏導月精　灌溉丹田君
三真生一景　變化形自分　一見萬神歸
攝炁景高奔　上登日月宫　出入觀八門
龍漢無終刼　妙哉靈寶文

芝英玉女圖　中部第八真炁

飄飄散靈炁　芝英隨風迴　諸天灑香華
日月灌靈暉　玉女築金架　粲粲乘空飛
仰思真顔降　噏芝五神開　導引光明徹
萬刼體不衰

靈寶神仙圖曰
中部八景神圖以
元始靈寶洞玄之炁化生自然中部八景中
真鎮在人身中中元宫中致中元生炁精思
八年八真見形千乘萬騎運致神仙羽蓋玉
輿飛行太虚

中真一景喉神名
百流放字道通九
色洞玄中元一景
真符部一景神

中真二景肺神名
素靈生字道平色
白洞玄中元二景
真符部二景神

中真三景心神名焕陽昌字道明色赤洞玄中元三景真符部三景神

中真四景肝神名開君童字道清色青洞玄中元四景真符部四景神

中真五景膽神名龍德拘字通放色青黄綠洞玄中元五景真符部五景神

中真六景左腎神名春元真字道卿五色衣洞玄中元六景真符部六景神

中真七景右腎神名象他无字道王白黑色洞玄中元七景真符部七景神

中真八景脾神名寶无全字道騫正黄色洞玄中元八景真符部八景神

靈寶神仙圖曰靈寶洞玄中元八景真符以部中部八景神真鎮在人身中中元宮中服之八年中元八景見形爲已通靈達神洞觀八方神芝玉漿五炁玄芽身生光明神仙乘騎飛行太空

神仙六陰玉女圖　下部第一真炁

靈飛秀太極　玉女翠朱瓊　窈窕飛空出
飄飄乘虛生　玄妙自然炁　六陰安常形
遐念希良會　仰眄降六丁　排景金房内
嬿婉娉精誠　玄感自相求　豈期形與名
變化因欸發　應響神自靈

神仙九元真仙圖　下部第二真炁

玉清耀玄都　十聖迴紫微　神仙披雲出
紛紛流羽衣　香花隨風散　十天乘雲飛
丹霄映軽蓋　日月灌靈暉　仰思妙真降
神感因心歸

神仙導引圖　下部第三真炁

鬱鬱五靈芝　玄暉吐玉光　凝津洞靈府
徘徊日月宮　五色理高真　流精灌十方
呼吸不覺疲　飛天並金容　導引養靈无
玄哺六胃充　精思易致感　安坐觀空洞

神仙洞中洪保圖　下部第四真炁

澄心理太玄　蕭蕭攀真居　下治諸名山
洞房清且虛　五色煥日月　列號衆仙儲
上統紫微宮　總錄天寶書　中有守一士
精思待開圖　五老監魔試　心端情自舒
身度水火宮　名入九天廬　善哉有今人
遂得乘景輿

神仙變化隱測圖　下部第五真炁

變化空无中　五行兆身形　洞思自然炁

金木水火精　土爲隱測府　六戊合景庭
玉女變衣裳　老壯應響生　細入毫釐裏
大包山嶽靈　種植通神草　身與八史并
萬化隨所欲　逍遥可娛情

神仙採芝開山圖　下部第六真炁

靈嶽鬱嵯峩　翠阜陵景霄　五芝秀玄嶺
仙草茂霜條　上有採芝人　披服乘羽飆
靈洞萬刼開　一煥諸天交　得妙安覺厥
恒沙如一朝

神仙明鏡圖　下部第七真炁

妙鏡生威光　流煥照八　洞徹方圓内
通真別鬼精　自然觀重陰　照耀諸天形
伏魔致神仙　變化入紫庭

神仙無極太一圖　下部第八真炁

煥爛第一真　身生龍鳳文　威光洞九天
爛照大圓圍　上御諸天炁　總爲萬仙君
巍巍至道宗　洛洛大梵門

靈寶神仙圖曰

下部八真神圖以

元始靈寶洞神之炁化生自然下部八景下真鎮在人　身中下元宫中致下元生炁精思八年下元八真使千乘萬騎運致神仙羽蓋載人俱昇七寶林中

下真一景胃神名同來育字道展黄色洞神下元一景靈符部一景神

下真二景窮腸神名兆騰康字道還黄赤色洞神下元二景靈符部二景神

下真三景大小腸神名蓮送留字道廚赤黄色洞神下元三景靈符部三景神

下真四景胴中神名受厚㔁字道虚九色洞神下元四景靈符部四景神

下真五景胃腸神名廣瑛宅字道沖白色洞神下元五景靈符部五景神

下真六景兩脇神名辟假馬字道成赤白色洞神下元六景靈符部六景神

下真七景左陽神名扶流起字道生青黄白色洞神下元七景靈符部七景神

下真八景右陰神名包表明字道生青黃白色洞神下元八景靈符部八景神

靈寶神仙圖曰靈寶洞神下元八景靈符以部下部八景神真鎮在人身下元宮中脮之八年下元八景見形爲人養精補氣鍊髓凝真身生光澤八景雲輿載人飛行

玉清七寶神仙圖　總三八部真炁

○蕭蕭三清上　凝真大羅天　瓊林翠玄臺○
日月煥靈軒　飛天梵綠炁　駕景乘紫煙
鬱鬱披雲出　紛紛靈寶仙　逍遙七寶林
五色煥金銀　振響衆真會　靈歌慶萬神
精思三八景　超步登寶門

赤明元年正月上寅一日午時天光四朗紫雲迴天慶霄八會靈風掃塵日月吐輝五星漼津天地濵漳流灑香華河海靜默山山嶽藏煙五岳咸解三徒赦寃九幽息對長夜明緣聾盲聰明六痾並痊地藏發泄金玉露形白骨生炁腐骸還人龍麟踊躍鳥獸飛欣三界長樂人神歡焉是日大慶萬劫更新

元始天尊延賓瓊臺於赤明天中南靈之丘丹靈洞宮數羅五色黃金爲壇白玉爲地七寶告靈傳度洞玄金書紫字玉文丹章自然靈圖二十四真三部八景神天仙飛仙神仙地仙兵馬乘騎以授太上無極道君依威儀玄格明真科文度人九萬九千九百九十九萬億宿有金名列字諸天應仙之人大運之中當收文還上大羅七寶玄臺紫微宮中今○

○三洞御運靈寶下教先度並昇仙官空缺應須中賢以充諸天某帝真人某嶽先生臣某普以某年某月某日於某州縣某所從某嶽先生某君一作黑帝真人北嶽先生臣君昔以戊戌年七月十三日於中天南洞從中嶽先生嵩君受法應更度人先有宿名金格玉籙合真之人以補天官周歷八極從虛无中來今有宿命某帝真人某本命某甲子命屬某天某帝領籍某月生某天一作赤帝真人某本命丙午命屬丹天南帝領籍七月生某天度炁骨命合真應補洞玄第二品仙今歲在某甲子某月某日於某天中依先師舊科明真大法身登黃壇七寶鎮靈五綵澄仙授度虛无自然靈寶洞玄金書紫字玉文丹章二十四真三八部圖神仙乘騎某受大法三界所舉靈寶保明身度五道名入紫宮金簡玉籙位登真仙出入遊行天儀羽服雲輿龍駕三七色節前道鳳歌後從天鈞五帝啓道太極參軒仙童玉女散華燒香寶蓋垂陰營衛遊行某炁齊洞玄身登仙宮宜遵俯仰檢口慎行棄諸色累斷絶外想靜心夷嘿專志在法不得混濁更相招引以亂其○

○炁每行大慈廣度一切國安民豐四海寧一七祖父母皆得昇度身入光明早生人中大劫運終同飛上清逍遙金闕七寶林中其未仙度備法七年天炁備足天告玄應合仙之人當依科以傳自無靈感四萬劫勿宣徑盟負信中泄靈文生死父母長閉幽夜身謝五道風刀萬劫不敢有言依科奉誡生死同仙衆行一如明真之文

九炁天洞青靈魔王　空　姓　諱　保度某嶽先生某三界上仙品

三炁天中空洞赤靈魔王姓[illegible]諱[illegible]保度某嶽先生某三界上仙品

中嶽爲皇天空洞黃靈魔王姓[illegible]諱[illegible]保度某嶽先生某三界上仙品

七炁天中空洞白靈魔王姓[illegible]諱[illegible]保度某嶽先生某三界上仙品

五炁天中空洞黑靈魔王姓[illegible]諱[illegible]保度某嶽先生某三界上仙品

洞天上部一景腦府真神道都神仙洞天泥丸飛天上仙官各二十四人

○洞天上部二景髮府真神道衝神仙洞天通○精飛天上仙官各二十四人

洞天上部三景皮膚府真神道連神仙洞天羽儀飛天上仙官各二十四人

洞天上部四景目府真神道童神仙洞天洞明飛天上仙官各二十四人

洞天上部五景頂髓府真神道周神仙洞天凝真飛天上仙官各二十四人

洞天上部六景脊府真神道柱神仙洞天通津飛天上仙官各二十四人

洞天上部七景鼻府真神道徵神仙洞天惠氣飛天上仙官各二十四人

洞天上部八景舌府真神道岐神仙洞天智慧飛天上仙官各二十四人

上部八景洞天飛行三五直靈神仙飛天度命功曹各八十一人

上部八景洞天飛行三五直靈神仙正一昇玄功曹各八十一人

上部八景洞天飛行三五直靈神仙直使生炁功曹各八十一人

○上部八景洞天飛行三五直靈神仙靈寶青○帝功曹各八十一人

上部八景洞天飛行三五直靈神仙靈寶赤帝功曹各八十一人

上部八景洞天飛行三五直靈神仙靈寶黃帝功曹各八十一人

上部八景洞天飛行三五直靈神仙靈寶白帝功曹各八十一人

上部八景洞天飛行三五直靈神仙靈寶黒帝功曹各八十一人

上部八景洞天飛行自然靈寶神仙通真度命使者各八十一人

上部八景洞天飛行自然靈寶神仙傳事飛天使者各八十一人

上部八景洞天飛行自然靈寶神仙香官生炁使者各八十一人

上部八景洞天飛行自然靈寶神仙洞明青帝使者各八十一人

上部八景洞天飛行自然靈寶神仙洞明赤帝使者各八十一人

○上部八景洞天飛行自然靈寶神仙洞明黃○帝使者各八十一人

上部八景洞天飛行自然靈寶神仙洞明白帝使者各八十一人

上部八景洞天飛行自然靈寶神仙洞明黒帝使者各八十一人

上部八景洞天飛行自然靈寶神仙監齋直事各三十二人

上部八景洞天飛行自然靈寶神仙典齋直事各三十二人

上部八景洞天飛行自然靈寶神仙傳言書
佐各三十二人
上部八景洞天飛行自然靈寶神仙奉香書
佐各三十二人
上部八景洞天飛行自然靈寶神仙監功謁
者各三十二人
上部八景洞天飛行自然靈寶神仙校事謁
者各三十二人
上部八景洞天飛行自然靈寶神仙侍香玉
童各三十二人
○上部八景洞天飛行自然靈寶神仙散華玉○
女各三十二人
上部三十二天洞天八景飛行自然靈寶虛
无直符各三十二人
上部三十二天洞天八景飛行自然靈寶上
无直符各三十二人
上部三十二天洞天八景飛行自然靈寶日
月直符各三十二人
上部三十二天洞天八景飛行自然靈寶傳
言直符各三十二人

上部三十二天洞天八景飛行自然靈寶奏
事直符各三十二人
上部三十二天洞天八景飛行自然靈寶直
齋直符各三十二人
上部三十二天洞天八景飛行自然靈寶侍
香直符各三十二人
上部三十二天洞天八景飛行自然靈寶五
帝直符各三十二人
上部三十二天洞天一景靈寶陽宮丙寅鍊
腦生寛飛天上真各三千二百人
○上部三十二天洞天二景靈寶陰宮丙申鍊○
髮生寛飛天上真各三千二百人
上部三十二天洞天三景靈寶陽宮丙子鍊
膚飛天上真各三千二百人
上部三十二天洞天四景靈寶陰宮丙午鍊
目飛天上真各三千二百人
上部三十二天洞天五景靈寶陽宮丁亥鍊
髓飛天上真各三千二百人
上部三十二天洞天六景靈寶陰景丁巳鍊
脊飛天上真各三千二百人

上部三十二天洞天七景靈寶陽宮丁卯鍊
鼻飛天上真各三千二百人
上部三十二天洞天八景靈寶陰宮丁酉鍊
舌生尸飛天上真各三千二百人
太玄上部洞天八景自然靈寶神仙度命天
仙兵馬各九億萬騎
太玄上部洞天八景自然靈寶神仙度命地
仙兵馬各九億萬騎
太玄上部洞天八景靈寶自然神仙度命飛
仙兵馬各九億萬騎
○太玄上部洞天八景自然靈寶神仙度命真○
人兵馬各九億萬騎
太玄上部洞天八景自然靈寶神仙度命神
人兵馬各九億萬騎
太玄上部洞天八景自然靈寶神仙度命日
月兵馬各九億萬騎
太玄上部洞天八景自然靈寶神仙度命星
宿兵馬各九億萬騎
太玄上部洞天八景自然靈寶神仙度命九
宮兵馬各九億萬騎

太玄上部洞天八景自然靈寶神仙度命五
帝兵馬各九億萬騎
太玄上部洞天八景自然靈寶神仙度命五
嶽兵馬各九億萬騎
太玄上部洞天八景自然靈寶神仙度命三
河四海兵馬各九億萬騎
太玄上部洞天八景自然靈寶神仙度命諸
天督仙兵馬各九億萬騎
太玄上部洞天八景自然靈寶神仙滅度生
尸兵馬各九億萬騎
○太玄上部洞天八景自然靈寶神仙開度更○
生兵馬各九億萬騎
太玄上部洞天八景自然靈寶神仙金龍騎
各九億萬衆
太玄上部洞天八景自然靈寶神仙飛龍騎
各九億萬衆
太玄上部洞天八景自然靈寶神仙游龍騎
各九億萬衆
太玄上部洞天八景自然靈寶神仙神龍騎
各九億萬衆

太玄上部洞天八景自然靈寶神仙騂龍騎
各九億萬衆
太玄上部洞天八景自然靈寶神仙雲龍騎
各九億萬衆
太玄上部洞天八景自然靈寶神仙龍虎騎
各九億萬衆
太玄上部洞天八景自然靈寶神仙龍騰騎
各九億萬衆
太玄上部洞天八景自然靈寶神仙度命九
炁天官青牙玉女各九千人
○太玄上部洞天八景自然靈寶神仙度命三○
炁天官朱丹玉女各三千人
太玄上部洞天八景自然靈寶神仙度命七
炁天官明石玉女各七千人
太玄上部洞天八景自然靈寶神仙度命五
炁天官玄滋玉女各五十人
太玄上部洞天八景自然靈寶神仙度命中
央黃上天官靈紐玉女各萬二千人
太玄上部洞天八景自然靈寶神仙東嶽青
帝主圖飛天吏各二十四人

太玄上部洞天八景自然靈寶神仙南嶽赤
帝主圖飛天吏各二十四人
太玄上部洞天八景自然靈寶神仙中嶽黃
帝主圖飛天吏各二十四人
太玄上部洞天八景自然靈寶神仙西嶽白
帝主圖飛天吏各二十四人
太玄上部洞天八景自然靈寶神仙北嶽黑
帝主圖飛天吏各二十四人

○
上天虛无
玄洞九五
太上阿房
統靈咸尸
○

玉衡播炁
腦華玄觀
統御上部
通神達古

右四字一行合八行皆有文角音書

洞玄中部一景唯府真神道通神仙洞玄鍊
鬼飛天上仙官各二十四人
洞玄中部二景肺府真神道平神仙洞玄鍊
鬼飛天上仙官各二十四人
洞玄中部三景心府真神道明神仙洞玄鍊
仙飛天上仙官各二十四人
洞玄中部四景肝府真神道清神仙洞玄智
聖飛天上仙官各二十四人
洞玄中部五景膽府真神道放神仙洞玄定
志飛天上仙官各二十四人
洞玄中部六景左腎府真神道卿神仙洞玄
生神飛天上仙官各二十四人
洞玄中部七景右腎府真神道王神仙洞玄
生仙飛天上仙官各二十四人
洞玄中部八景脾府真神道騫神仙洞玄守
虛飛天上仙官各二十四人
中部八景洞玄飛行三五直靈神仙飛天度
命功曹各八十一人
中部八景洞玄飛行三五直靈神仙正一昇
玄功曹各八十一人
中部八景洞玄飛行三五直靈神仙直使生
炁功曹各八十一人
中部八景洞玄飛行三五直靈神仙靈寶青
帝功曹各八十一人
中部八景洞玄飛行三五直靈神仙靈寶赤
帝功曹各八十一人
中部八景洞玄飛行三五直靈神仙靈寶黃
帝功曹各八十一人
中部八景洞玄飛行三五直靈神仙靈寶白
帝功曹各八十一人
中部八景洞玄飛行三五直靈神仙靈寶黑
帝功曹各八十一人
中部八景洞玄飛行自然靈寶神仙通真度
命使者各八十一人
中部八景洞玄飛行自然靈寶神仙傳事飛
天使者各八十一人
中部八景洞玄飛行自然靈寶神仙香官生
炁使者各八十一人
中部八景洞玄飛行自然靈寶洞明青帝使
者各八十一人
中部八景洞玄飛行自然靈寶洞明赤帝使
者各八十一人
中部八景洞玄飛行自然靈寶洞明黃帝使
者各八十一人
中部八景洞玄飛行自然靈寶洞明白帝使
者各八十一人
中部八景洞玄飛行自然靈寶洞明黑帝使
者各八十一人
中部八景洞玄飛行自然靈寶神仙監齋直

事各三十二人
中部八景洞玄飛行自然靈寳神仙典齋直
事各三十二人
中部八景洞玄飛行自然靈寳神仙傳言書
佐各三十二人
中部八景洞玄飛行自然靈寳神仙奉香書
佐各三十二人
中部八景洞玄飛行自然靈寳神仙監功謁
者各三十二人
中部八景洞玄飛行自然靈寳神仙校事謁
者各三十二人
中部八景洞玄飛行自然靈寳神仙侍香玉
童各三十二人
中部八景洞玄飛行自然靈寳神仙散花玉
女各三十二人
中部三十二天洞玄八景飛行自然靈寳虛
无直符各三十二人
中部三十二天洞玄八景飛行自然靈寳上
无直符各三十二人
中部三十二天洞玄八景飛行自然靈寳日
月直符各三十二人
中部三十二天洞玄八景飛行自然靈寳傳
言直符各三十二人
中部三十二天洞玄八景飛行自然靈寳奏
事直符各三十二人
中部三十二天洞玄八景飛行自然靈寳直
齋直符各三十二人
中部三十二天洞玄八景飛行自然靈寳侍
香直符各三十二人
中部三十二天洞玄八景飛行自然靈寳五
帝直符各三十二人
中部三十二天洞玄一景靈寳陽宮丙辰錬
喉飛仙上真各三千二百人
中部三十二天洞玄二景靈寳陰宮丙戌錬
肺飛仙上真各三千二百人
中部三十二天洞玄三景靈寳陽宮丁丑錬
心飛仙上真各三千二百人
中部三十二天洞玄四景靈寳陰宮丁未錬
肝飛仙上真各三千二百人
中部三十二天洞玄五景靈寳陽宮戊寅錬
膽飛仙上真各三千二百人
中部三十二天洞玄六景靈寳陰宮戊申錬
左腎飛仙上真各三千二百人
中部三十二天洞玄七景靈寳陽宮戊子錬
右腎飛仙上真各三千二百人
中部三十二天洞玄八景靈寳陰宮戊午錬
脾飛仙上真各三千二百人
太玄中部洞玄八景自然靈寳神仙度命天
仙兵馬各九億萬騎
太玄中部洞玄八景自然靈寳神仙度命地
仙兵馬各九億萬騎
太玄中部洞玄八景自然靈寳神仙度命飛
仙兵馬各九億萬騎
太玄中部洞玄八景自然靈寳神仙度命真
人兵馬各九億萬騎
太玄中部洞玄八景自然靈寳神仙度命神
人兵馬各九億萬騎
太玄中部洞玄八景自然靈寳神仙度命日
月兵馬各九億萬騎
太玄中部洞玄八景自然靈寳神仙度命星

宿兵馬各九億萬騎
太玄中部洞玄八景自然靈寶神仙度命九
官兵馬各九億萬騎
太玄中部洞玄八景自然靈寶神仙度命五
帝兵馬各九億萬騎
太玄中部洞玄八景自然靈寶神仙度命五
嶽兵馬各九億萬騎
太玄中部洞玄八景自然靈寶神仙度命三
河四海兵馬各九億萬騎
○太玄中部洞玄八景自然靈寶神仙度命諸○
天督仙兵馬各九億萬騎
太玄中部洞玄八景自然靈寶神仙滅度生
尸兵馬各九億萬騎
太玄中部洞玄八景自然靈寶神仙開度更
生兵馬各九億萬騎
太玄中部洞玄八景自然靈寶神仙金龍騎
各九億萬衆
太玄中部洞玄八景自然靈寶神仙飛龍騎
各九億萬衆
太玄中部洞玄八景自然靈寶神仙遊龍騎
各九億萬衆
太玄中部洞玄八景自然靈寶神仙神龍騎
各九億萬衆
太玄中部洞玄八景自然靈寶神仙驛龍騎
各九億萬衆
太玄中部洞玄八景自然靈寶神仙雲龍騎
各九億萬衆
太玄中部洞玄八景自然靈寶神仙龍虎騎
各九億萬衆
○太玄中部洞玄八景自然靈寶神仙龍騰騎○
各九億萬衆
太玄中部洞玄八景自然靈寶神仙度命九
悉天官青牙玉女各九千人
太玄中部洞玄八景自然靈寶神仙度命三
悉天官朱丹玉女各三千人
太玄中部洞玄八景自然靈寶神仙度命七
悉天官明石玉女各七千人
太玄中部洞玄八景自然靈寶神仙度命五
悉天官玄滋玉女各五千人
太玄中部洞玄八景自然靈寶神仙度命中
央黃上天官靈鈕玉女各萬二千人
太玄中部洞玄八景自然靈寶神仙東嶽青
帝主圖飛天吏各二十四人
太玄中部洞玄八景自然靈寶神仙南嶽赤
帝主圖飛天吏各二十四人
太玄中部洞玄八景自然靈寶神仙中嶽黃
帝主圖飛天吏各二十四人
太玄中部洞玄八景自然靈寶神仙西嶽白
帝主圖飛天吏各二十四人
○太玄中部洞玄八景自然靈寶神仙北嶽黑○
帝主圖飛天吏各二十四人

赤明闇真
三天悉知
洞丹陽光
五蔵不枯

三 蒸 可 保

朱 官 扶 蘇

亦二 三十一

納 棣 渠 泉

生 元 無 組

右四字一行合八行皆有文角朱書

洞玄下部一景胃府真神道展神仙洞靈通元飛天上仙官各二十四人

洞玄下部二景窮腸府真神道還神仙洞靈洞徹飛天上仙官各二十四人

洞玄下部三景大小腸府真神道廚神仙洞靈隱空飛天上仙官各二十四人

洞玄下部四景胴中府真神道虛神仙洞靈開明飛天上仙官各二十四人

洞玄下部五景膌腸府真神道冲神仙洞靈蔵日飛天上仙官各二十四人

洞玄下部六景兩脇府真神道成神仙洞靈解形飛天上仙官各二十四人

洞玄下部七景左陽府真神道主神仙洞靈滅跡飛天上仙官各二十四人

亦二 三十二

洞玄下部八景右陰府真神道生神仙洞靈騰虛飛天上仙官各二十四人

下部八景洞靈飛行三五直靈神仙飛天度命功曹各八十一人

下部八景洞靈飛行三五直靈神仙正一昇玄功曹各八十一人

下部八景洞靈飛行三五直靈神仙直使生炁功曹各八十一人

下部八景洞靈飛行三五直靈神仙靈寶青帝功曹各八十一人

下部八景洞靈飛行三五直靈神仙靈寶赤帝功曹各八十一人

下部八景洞靈飛行三五直靈神仙靈寶黃帝功曹各八十一人

下部八景洞靈飛行三五直靈神仙靈寶白帝功曹各八十一人

下部八景洞靈飛行三五直靈神仙靈寶黑帝功曹各八十一人

下部八景洞靈飛行自然靈寶神仙通真度命使者各八十一人

亦二 三十三

下部八景洞靈飛行自然靈寶神仙侍事飛天使者各八十一人

下部八景洞靈飛行自然靈寶神仙香官生炁使者各八十一人

下部八景洞靈飛行自然靈寶神仙洞明青帝使者各八十一人

下部八景洞靈飛行自然靈寶神仙洞明赤帝使者各八十一人

下部八景洞靈飛行自然靈寶神仙洞明黃帝使者各八十一人

下部八景洞靈飛行自然靈寶神仙洞明白帝使者各八十一人

下部八景洞靈飛行自然靈寶神仙洞明黑帝使者各八十一人

下部八景洞靈飛行自然靈寶神仙監齋直

事各三十二人
下部八景洞靈飛行自然靈寶神仙典書直
事各三十二人
下部八景洞靈飛行自然靈寶神仙傳言書
佐各三十二人
下部八景洞靈飛行自然靈寶神仙奉香書
佐各三十二人
下部八景洞靈飛行自然靈寶神仙監功謁
者各三十二人
○下部八景洞靈飛行自然靈寶神仙校事謁○
者各三十二人
下部八景洞靈飛行自然靈寶神仙侍香玉
童各三十二人
下部八景洞靈飛行自然靈寶神仙散花玉
女各三十二人
下部三十二天洞靈八景飛行自然靈寶虛
无直符各三十二人
下部三十二天洞靈八景飛行自然靈寶上
元直符各三十二人
下部三十二天洞靈八景飛行自然靈寶日
月直符各三十二人
下部三十二天洞靈八景飛行自然靈寶傳
言直符各三十二人
下部三十二天洞靈八景飛行自然靈寶奏
事直符各三十二人
下部三十二天洞靈八景飛行自然靈寶直
齋直符各三十二人
下部三十二天洞靈八景飛行自然靈寶侍
香直符各三十二人
○下部三十二天洞靈八景飛行自然靈寶五○
帝直符各三十二人
下部三十二天洞靈一景靈寶陽宮巳亥煉
胃生華飛天上真各三千二百人
下部三十二天洞靈二景靈寶陰宮巳巳煉
窮腸生津飛天上真各三千二百人
下部三十二天洞靈三景靈寶陽宮巳酉煉
大小腸生液飛天上真各三千二百人
下部三十二天洞靈四景靈寶陰宮巳卯煉
胴中生光飛天上真各三千二百人
下部三十二天洞靈五景靈寶陽宮戊辰鍊
胴腸生仙飛天上真各三千二百人
下部三十二天洞靈六景靈寶陰宮戊戌煉
兩腸生神飛天上真各三千二百人
下部三十二天洞靈七景靈寶陽宮巳丑煉
左陽生命飛天上真各三千二百人
下部三十二天洞靈八景靈寶陰宮巳未煉
右陰生命飛天上真各三千二百人
太玄下部洞靈八景自然靈寶神仙度命天
仙兵馬各九億萬騎
○太玄下部洞靈八景自然靈寶神仙度命地○
仙兵馬各九億萬騎
太玄下部洞靈八景自然靈寶神仙度命飛
仙兵馬各九億萬騎
太玄下部洞靈八景自然靈寶神仙度命真
人兵馬各九億萬騎
太玄下部洞靈八景自然靈寶神仙度命神
人兵馬各九億萬騎
太玄下部洞靈八景自然靈寶神仙度命日
月兵馬各九億萬騎
太玄下部洞靈八景自然靈寶神仙度命星

宿兵馬各九億萬騎
太玄下部洞靈八景自然靈寶神仙度命九
宮兵馬各九億萬騎
太玄下部洞靈八景自然靈寶神仙度命五
帝兵馬各九億萬騎
太玄下部洞靈八景自然靈寶神仙度命五
嶽兵馬各九億萬騎
太玄下部洞靈八景自然靈寶神仙度命三
河四海兵馬各九億萬騎
○太玄下部洞靈八景自然靈寶神仙度命諸○
天曹仙兵馬各九億萬騎
太玄下部洞靈八景自然靈寶神仙滅度生
尸兵馬各九億萬騎
太玄下部洞靈八景自然靈寶神仙開度更
生兵馬各九億萬騎
太玄下部洞靈八景自然靈寶神仙金龍騎
各九億萬衆
太玄下部洞靈八景自然靈寶神仙飛龍騎
各九億萬衆
太玄下部洞靈八景自然靈寶神仙遊龍騎
各九億萬衆
太玄下部洞靈八景自然靈寶神仙神龍騎
各九億萬衆
太玄下部洞靈八景自然靈寶神仙驛龍騎
各九億萬衆
太玄下部洞靈八景自然靈寶神仙雲龍騎
各九億萬衆
太玄下部洞靈八景自然靈寶神仙龍虎騎
各九億萬衆
○太玄下部洞靈八景自然靈寶神仙龍麟騎○
各九億萬衆
太玄下部洞靈八景自然靈寶神仙度命九
炁天官青牙玉女各九千人
太玄下部洞靈八景自然靈寶神仙度命三
炁天官朱丹玉女各三千人
太玄下部洞靈八景自然靈寶神仙度命七
炁天官明石玉女各七千人
太玄下部洞靈八景自然靈寶神仙度命五
炁天官玄滋玉女各五千人
太玄下部洞靈八景自然靈寶神仙度命中
央黃上天官靈鈕玉女各萬二千人
太玄下部洞靈八景自然靈寶神仙東嶽青
帝主圖飛天吏各二十四人
太玄下部洞靈八景自然靈寶神仙南嶽赤
帝主圖飛天吏各二十四人
太玄下部洞靈八景自然靈寶神仙中嶽黃
帝主圖飛天吏各二十四人
太玄下部洞靈八景自然靈寶神仙西嶽白
帝主圖飛天吏各二十四人
○太玄下部洞靈八景自然靈寶神仙北嶽黑○
帝主圖飛天吏各二十四人

黃中理炁
元生自尊
胃脘幽通
大府俱存

白元公子

桃康德溥

養育朱丹

洞神往還

右四字一行合八行皆有文角黑書

洞玄靈寶二十四生圖經 亦二 三十九

玉清上宮科太真文

違師忽道　攻師伐道

嫉師妬道　倜師欺道

當愛師重道　當敬師尊道

當承師信道　當樂師歸道

當奉師恭道 亦三 當崇師貴道

當念師存道　當從師向道

一條第一品屬上元明梵太明曹領真監仙考官二十四萬人主之

慢經賤道　毀經忽道

疑經謗道　破經壞道

泄經露道　傳經賤道

竊經盗道　遠經負道

當崇經重法　當尊經貴法

當信經向法　當愛經惜法

當祕經寶法　當傳經明法

當盟經師法　當從經求法

一條第二品屬中元太陽曹監仙考官二十四萬人主之

飲酒喪神　耽酒迷荒

亦三

狂酒失性　因酒嗔怒

滛酒傷氣　亂酒流蕩

作酒啼吟　迷酒恍惚

當節酒養性　當棄酒咽液

當絶酒定神　當制酒使常

當慎酒檢身　當遠酒念真

當减酒恭禮　當寡酒安心

一條第三品下元法令正仙曹考官二十四萬人主之

滛色穢濁　骨肉交通

愛他婦女　淫色過蕩

亡精喪氣　貪濁矯慢

耽味榮華　犯天禁忌

當勤心潔己　當六親和睦

當守真檢行 亦三 當自無邪視

當愛精養神　當恭心自欽

當夷心自然　當清白畏慎

一條第四品左官陽明正氣曹考仙官二十四萬人主之

惡口赤舌　訴論師道

讒擎無端　說人得失
嫉人稱已　鬪亂天人
走作是非　傷損神氣
當念口慈物　當愛口惜言
當檢口慎過　當發口念善
當結口讓義　當善口和睦
當吐口常善　當寶口養神

一條第五品右官陰元考仙曹考仙官二十四萬人主之

○傷煞人命　殘胎害孕○
彈射飛鳥　煞害六畜
飛鷹走犬　願人死敗
殘賊蠢動　夭傷華實
當念人命　當念成長
當念飛翔　當念其命促
當念其無知　當願人成就
當念大慈　當念繁茂

一條第六品中官大正曹總仙考官二十四萬人主之

奪人所愛　匿劉珍寶
偷盜萬物　損割取與
謀逆無道　規圖君父
招合凶黨　掠奪無度
當遠勞去慾　當潔心清白
當守廉慎行　當避嫌遠疑
當念忠謹　當盡節所奉
當空穽安篤　當無犯萬物

一條第七品玄氣始明曹正仙考官二十四萬人主之

○謟害忠良　願人傷敗○
發人陰私　持人長短
面是心非　口美內惡
欺詐巧便　華言無實
當無傷萬物　當念天下平
勿傷人陰事　勿乘人之短
當心面相應　當內外和睦
當念忠直　當外堅內實

一條第八品元氣黃靈曹部仙考官二十四萬人主之

穢慢三光　不敬神祇
裸露五岳　便曲江海
毀廢靖祠　燒敗聖文
誅伐神靈　嗤笑真仙
當冠帶出入　當崇仰虛无
當敬奉名山　當精潔清流
當願道常存　當貴天聖音
當鬼神無怨　當欣願仙道

一條第九品始氣洞明曹太仙考官二十四萬人主之

太真文元條科以檢上真持仙行小考三年○生對萬苦中考滅身失仙品大考九年風刀劫後失人道小功見世光明三界侍護不枉遭夭橫中功萬靈奉給役召自然五帝交友真人大功道成白日昇天上登天闕逍遙上清功過品目如太真科文 卷內符並朱書

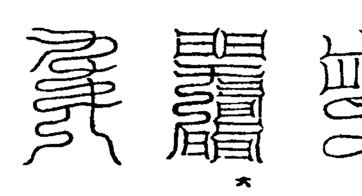
元始洞空自然高
上王烝金闕上聖
太皇皇曾天帝君
元始洞空自然高
上王烝金闕上聖

太明玉完天帝君
元始洞空自然高
上王炁金闕上聖
清明何童天帝君
元始洞空自然高
上王炁金闕上聖 字三
玄胎平育天帝君
元始洞空自然高
上王炁金闕上聖
元明文舉天帝君
○元始洞空自然高
上王炁金闕上聖
上明七耀天帝君
元始洞空自然高
上王炁金闕上聖
虛无越衡天帝君
元始洞空自然高
上王炁金闕上聖
太極濛翳天帝君
元始洞空自然高

五

○

上王炁金闕上聖
赤明和陽天帝君
元始洞空自然高
上王炁金闕上聖
玄明恭華天帝君
元始洞空自然高
上王炁金闕上聖
耀明宗飄天帝君
元始洞空自然高
上王炁金闕上聖
○竺落皇笳天帝君
元始洞空自然高
上王炁金闕上聖
虛明堂曜天帝君
元始洞空自然高
上王炁金闕上聖 字三
觀明端靖天帝君
元始洞空自然高
上王炁金闕上聖
玄明恭慶天帝君

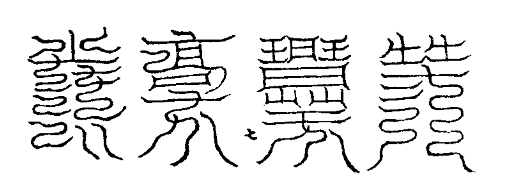

六

○

元始洞空自然高
上王炁金闕上聖
太煥極瑤天帝君
元始洞空自然高
上王炁金闕上聖
元載孔昇天帝君
元始洞空自然高
上王炁金闕上聖
太安皇崖天帝君
元始洞空自然高
○上王炁金闕上聖
顯定極風天帝君
元始洞空自然高
上王炁金闕上聖
始黃孝芒天帝君 字三
元始洞空自然高
上王炁金闕上聖
太黃翁重天帝君
元始洞空自然高
上王炁金闕上聖

七

○

無思江由天帝君
元始洞空自然高
上攝阮樂天帝君
元始洞空自然高
上王炁金闕上聖
无極曇誓天帝君
元始洞空自然高
上王炁金闕上聖
皓庭霄度天帝君
○元始洞空自然高
上王炁金闕上聖
淵通元洞天帝君
元始洞空自然高
上王炁金闕上聖
太文翰寵天帝君
元始洞空自然高
上王炁金闕上聖
太素禁上天帝君
元始洞空自然高

○

上王炁金闕上聖
太虛常融天帝君
元始洞空自然高
上王炁金闕上聖
太釋騰勝天帝君
元始洞空自然高
上王炁金闕上聖
龍變梵度天帝君
元始洞空自然高
上王炁金闕上聖
○太極貫奕天帝君
元始生於未天之先於玄炁之中混沌无形一日九變逮至上玄青炁生君號爲无形常存

○

○君生青炁之中號曰無形常存字輪天童子在炁中一劫生玄玄炁

玄炁立後至中元黃炁始分輪天童子口吐此文於青陽之上名開先生真文直符吏三十六人至三元立後此文明於月宮

○

○輪天童子化生中元黃炁中號曰无名之君字觀世音在黃炁二劫化生下始白炁

○中元炁立後至中始炁又觀世音口吐此文於黃精之上名通景度靈文直符吏三十六人至天元云分判以校太上丈人

觀世音化生下始白炁中號曰元始丈人字開上明在白炁中此一神化爲三號在三炁混沌之中三劫生清微天

○觀世音後至清微天天開上明口吐此文於○白炁之中名靈飛通仙度劫文直符吏三十六人於清微天上以校太上大道君

清微天帝王清微天玄號曰元始天王字混靈上精則元始丈人之字在清微天中治玉

清上宮一劫化生禹餘天

○清微天化生皇曾天一名彌梵羅臺霄絕飛○天雲根之都玉清上文精開眞洞明玉寶直符三十六人

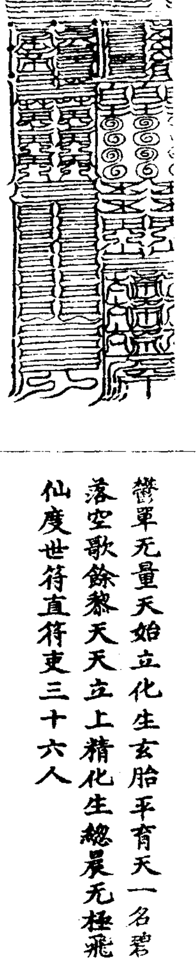

禹餘天帝王禹餘天立號高聖玉晨太上大道字獻椿在禹餘天中太玄都二劫化生大赤天

禹餘天化生太明玉完天一名鬱悅那林呂○○玉臺天天立上精化生九暉太晨洞眞入無飛景玉符直符三十六人

大赤天帝王大赤天始立號曰三天玉童子元正賢於大赤天中三劫化生鬱單无量天

大赤天化生清明何童天一名高桃沖龍羅天天立上精化生觀靈元神飛天生仙玉符吏三十六人

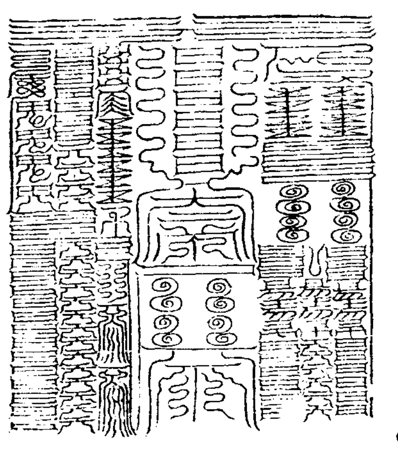

鬱單无量天帝王始立號九天丈人字開元於无量天中一炁化生上上禪善无量壽天

鬱單无量天始立化生玄胎平育天一名碧落空歌餘黎天天立上精化生總晨无極飛仙度世符直符吏三十六人

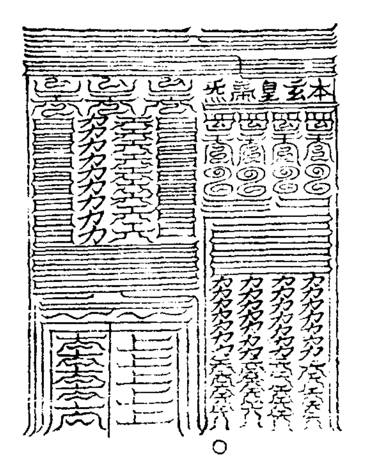
上上禪善无量壽天王始立號九天真王字上明於无量壽天中二炁化生上監天

上上禪善无量天化生元明文舉天一名加摩坦妻于翳天天立上精化生沓曜抚根飛生度世神仙玉符直符吏三十六人

上監天王始立號九霄太眞丈人字凝於上監天中三炁化生兆術天

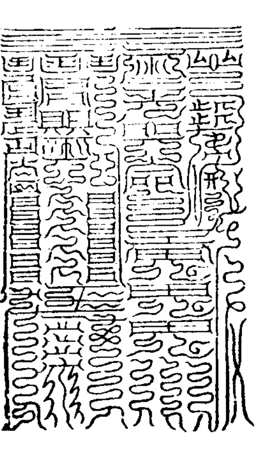

上監天化生上明七耀天一名扶刀盖華浮羅天天立上精化生飛元玄景晨平度世神仙玉符直符吏三十六人

兜術天王始立號九霄大真王字明端於兜
術天中四炁化生不驕樂天

兜術天化生虛无越衛天一名渭耶渠初默
天天立上精化生合暉晨命應靈仙王符直
符吏三十六人

不驕樂天王立號萬始先生洞浪瀾於不驕
樂天中五炁化生應聲天

不驕樂天化生太極濛翳天一名沖容育鬱
鼓沙天天立上精化生洞微齊真暉晨玄景
王符直符吏三十六人

化應聲天王號景道皇上先生字越於化應
聲天中六炁化生梵寶天

化應聲天化生赤明和陽天一號單緣察寶
輪法天天立上精化生王蓋度仙七龍烟隱
符直符吏三十六人

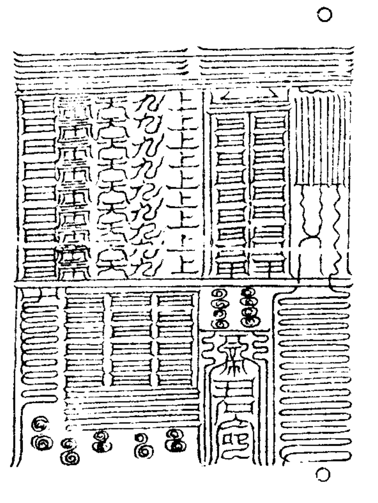
梵寶天帝王號八觀高元虛皇紫景君字導
精於梵寶天中七炁化生梵摩迦夷天

梵寶天化生玄明恭華天一名梵元水行天天立上精化生太度世飛仙入元直符吏三十六人

梵摩迦夷天帝王號九皇紫天老字寅戌於梵摩迦夷天中八炁化生波梨荅恕天

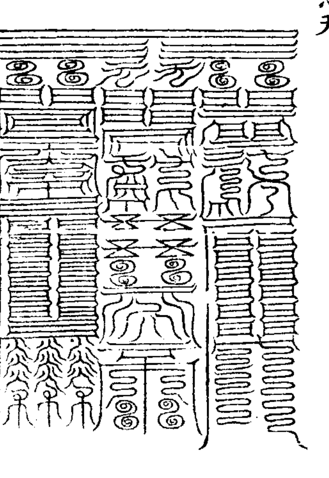
梵摩迦夷天化生耀明宗飄天一名梵炁小徹天天立上精化生神仙九保元王符直符吏三十六人

波梨荅恕天帝王始生赤精太眞混元於波梨荅恕天中一元化生摩苛褥明天

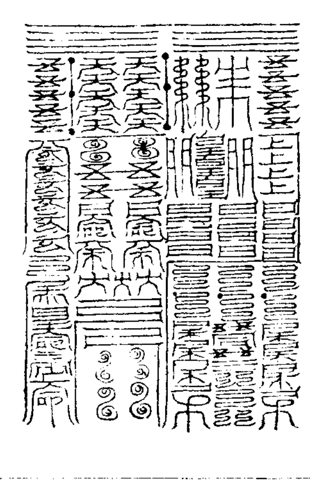
波梨荅恕天化生竺落皇笳天一名梵行天天立上精化生神仙飛行洞元王符直符吏三十六人

摩苛褥明天帝君王號玉清高上虛皇字開造於摩苛褥明天中一元化生阿波羅摩褥恕天

摩苛褥明化生虛明堂曜天一名梵天天立上精化生神仙度世通命王符直符吏三十六人

阿波羅摩褥恕天帝王號玉清紫虛高上元皇字基於阿波羅摩褥恕天中一元化生阿衛億羅天

阿波羅摩栴恕天化生觀明端靖天一名太
皓天天立上精化生神仙度世飛神玉符直
符吏三十六人

阿衛億羅天帝王號玉清上皇玉虛之君字
明蘭於阿衛億羅天中一元化生太玄那首
天

阿衛億羅天化生玄明恭慶天一名水音玄
沙天天立上精化生神仙度世飛生玉符直
符吏三十六人

玉清上宮科太真文

太上九真明科　亦四

太上告諸天帝王後聖君上相青童太極真
人曰凡是後學得見上真三洞寶章祕經首
目者皆東華書名金字上清雖未超騰控轡
紫庭皆是升度之人也然雖見此文而不知
九真明科條檢儀式三洞奇文太上寶書不
可得而便披也明科寶祕藏於玄都之宮玉
京金房之內不傳於世乃明三洞之淵賾標
衆真之儀格拔宿對於幽官度七玄於仙籍
實總落於萬道解九陰之重責其妙可得立
用其科可得肅厲今故標出三品篇目以輔
揚三奇素靈妙經可誡於後學使勤尚之人
告慎於冥契

諸天帝王後聖九玄帝君上相青童太極真
人稽首敢問太上天尊至真上法高秀玄澄
落落萬宗玄寂虛凝妙超激玄法化三乘彌
綸億劫量何可勝豈復稽於明科乎

太上曰善子之言夫後生之徒自非玉虛之
胤結自然而生者皆於混元淬流於罪穢也
結有不純之行性有不專之美雖希慕玄賾

故心恒背伐舉止所秉莫不犯於過過生手外臧命手內承此而學豈不去真遠哉如使三官報咎對在幽司禍延七祖罪累於身有犯斯過者而使悟於玄科有糾罰之制聖化之人復許有贖罪之法案科而用如此期真將必近矣為學之士而無此檢亦徒勞於精思無益於苦念也今故撰出九真三品明科自可授於後學應為真人者帝君上相青童太極真人於是退齋上清奉受素靈大有妙經九真科檢祕於金藏玉匱衛以玉童玉女○各三千人侍典靈文散香虛庭飛龍毒獸巨虬千尋奮爪雲墉備玉闕也如是十天大聖九宮真仙一月三過莫不上登玄宮稟承明科禮拜於經文也上相青童君曰凡有金骨玉髓名系青宮得有此文祕而施行於是承受之儀玄合上典施用節度與真同功贖罪拔難宿結咸解七玄之祖於是而欣已身昇騰上宴玉京也

玄都九真明科上品傳經篇

玄都上品第一篇曰大洞真經卅一寶經太上素靈大有妙經三奇之章高上玉皇寶篇祕在九天之上大有之宮太玄靈臺玉房之中上皇之初舊科經萬劫一傳三道正明學真格與高上正科七千年內聽得三傳侍衛玉童玉女各七千人燕香典靈案科傳授之法皆對告齋百日分金鈕為盟合玉童玉女依四極科不依科而傳罪延七祖幽逮充役吞火食炭負山運石以填無極之源已身抱風刀之罰身沒形殘長閉地獄萬不得仙

○玄都上品第二篇曰傳大洞真經三十九章於後學者誓以上金十兩銅二十五斤金鈕五雙金魚玉龍各一枚青絲一兩纏鈕為盟雌一以上金五兩五色文繒各五十尺香一斤金鈕三雙太上素靈洞真玄經上金三兩紫紋百尺青繒二十七尺赤絲五兩香一斤丹一兩上皇以信誓心不得有闕闕則虧科師犯則違侍經玉童玉女還於本宮不過三年身被風刀之考自然失經受者不依明科目皆失明形殘七祖父母充北酆之責萬劫還生非人之道學者慎之

玄都上品第三篇曰凡有金名東華玉字上清得受太霄瑯書瓊文帝章紫度炎光玄真變經上清變化七十四方九真中經丹景道精隱地八術解形遁變流景玉經七變傳天皆九天真王元始天王太上天帝君中央黃老君受於太空之中九玄之內虛無之高章也皆祕在太上靈都之宮紫房之內三元君主侍衛玉童玉女皆三千人元始之初經七千劫一傳自三道立正之後七千年內聽三傳七百年中有其人亦聽傳皆對齋九十日○或三十日或九日告盟而授之給玉童玉女依四極科若不依科而傳罪延七祖父母充責鬼官運濛山之石填積夜之河萬劫還生不人之道已身被風刀之考自然失經終不得仙傳者慎之

玄都上品第四篇曰傳瓊文帝章金魚玉龍青繒四十二尺金鈕三雙之誓紫度炎光五色錦各五十尺上金五兩沉香五斤真朱一斤書刀一口金珠七枚絳文七十尺之誓上精變化七十四方青繒四十尺上金十兩金

鈕六雙好香一斤金魚玉龍之誓九真中經具科截髮爲盟今以白綃九十四尺准盟法於九真之數青絲一斤絳繒二十四尺此日暉之誓碧繒二十四尺月華之誓金鐶三雙元常童子圖變之信丹景道精隱地八術解形遯變流景玉經悉上金十兩金魚玉龍各一枚青繒四十尺紫紋四十尺金鐶各三雙七變傳天上金五兩朱一斤青繒三十二尺之誓信以質心不得有闕闕則違科師以天信投於山棲以拯窮乏餘以供營經書之具不○得他散師犯上科奪玉童玉女減筭奪紀注○名度還北酆受者不依科皆喪魂失神風刀之考不出三年自然失經終不得仙

玄都上品第五篇曰消魔智慧玉清隱書寶洞飛霄絕玄金章紫鳳赤書八景晨圖金真玉光靈書紫文金璫玉佩金根上經三天正法皆太上大道君元始天王金闕帝君之寶章祕在玉清之宮金房紫户之内典衛靈文玉童玉女各三千人元始之初皆千劫一傳自三天立正之後七百年内聽得三傳百年中有其人聽一傳給玉童玉女依四極明科投者對齋九十日或三十日或九日而傳不依科而傳罪延七玄之祖長充鬼役無有解脫已身被風刀之考死充下鬼萬不得仙

玄都上品第六篇曰傳消魔智慧寶洞飛霄絕玄金章紫鳳赤書八景晨圖皆上金十兩玉札一枚金魚玉龍各一枚紫繒四十尺金根衆經靈書紫文上金五兩金簡玉札各一枚枚長一尺六寸廣二寸四分金魚玉龍各一枚紫繒百尺青紋四十尺三天正法青鱗○三十尺青布四十三尺金環五雙以爲寄誓○上金十兩通神之信金真玉光玉佩金璫玉清隱書皆金魚玉龍各一枚以爲誓信依科不得有闕闕之則師奪玉童玉女注名還度北酆受者皆喪魂失神考以風刀不出三年自然失經萬不得仙

玄都上品第七篇曰七星移度白羽黑翮飛行羽經飛步天綱躡行七元太上隱書靈飛六甲皆太上太帝君太微天帝君登空之道隱化之祕章祕在太上瓊宮之上紫房之内侍衛玉童玉女皆三千人依科七千年一傳三天立正之後改七百年内聽三傳若百年中有其人便傳傳投告齋九十日或三十日給玉童玉女依四極明科不依科而傳罪延七玄之祖長充北酆鬼役千苦八難已身被風刀之考永沒幽源萬不得仙

玄都上品第八篇曰傳七星移度青紋三十二尺絳繒三十尺鳳紋之羅九十尺金鈕一雙白羽黑翮飛行羽經金二兩青繒三十二尺以代截髮歃血之誓飛步天綱錦三十尺○金魚玉龍之誓靈飛六甲白素六十尺金環○六雙青絲六兩天科以信質心不得有闕闕則違玄都師奪玉童玉女除落青簿玉名移還北酆受者不依科亡精喪神罰以風刀不出三年自然失經終不得仙

玄都上品第九篇曰傳方丈震靈鈴落七元八天隱文流金火鈴金神虎符消魔支幹夜照神燭八術隱道紫清玉符五籍洞玄六甲上符五行祕文玄都王格諸符凡有六百部太上悉以異文標於舊經之内以爲立用傳

授明科悉依經科傳受有闕罪同上品有經無符則天魔害人有符無經則思念無感神真不降科云皆不得單行單行罪亦如之科經及符本同出於自然之氣虛無之章旨故不得獨循也無科循道萬不成也

玄都九真明科中品誡罪篇

玄都中品第一篇曰諸是後學七祖以下有殺害人命劫賊攻略謀圖奸淫篡逆之禍九族交通謀反無道其考尤重怨對嵇逮積結九陰非赦所原後生皆不得以餘殃之身參涉真經竊受寶文若有苦至志尚自勵首謝七玄重施功德拔出幽魂披露已身於三光之下散髻至頭三年不倦自責重信拔於九江贖解前咎然後聽得清齋百日奉受寶經然後行事有此之罪而不先自罰責吐首天實而受法者師及弟子同被風刀之考七玄之祖長閉幽源負石擔山萬劫不解身亡失經明慎之焉

玄都中品第二篇曰凡欲修學上法已身先有重罪手殺人命及酷虐下賤殺害衆生劫略百姓謀圖姦就九族相交媢妬賢能悖逆師主不赦之罪積結九陰皆不得參受妙法循行經文若能苦志吐首先犯劾功施德披露三光散髻叩頭三年陳謝罰校可以贖已愆拔出七玄使三界各別然後聽得清齋百日奉受寶經行事有此之罪而不先自首謝責罰自屬而受經文師及弟子同受風刀之考魂魄十苦八難身沒幽泉自然失經七祖父母長充幽徒萬劫不解學者慎之

玄都中品第三篇曰凡是學者受三奇寶文上清祕經輕泄目録以示不同宣露妙祕輕慢寶章者一犯至十罰功斷事三年然後得更清齋修行過此以上皆罪結九陰考逮七祖充役三徒運石負山十苦八難經萬劫得出還更生不人之道已身罰以風刀之考失明形殘死充下鬼萬不得仙奉者慎之

玄都中品第四篇曰凡是學者受上清寶經三奇寶文不得哭泣臨見死尸及血穢之淹一犯至十罰功斷事一年然後得依科自罰拔罪太陰更清齋行事過此以上二十四犯奪算減命玉童玉女還於本宮不出三年失經身殞七玄之祖長充鬼役萬劫不解學者慎之

玄都中品第五篇曰凡學者受上清寶經三洞祕文不得帶近婦人行陰陽之事皆混滓真氣十犯至二十四過罰功斷事三百日然後得清齋循行過此以上玉童玉女各還本官減算促命不出年失經身亡七祖被考學者慎之

玄都中品第六篇曰凡學者受上清寶文三洞祕文而心懷賊害手行虐暴殺生行凶攻略姧詭媢賢妬能攻致同氣伐敗經師一犯至五聽得罰信謝責九陰拔罪五嶽斷功禁事十年聽得清齋還修所受過五以上至二十四犯司執殺收攝魂神充責北酆七祖充役經萬劫得還更生非人之道玉童玉女各反上宮不出一年失經身亡終不得仙學者慎之

玄都中品第七篇曰凡學者受上清寶經三洞祕文不得北向便曲及食五辛六畜之肉

飲酒邪淫虧道慢法疑貳不專十犯至二十四過聽得依科罰信謝過太陰斷功一年然後聽清齋九十日還修所受過此以上減筭促命身被風刀之考七玄充責三途不過五年失經身亡學者慎之

玄都中品第八篇曰凡學者受上清寶經三洞祕文當依科資信詣師告齋然後受經不得不告盟而妄披寶文凡諸學人得經便師而受焉此皆冥使校之不得輕略竊寫及改易聖文以意自決毀名古音自作一法四司○所糾罪書九陰一犯至三斷功禁事三年柰科自罰投信九河更清齋三十日然後得還修行過此以上至二十四過玉童玉女各還本宮減筭奪命身役鬼官七玄之祖長充鬼役萬劫得還更生非人之道學者慎之

玄都中品第九篇曰凡受上清寶經三洞奇文當別室安高牀高四尺四寸廣五尺異諸凡下之經明燈燒香朝夕禮願常爲供養不得使異炁之人冒濊褻及婦人參入內觸誤神真此世間所用之科受經之身不得衣服屐屣交關非類卧息坐起皆當與物有異犯者從一至二十四過罰功斷事一年然後更清齋修行過此以上爲四司所執書過玉清還名酆都七年身亡失經七祖被考奉者慎之

玄都九真明科下品贖罪篇

玄都下品第一篇曰凡有後學之人七祖父母生世有犯玄都上品中品第一篇之罪其考充重結在九陰七祖對冤幽掠累劫殃充後代宜速不釋者皆當露身太陰之下披髮○叩頭首罪九陰三年自責年竟賫金鐶九隻一兩金人一形投於三河之口以贖七祖之罪拔出幽魂之難其科朱書五行桐板一枚記曰某年某月某子朔如干日子某郡縣鄉里某七祖父母下逮己身有犯玄都上品中品第一篇之罪罪結九陰今謹依科罰金鐶九隻金人一形以贖幽魂酷對之罪投書告命歸首水官以自解拔罪滅三官魂昇九天畢以青絲纏物及板以青石沈之臨沈之時北向仰頭呪曰

太陰九君執司靈官甲今有言歸告河源拔信九源拔出七玄怨對滅解我身登仙畢如此七祖之考於是釋散得離幽宮上昇福堂己身便得參修寶經九年尅有真靈降形與神同升也玄科尤重不得又犯

玄都下品第二篇曰凡欲修學上真之道若己身先有犯上品中品第二篇中之罪其考沈結結罪九陰盤塞冥中上延七祖考對窮魂纏綿不解者皆當先於太陰之下北向散髮叩頭首罪三光三年尅責年竟當賫真朱○一斤書刀一口上金一兩金人一形投於三河之口以贖己罪酷逆之過解結三官拔出七祖其科朱書青繒一尺上記曰某年某月某朔日子某郡縣鄉里某甲年如干歲甲身先無所見行失玄科手犯元惡上羅玄都上品中品第二篇之罪罪結太陰以依科罰金人一形真朱一斤書刀一枚以贖己身醜惡之罪投書告命歸首有靈以自解拔罪滅九河身得長生畢以青絲纏物及文以青石沈之臨沈之時北向仰頭呪曰

上有太陰執司九君甲令有言歸告河源贖罪解結拔度九難怨魂對魄各反自然禍滅學仙我身得升畢如此九陰之結便得解釋怨對之魂反於自然也便得修受上清之經九年不虧真靈降形與神合冥也玄科嚴重不得又犯

玄都下品第三篇曰凡修上清寶經洞玄秘文已身有犯於上品中品第三篇目之罪其考結於太陽爲四司所執言奏玉清犯此之過當斷功克己入室燒香叩頭首謝北向叩齒十通仰頭咒曰

太玄幽遐下世希聞輕泄寶真上虧帝尊自収負責伏欵靈門伏願高上曲垂玄恩降以靈感啓以自然畢便叩頭九過如此三年首謝更清齋三十日得上解三官解考九陰便還修行寶秘密念剋得飛仙玄科尤重不得又犯

玄都下品第四篇曰凡修學上真之道已身有犯上品中品第四篇目之罪罪結九陰懸考玉清犯者當於中庭夜半然三十二燈以洗穢氣清明内外入室燒香北向叩頭首謝所犯叩齒三十六通仰頭祝曰

世運交喪乾尸翳彰穢氣紛紛與真相迎虧科犯誡身入罪鄉贖以禮謝洗以明燈禍散三清福充身曰道陰曲流其慶靡央畢又叩頭九過止如此一年更清齋三十日然後得還修事撿行慎科懃心注真九年剋得白日登晨

玄都下品第五篇曰凡修上真之道已身有犯上品中品第五篇目之罪罪結太陰考懸青宮犯者當作香湯自浴資油於中庭然二十四燈九十日入室北向叩頭九過首謝所犯叩齒二十四通仰頭祝曰

天乾地坤二象交通陰炁混正穢氣彌充喪神虧寶損落法容謹以明燈上映玄宮散禍九陰福慶歸宗畢如此九十日日竟退齋二十四日然後得還修行真法每在告慎明依科文尅得玄真與形合仙玄科尤重不得又犯

玄都下品第六篇曰凡修上真之道已身有犯上品中品第六篇目之罪其罪尤重爲四司所執考結太陰對在幽宫有犯當於太陰之下披髮叩頭首謝玉清解拔太陰依科當以私寶散乞貧民作百人食以飼餓乏十年入室叩頭自責北向叩齒九通仰頭咒曰

天遐地廣九原開張身履福門懸罪玉京絛羅纏落玄洞靈場散寶拔罰施以窮粮罪消太陰福生十鄉去故奉新方降未央畢又叩頭九過止此乃高上拔罪上法標於正科十年如此宿罪滯考並消太陰施行自責年竟更齋百日然後得還修行挫身慎法不得重犯

玄都下品第七篇曰凡學上真之道有犯上品中品第七篇目之罪罪充上清犯者當以上香十斤送同學之人合十處拔罪一年入室燒香東向叩頭九過首謝上真叩齒九通仰頭咒曰

五氣錯綜上真不全身染穢炁觸忤洞門傷藏伐命搖動三關違科犯誡羅考自延謹以罰責歸告帝尊乞白使我於今自宜去離下世上登天仙畢如此一年竟更齋二十四日還修所受剋得真靈下降明科之大不得

重犯
玄都下品第八篇曰凡學上真之道有犯上品中品第八篇目之罪為監司所執考結三清犯者當以清油一斛於中庭然燈多少適意唯令油盡又以上香十斤奉有經之師以拔其過三年入室燒香北向叩頭九過首謝所犯叩齒十二通呪曰
天真高遠玄光下明緣侍宿慶得覩真經未獲玄科虧略天靈違真犯誡況身分㝠尅自責隅歸告上清自是之後洗濯故形奉承玄○真與道齊并畢三年周竟當更齋九十日先○以師受便得修行未經師受當貲信詣師度經修行如科兒得上升玄科尤重不得又犯也
玄都下品第九篇曰凡修上真之道有犯上品中品第九篇目之罪罪結於九陰懸考於玉清犯者當然七燈於堂前入室叩頭首罪經前叩齒二十四通陳呪曰
玉光垂曜仰徹上清執供不禮虧犯寶經恐為四司列罪紫庭謹重齋敬仰希真靈曲垂下降減罪消刑攝奉玄科永保元貞畢如此一年更齋二十四日然後得還修奉所受玄科尤重宜自明慎不得又犯
右太玄九真明科三品二十七條出自太上靈都之宮太上常所寶秘不宣下世今抄立用要訣以付後聖輔明三奇採以大有素靈之經有骨分合仙便得此文施用拔罪解愆釋結散理七玄將無三年真靈見形與子合并同昇九天輕泄玄科罪同上文惟在實秘○愼而奉行
玄都九真篇曰傳授經目在九真三品科中○者是後聖帝君始佩經之時受於太上道君太上授經出於三品明科以輔三寶奇文上真道經施用之科格其三十一卷獨立餘事及衆經儀品悉在四極明科之中九真三品以三素之上篇置於九帝之宮四極以四司之官總統衆非糺罰之禁律太真明科以太帝君所受元始天王之玄章上真之儀格其法秘於九天之上太帝之王藏誡於上真之官不行於世九真明科以禁後學四極明科總領四達其旨幽微自無金字玉名不得知聞有得此篇不須學而自成科以禁罪見科知改知改則無虧於天地無虧於天地則合於自然合於自然便得上補於真仙也無科而學去仙將為遠矣
玄都九真篇曰凡有至志名參玄宮欲單受明科知天法禁然後受經審有骨分亦可先告盟而授之盟信法物悉依三奇寶經之數年限亦同如之不得輕付非真宣露玄文不依科旨身沒鬼官七祖父母履刀山劍樹萬劫○○不原外如不依科旨罪同科文彼此之禁學者慎之
玄都九真篇曰凡受上法而不承明科虧略天禁罪累七玄考逮一身既知改首罪責自屬還修所受而迴又犯其考重先此則骨命不合形與真反魄同鬼位皆不得重首復修於真經也吾今故以明科悟於未悟既知而犯將何要哉奉者慎之
太帝君讚
翳翳元化初　眇眇晨霞散　太寂空玄上

寥朗二儀判　凝精抱空胞　結化孕虛觀
含精曠神內　儵欻啓冥旦　始悟憂促齡
運交反天漢　蕭蕭步虛遊　旋行禮玉京
稽首歸太無　乘風散靈香　俯仰帝皇堂
飄飄隨虛翔　妙唱發奇音　吟詠太真章
流度四大界　十天量無央　閶臺發幽夜
神燭吐奇光　璀璨玉林華　爓爓爍瓊堂
虛生自然煙　蓊鬱御玄綱　羣真披霄讚
寶蓋順風昇　飛步詠空歌　神唱化道張
○鬱鬱大化陰　濟濟滋道興　積學隨日感
○功滿入大乘　福慶逮一切　七祖咸得升
整駕陵太華　迴轡絕霄館　靈風鼓空洞
香裕乘煙散　蕭蕭禮靈堂　詵詵步玄漢
朗詠啓幽襟　拔度宿根難　五苦應時解
流芳注陶灌　朗闕峙雲網　飛霞翼靈輿
提攜無跡真　窈窕入太虛　乘空誦玉篇
蕭條詠羽書　廣念無不普　一切慶有餘
天帝君讚
至道生空寂　玄響陰相求　三真本元一
氣化理還殊　法輪無形內　飄飄清觀流

凝章不待思　結氣合玄符　靈唱發空歌
吟詠步虛遊　玄化本無跡　有跡生道宗
遨遊九天際　息駕六領宮　提攜高上賓
反我素靈房　道暢虛漠內　靈歌發太空
形感至寂庭　思詠希微通　雲光翳晨暉
停驩奄玉京　玄龍不待駕　蕭蕭步虛翔
手撥七寶華　靈風散奇香　妙詠乘襟發
縈縈啓玉章　萬氣混元一　總歸三玄梁
乘天不云高　遐望九玄遼　振翮思玄轡
○希登暮雲霄　積念告靈感　期與玉真交
○曖曖天漢澄　飄飄景雲迴　三真騰空上
控轡迅紫微　明唱度後身　咸令乘景飛
拔出三塗難　九玄離苦哀
太微帝君讚
太真生空洞　瓊羅耀寶臺　旋行禮玉京
衆仙唱微詩　迴轉無跡內　虛歌契幽期
度身上生天　吟詠積福基　策轡太霞館
時復宴景雲　飄飄無崖際　離離入玄門
意適道亦暢　心丹志亦分　積學隨日新
詠我素靈文　八景運天輿　飛霄蔚玄旌

素蓋乘風迴　寥寥入紫清　妙讚萬真曲
玉響何鈴鈴　披拔九陰籍　度身反南庭
慶流普一切　妙化靡不榮　清淨玄道宗
明朗煥太空　妙化由靜嘿　潛想三素宮
積念徹玄虛　微微至道通　叩詠響玄寂
靈唱靡不隆　丹暉映雲庭　紫煙耀玉林
煥爛七寶華　璀璨搖靈音　宮商自相和
妙趣領入衿　玄唱種福田　廣度無界心
後聖金闕帝君讚
○眇莽元始天　三象混玄一　蕭蕭正道興
○浩浩大乘逸　六氣還正庭　總歸泥丸室
出入遊帝堂　精華曜雲日　運周反天漢
窈窕乘玄七　圓華映明珠　二景對真光
靈暉啓朔會　玄象交扶桑　冥度自相求
陰暢玄八荒　若能餐此精　長得御玄綱
遊戲九玄臺　解懸西羽阿　神獸鳴瓊堂
飛鳳互參差　虛生自然詠　真人唱御和
化身劫仞庭　緣香命清歌　建功立福田
拔度後身羅　七玄散幽宮　去離无難那
飛度躡霄嶺　翔翮東華宮　風雲虛中唱

玉音散瓊堂　真人詠空歌　妙響絕雲房
解我自然襟　成我積劫功　長嘯九玄上
清矚靚空同　龍吟絕宅府　鳳嘯太霄館
虛唱无留味　哀音乘風散　誰能究此章
精誦素靈讃　以解九陰過　拔度七玄難

太極真人曰太上素靈洞玄妙經以元始同生靈文既存衆真詣座燒香禮經旋行誦此二十一篇之章以慶於神庭也玉音激朗清徹九天其句幽微妙趣傍通誦詠一過萬神啓靈恒能究習與帝合真解宿對之重責拔○七玄之幽宮解五苦於愁魂度身上於生天妙乎微哉斯之靈文也

太上九真明科

洞玄靈寶千真科

爾時太極左仙公以吳赤烏三年正月一日登勞盛山精思念道是日中時有地仙道士三十三人詣坐燒香懺悔之時乃有天鈞伎樂萬鍾樂作太上道君與諸聖衆天真皇人扶乘千真仙童玉女乘空履虛同時俱至變所居處床座莊嚴太上道君依位而坐仙公稽首伏地良久言曰玄積劫有幸好道樂真銜荷慈尊降此卑室千真集會喜慶難言沈迹下僚未由大悟不審人間居處道俗軌儀進退之誠伏希指示太上告曰子有功德宿著左仙暫託因緣寄生下世為物宗匠助道弘宣乃命千真為說科戒千真唯唯伏受教言護命真人乃說科曰

科曰施制立法要假能行衆中無法者不問老幼悉不得共住共住之人必須同遵聖教動止合儀惡悉能斷善共保護如勸惡者事在別科

科曰道法清虛不希名利閑居靜室謂曰仙家我弟子中多畜錢財寶貨牛馬奴婢躭着不已如此之人斷三寶原奪衆生眼能持經奉戒俱為滅法

科曰大德名人同住一處有狡猾弟子苦欲歸依或愛情未離或枉威逼事不獲已各試機宜或先令苦使或誘引恬言或獨立坐忘或擯令遠去或出經寶教授令齋戒治除或懼自尊威而令傍人撫接若終惡不改而無進善之功畜斯弟子是滅道法永須遠離

科曰若有弟子愛樂正法深經大義咸願欲開直以機在前緣衆根闇鈍如此之人善欲○暨發可須安慰三戒五戒示靜安心大德法師是衆生模範若心性高者而令低心下意若動止強梁而須攝伏若共懦弱勸進勇猛既為衆生父母寧不慈愍必契道法永無退轉

科曰出家之人能持三戒五戒九戒十戒乃至三百大戒等一戒之中各有二十四善神之所擁護天人供養不犯衆惡有不信戒衆惡故犯罪結冥賜却受生墮落盲道遣戒奉戒得福獲罪不問道俗至理無偏其功等爾

科曰上德尊人住持大衆下有小過須避嫌

疑若有不和於國王妃嬪眷屬大臣宰輔及俗人兒女小道士淨人宿新惡嫌之人前並不得呵責若應舉罰先與來隱處自以示語

科曰不堪爲衆所惡乃當白衆舉罰

科曰出家之人務在簡靜非法行事動則落邪非法者一則廣求利養自託我能二則貪積無窮爲人婚姻卜相三則強稱多解貼視天文四則行等淨人躬執稱稼五則闘亂大衆與惡友交游六則正法爲事而與凶俗結黨七則坐起無分混淆法次八則不依正道○與俗同床九則闇夜出行而不炳炬自照十則摴欒雙陸劫盜行非恣意所爲而不自戒入道依衆可以矢之如不自懲是滅道法

科曰上清法師不應授人大戒不應受人依止不得畜弟子不應爲人教授不預評論衆事不得闇夜自行不得親近邪見當須動止在法

科曰諸小道士所請名德皆須脩飾形儀整頓冠屨安庠雅步稽首三拜拜訖長跪啓白某甲小兆未備法教故以遠來伏願大德賜垂解結我有所聞必無返逆大德爲白衆令有某道士從小來心有結緣累不能自解今稽首求悔若從生至今行嗔行怒行劫盜行貪慾一切不善之行於今解釋不敢復犯進學正戒通明義理說竟謹依所說乃起更三拜而退

科曰亂衆之人不依正法飲酒醉亂輕欺上下者罰錢及米或餘貨財當時同和後便違拒不肯輸送因茲杖罰或奪財帛以用供養或舌役治地斬伐草木鋤禾收刈如一衆不○能治罰捴集道衆又不能治可送與國王以依俗律

科曰若有不依正法進入他觀妄有輕欺科索酒肉或媒嫁淨人賣買奴婢及餘畜產或造順俗之制犯罪囚禁遭赦得免或自貨財方便得脫或奪賊物因利求利律有正科依法與罪

科曰住立道場皆須衆食登齋應供十方共同擊磬鳴鐘名集法衆非是齋人不預斯食同建福善道俗無違恨客閑門衆所同醜或有問者食則有限客乃無違既不神通何能供給荅曰主客之人適乎爲作本供既少客數又多聽可均分減口讓哺此是人情勿宜杜絕

科曰道法平等不簡親疎亦貴賤同處一衆護惜無偏若人人作情來求輙與此不存衆衆即破壞也各宜慎之

科曰若是齋時俗人來乞食者監厨之人即須借問能齋以否若能齋與食若不能齋深示因果使知罪福非爲恡惜欲令返悟謹守○道法是爲第一慈悲若不示語衆生得罪

科曰若齋食時有五事一先當取磬影二則鳴鐘集衆三則行水洗淨鋪巾列席四則打磬就食五則說先師食呪若不爲此五事非入淨齋名爲盜食

科曰諸大衆人每用常料若先約三不可加減減爲犯盜多取亦然若行食時菓菜已上並不可長取若意貪長取此即犯盜若行食時上座須量下座須用多少不可過取昇玄經云上下共相領望也

科曰道衆威儀事在嚴整衣服清潔執行可
觀則生世善心諸天稱嘆若形儀踈慢不喜
衆心不堪衆論毀辱道法即是道寶有虧斷
大慈種者為衆儀軌人所欽慕遠玄教益隆
法門有異
科曰若就齋戒儀軌大德之人應當前坐約
語徒衆必使齋整勿使主人有所嫌鄙或各
爭異論無有畏忌非唯道俗賢善惡惡亦乃
十方大聖冥鑒為罪招殃各因已受
○科曰入衆坐起皆有法則若坐時男先上左
脚正履近床次上右脚徐手拓床平身向後○
安坐若下床時亦徐手拓床近前取履先下
左脚次下右脚安徐而起女前右脚坐起咸
然若入堂時先於門外端衣笏正褐帔束身
歛版存想堂中法衆如十方天尊如得道衆
聖如見在國王如州縣府主等方始安庠進步
科曰若入堂時有門兩頭東西門各隨左右
入若門西坐者從門西入若東坐者可門東
入不得於門上交過
科曰道服中華之衣橫裙大袖與俗有別不
得與白衣糸雜袍裘皮靴角柄食器皆須漆
素而已不繁金銀銅器朝修行事禮謁衆聖
皆盛儀服隨法位次若上清衣紫帶珮靈寶
通黃三五衣綷非事時紬絹為衣剃槐色而
已不得紋綾羅錦炫惑時俗女官不得金玉
釵釧花粧粉飾一則入道通惡二則非為正心
科曰道士女官各須淨行道士不得畜女童
子女官不得畜男童子各便遠離栖肅其心
目不見形聽不聞聲老子經云不見可欲使心
不亂若有此色即須白衆告舉不肯制止國
○王有法
科曰大觀私房皆多混亂特由尊者不能謹
慎縱恣無方或是網維不出敎令身居寶地
心職慳貪導引後生同開惡趣凶惡長養塞
大道源使正信者憑心何所
科曰共入寶方同開善趣懷嗔動煞咸乖大
慈養牛畜馬不免鞭撻獵狗放猫尋懷殺意
令入淨戒此等並合戒之
科曰人有尊卑戒無大小或身雖奉戒意無
在法不脩淨舍莊飾殿堂招引凶黨動為非法
聞鳴鐘禮拜大笑入觀門見尊德行道外生
誹謗特由網維自尔何能戮力徒衆遁乎作
法風教日乖
科曰若衆中有一人不善可隱處示語云真
品仙階行人所踐道無形像要藉人和十方
法徒助道揚化聞有法要學擬成身豈得過
令他知覺令大德諸行無犯唯有其事不依
正道請即改之猶如月虧更滿蘭歇更薰幸
相用言共匡法教不悛即舉白大衆
科曰所養子弟獮加呵責有大罪過引五事
○責之一我令呵責汝汝須出去二則出離之○
後莫入我房三徒使無人誓不用汝四我之
生前莫至我所五則寧引化三塗五道終不
與汝共語此之呵責折伏為之甚矣不用分
外非法拷打枷棒懸首反縛晝夜打罵律無
此條傷大慈種若師主使令弟子酤酒買肉
坐行販賣牧牛養馬并為邪婬驅使弟子弟
子可言曰以此所作非天尊之行某不敢為
師弟子若有嗔責可須捨去
科曰惡行弟子教不知悔其行有十一則為

惡不恥二則見善不修三則鬧諫彌甚四則動非威儀五則強梁我慢而無恭肅六則夷情狠戾七則友非忠信八則遊習奸婬九則好樂屠戮十則醉亂尊卑有此十種行人是破道法若不為惡能伏勤苦清旦入房除穢清塵朝中日暮三時問訊求有所習隨用驅使不辭勞苦漸盈大器積德成真有此弟子紹隆正法廣以讚嘆

科曰出家之人與俗既別置觀立舍並不得與俗人及家口寄住若是十方法衆行往經過看前人德行高低作三品安置尊卑居止要合行所

科曰每觀舍應須精思別院置名得平常集衆同在齋堂若是遠方行人來暫居止即須先問欲何處居止其十方來人自量才德請就居止若才德高遠精思別院若無奇行請平常居止若自量卑弱請乞下房小室聽可以謙請不可過分若是上人讓請下人可須辭謝改處若才非所處即須黜退

科曰出家之人既能披黃戴青為捐若能淵澄霜潔玉潤水清世世福田行無點污守持正戒有五種譬喻一者如富貴之家忽生一子而無兩目經涉三月兩目忽明衆家歡喜無戒之人猶如無目二者喻如磨鏡漸漸增明有戒之人念念功積三者喻如嬰兒細細長大能持戒者以下之高四者喻如飢人終念得食不得食故必死無疑不受戒人長輪盲道五者喻如航能度大海能持戒者必度生死苦海

科曰若國王大臣施主工匠能有益衆者可供給飲食薪火有求索白衆給之

科曰若威勢及惡賊能損害衆者亦須供給飲食此是不善人能損壞法衆故也

科曰常住財物不得貸借充私房中用其有病患切急白衆求請後一倍填還

科曰非法之物不得布施仙公曰何為非法之物真人曰牛馬奴婢軍械器杖等物並是也

科曰時在饑荒又遭離亂各欲隨豐逐靜能有守固者衆可分私財物以與守固之人

科曰法物造像造經有所施用輕重各別仙公曰何為法物什物經像等之輕重真人曰鐘磬幡花爐合帳蓋寶幢經縕之屬此是法物則重冠履机笏褐被裙襦衫褶等為什物則輕本心為重後作輕犯五刑律本作輕令作重不犯像有三等天尊為上真人為中衆仙玄中法師等為下本心捨施造像為重不得入輕入輕犯十惡若以卑入尊不犯經亦然上清為大洞是大乘洞玄靈寶是中乘洞神三皇為小乘本心造大乘後為中下犯五刑律本心造小令造中大不犯

科曰盜法物什物罪同五逆

科曰將常住食飲以私餉及歸私者准盜論

科曰常住之物十方共同遞手相付百代常行不可當時任意取用不得共制私自用意分以歸私並犯五逆罪

科曰若母及姑姊妹等為病患及急難要須扶提者無犯若是他人兒女沒水墮火縱有婬心亦須拯救不得犯觸

科曰出家之人單景獨宿與物不群割愛遺榮超然宴處若犯逐亂世不崇敬

科曰若行住道路逢女人有所求覓并乞食飲等只得隔十步外遥言若得物及飲食等安致地上或持去後任來取不得親授手中若路逢婦女須避路與過

吽曰居淫心起時如逢猛虎如見毒蛇想如見國王如為賊殘逢主想如坐在宅中宅被火發遺燒想如乘舡渡海舡漏欲沒想作此六心淫無起處

科曰共居觀舍堂殿園林田地三寶衆有殿屬天尊堂屬道士若其營造尊卑有其私房是道士自造廣狹等級出自己身死後身前由身處分若死後而無付囑徒衆施為白衣童子自所營造得度之後配名則別者亦聽許自己處分唯地屬三寶不得改動若大衆先有別約衆例不犯

科曰諸初入道戒行未全依倚村坊不住觀舍上無尊德可畏下多狡猾為朋誘引兒女同床坐起戲笑信戲飲酒食肉俗人見之返生譏慢如此之類是滅道法破他信敬尊德巡察依科與罪設不能治國王有法

科曰若出家之人將三寶之物贈遺官人豪勢內求潤己翻令俗人生怖望心縱能興建不如淨坐如有犯者准盜物論

科曰出家之人不交世俗不求名利不作有為功德靜思入定降伏外魔名為淨戒是真寶法母

科曰出家之人清堂虛室耽着既甚有十惡累一則廣占荒野別畜田宅二則種植園林自求地利三則出入貯積絲綿穀帛四則畜取奴婢五則變養六畜六則貪聚八珎七則樂玩八則銅鐵帷帳九則衣着奇異十則財寶珎勤此之十事並不得為深宜改革從道日新

科曰若有人來乞索是因三寶起齋傳度講誦轉經受施但是因三寶得者准明真科依十二折傳處分看是此外所得听出意布施濟惠仍不得以不淨取以為不淨施皆犯枉法得罪

科曰若諸弟子恒畏天寒時亂遭飢荒等事儲積絲綿絹布五穀以備時急惠施者不禁

科曰若有人將器杖禽獸非法之物以惠施者並不合受

科曰若有人將使人奴婢以供給者悉不合受其使人能齋菜持戒者可受

科曰出家之人房舍與俗兒女隣並者夜宿各須閉戶不閉犯律

科曰出家之人寧受犯偷鍾盜像之罪不得言說他家陰私穢惡之事

科曰出家之人衣裳鞋履皆須整頓行動坐起語笑要須得節若為疾病或威迫驚懼或被獸則趁逐被傷刺舉足動步及衣服違法者不犯非此等犯律有故為者犯律仙公問曰何為犯律何為犯科真人曰律無正犯而言犯律杖罪科無正犯而言犯科笞罪

科曰若野地得藏還與國王若藏中有冢銘記記云是經像堂殿功德之物得者依其銘記處分施造不須白王若不尔犯十惡律如路次野中拾得之物捉取其物依物標榜得主分付如不得主人送常住不尔犯律

科曰冬天洗浴每一旬一浴先作密室方六

凡安水槽火鑪筒渠注湯水入其須桃枝栢葉蘭香竹葉等內龍瀌湯至乃鳴厨下鼓等畢以次入浴不得男女同室亦不得與俗人共浴及浴衣若不尒並犯律

科曰出家之人不得飲酒或妄託天寒詐稱腹痛飲後色變或鬪亂尊卑應供赴齋或施行章醮或行遊道路或應對公私非惟自失禮義抑亦穢辱道衆是滅道法無生弘讃然應人就請本以清潔為先出公入私皆用端嚴為首有如此例皆犯律論其實是疾痛衆○

○所通知分藥要須不在禁例須令出外不得入法席仙公曰道法之中聽許飲酒靈寶經云置酒浮雲觀高飲玉清臺此何頻隔之真人曰何見之謬太清經云化金玉為三十六水以金為水則為金漿赤玉為水則為瓊漿白玉為水則為玉漿或玉液定志經云玉液五者不醉常思淨行何有許法

科曰出家之人出外行遊見人鬪打不孝父母不順兄弟為偷盜行軍兵傷殺人事皆須歸觀香湯洗浴入靜思微不尒犯科

科曰齋時受食皆須淨手巾盛受

科曰齋後須楊枝揩洗口齒

科曰齋取時依立主法分二十四炁以定得失

科曰小師若見大德及經像在背後者皆須侍衛不得違背

科曰傳經度戒之時女官得入道士觀道士得入女官觀要須請師責位定白衆令知嚴整法戒不得一人自往聽將二人同行直入法堂更不得私房混亂法事當日即出不得經宿不尒犯律

○科曰男女官各得依止男官依止男官女官○依止女官大法者為師每一旬至師所受教訓至時整理法服赤心靈宇恭敬謹肅直詣師門不得東西異向至師門已通問云某弟子問訊師知已乃端嚴衣帔燒香於經誦之室命弟子進進至師前安詳三拜問訊云師比者起居安否德無損乎師無他故乃荅云亦無虧禮誦若有疾苦隨事應弟子若有罪過先聞師耳可云汝有某事可加戒誨令其改隔弟子拜謝乃云不能自勵勞師戒勑又拜謝云從今以去不敢後犯若是齋前設齋齋後無所施設乃辭去再拜顧師以自珎重師重戒云所在之處勤行齋戒以自慎護勿起驕慢唯然即退三步乃始轉去不得更入他房歸至本觀以師戒誨之言示衆大小不得藏匿若女官無大法不解傳授者可訪男官請受若有高德女官男官亦得詣請受法術仰之格男女通用問曰道士女官而被俗人不依道理輕凌若為依止荅曰若道士女官而為俗人不依道理輕欺者告父母兄弟及○

○村落有勢力者以為外護若道士女官有不是罪過可白徒衆徒衆依律治罪不受逆與國王問曰天尊初得成道聽許男子出家未審女人從何乃得入道荅曰天尊因樂淨信夫妻結果道成為元始因許男女通令出家妻以果地為金中候太夫人之稱亦許女人相係入道傳經度戒之後大洞女官見男子入道受老子自然法已即須敬禮依法引接為能紹隆聖種若見有過惡心慰喻不得罵詈非謗若治籙童子須禮大洞女官為敬法

故問曰男女童子依奉經戒王勅與度作何方法得度之後合禮父母以否答曰紹隆聖種相係弘護男女入道揀取端正慧敏有道心者師先試練十行可執聽許諳習王勅與度依王法制應合度已依一大觀嚴整玄壇施安蘭纂依明真拔罪之法預度男女於壇南依左右方面以別兩行倚立以監度官長正南橫行須一大洞法師橫行之前施案席然香讚嘆曰大聖天人尊歷代所崇敬令有珍實者是我大國王以發慈善心普令入正道得入正道已實由國王恩永離有為情長尋聖境界必得大法利同趣證無為讚嘆既已白新度法師令日之後禮聖禮真永離親俗人各三禮長為俗別第一禮國王帝主德澤無盡第二禮州縣官長度脫之恩第三禮存沒父母得與出家離俗三禮訖法師授新度一人衣冠曰大哉聖化被無窮星宿為冠日月為服法天行道勿替四時廣度衆生求超三界法師令大衆普皆唱善彈指三聲舊人唱善彈指齊各三聲訖乃揔着法衣竟官人行香如法行道三周舊人在前引發壇囊道事訖投齋齋竟各謝法徒從老起至下竟列坐父母兄弟皆來禮拜於兒女邊父母並稱弟子發願之後師必定成道與弟子等同入正真問曰出家之後從少至老有何階級答曰出家之人有五種階級從七歲至十一名蒲車道士十二至十四名駈邪道士十五至十九名趣施道士二十至六十名弘護道士七十至九十名住持道士問曰三乘之道何以為心答曰一小乘之人隱處山林自調自愛二中乘之人德澤弘深後能兼濟度物三大乘之人忘功絕私發弘誓願

科曰能勸他人男女并捨自子出家譬如微塵世界之數功德亦不如勸人捨子等出家之功德縱有人造幡造蓋懸至三清之境功德亦不如勸人出家之功德

科曰道俗二徒造於經像俗人仰之以金木銅綵模寫聖儀安心供養名為造像

科曰若有信敬捨施田宅園林為人侵奪請報本施主令其轉貨

科曰出家之人與俗有別然而死病亦無定法然稍修執制病之時轉讀然香晝夜不絕臨打無常磬送終依五練生尸法失以病疾觀內大衆數以存問檢校廚下令前與病人食疾病之時難有達命福勢既盡乃欲隱避東西此並是前路功德無憑而以臨時驚懼作此意遠死而已可以淨洒掃開敞房舍來往善知識達命之言更相啓發請法無常寧有住者必應壽盡量命無機可移入遷化堂其堂可於觀西北角別立為院堂三間五架堂面看西北其堂中高座上造昇虛像身坐蓮花如人大舉左手以指天門左右二真俠侍病人恐命將絕移入堂中像座後安置用黃紋全幅為幡長二丈四尺夾繫左真腰幡頭與病人手投令病人直心正念願隨二真登天門詣金闕若未應化隨建福田男向左真女向右真一人入此堂難得平然歸者臨命將絕咸稱未困特是貪生有此計耳達命君子豈去住為心

科曰出外行遊須思量結覓好伴當有十可

觀一揖覓知已二要須正見三心心相得四
疾苦相憂五遍樂相師六威儀勿失七行動
檢攝八所見鞠躬九禮敬盡節十進退合儀
可同行也
科曰道學法徒速來客依不問大小各須安
置先與房舍次給所須三令隨衆朝拜四教
示門中諱忌五語去處避就
科曰清信俗人欲入觀舍觀齋聽法請會供
養者並須清淨不染葷辛酒氣嚴整衣服結
束畢恭欽身下意先禮天尊次拜大德後小○
○戒道士既入門通當崇敬若是日日齋講恒
在二時須來者直於禮座禮天尊即以安坐
其善女人來者亦准此不得語笑倡蕩脂粉
圖飾粧眉畫面常須執志整容觀听妙法捨
香發願同契成道
科曰俗人入觀寄宿不得眠坐常卧之床得
坐居客別床眠時不得脱衣露體
科曰恩德大者無過孝順父母師主親自供
養温良無失此恩取大又能勸課令人作善
其功等比若父母貧老疾病死亡無可以充

衣食湯藥茶餅者得供營送若父母不敬信
三寶者怡顏勸諭令得法利問曰俗人欲齋
戒者何為教示荅曰若欲入齋者可以一日
八日十五日二十八日二十九日六齋日示
之若能進又以一日十四日十五日二十三
四二十四日二十八日二十九日以八齋日
示之若又能進以一日八日十四日十五日
十八日二十三日二十四二十八日二十九
日三十日十直齋日示之若又能進即以正
○月七月十月三元齋示之若又能進即以正
月三月五月七月九月十一月歲中六齋月○
示之若欲齋人先令受戒戒之所起三業為初
身業有三殺盜邪淫口業有四妄言綺語兩
舌惡罵意則有三貪嗔癡此之十戒由三業
根先須防之問曰齋食若為次第荅曰若自
居常齋厨下監厨一人先自檢挍厨頭菓菜
調和生熟顏色氣味並令得所次看日時圭
影天陰取漏刻以正齋時時鳴鐘名食各送
食器於齋堂量坐處位次安置飲鐘訖行道
讚嘆竟各坐定已水一遍次行食中始就食

尊卑得序前下先師梓監厨人長跪擊梓於
先師座前節衆人座頭鳴磬子一下座頭大
德咒曰建齋為道真為道種道父道母真人
神人仙人聖人或同為道同共飲食長生无
極竟梓下先師前次下齋人食但聲各唱菓
菜飲食名示衆齋人各捧器物盛受若不須
者勿取大德願望看食通至下周遍竟乃令
鳴磬子一下云請就食大衆安庠正坐无語
无笑以就食食特示不鳴唇亦不嚔口亦無
○歠飲之聲亦無咯嗽亦無呻聲吐氣亦無聲○
匙打筯上座緩食相待行食之時事事三遍
行上次下第行食訖從下收上行食時至是
時應受非時不得輒索齋欲了歛取衆生飯
散與衆生非監厨人不得向厨下有所科索
飯食來不及齋即須下堂食若強入齋堂即
名觸食衆食未了食飽輒起即名驚座衆若
自居長齋無先師梓即充先師咒即有出衆
生飯咒食了行飲一遍次行水一遍各收食
器竟鳴磬子一下唱曰齋食以竟各隨意下
息大德乃次捧食器出堂歸房盥漱監厨人

撿校厨下不得一人不出若犯前一條者對衆各罰二十拜若應俗人齋供坐起受食並同唯受菓不得不受俗人恐生揀擇之意但受之食竟餘菓食並面前節衆人鳴磬子一下唱白大衆齋餘長食充主人無碍用同者嘿然不同者說三唱訖齋官或有父母師主老病得取此餘菓即起白云某甲有父母師主老病今將某菓歸家餉餽上座大德荅云好將去若不此者並令主人收充家中無碍用或問曰齋時合出衆生餘否荅曰棄賢世界初開元始命行道真人下教為遍嘗百草以得五穀活於人命一切餓鬼無種植功於齋之次各出飯七粒真人德施與一切衆生亦名神農飯亦名衆生飯一切衆生得此飯一粒能飽千日

科曰出家人行動語笑並避譏嫌入法之人不得言殺心殺不得言奸起奸不得言盜起盜䰟非正法並須隱避

科曰聖人去代衆生戀慕可以駐心發衆生敬信堂造堂殿宫闕臺榭施置雕餝造十方天尊真仙聖衆或金或銅或鐵泥木圖畫隨力能辦幡花伎樂種種供養若以日月增久虫鼠侵傷為糞穢汚牛馬衝突遂致毀壞能有敬信身手治理或顧借工匠洗餝安置猶勝前人初造功德何以故重發人敬信又續前人基址故也

科曰朝脯禮拜三寶得於禮拜板上若行道時得於地鋪席上若於路相逢無席得於地上如地上禮時手至地得屈指指背着地不使塵汚掌心名為護淨若為高廣大床平床長床方床上禮拜者並不合儀深乖崇敬譬如見世間高貴尚當進退合節何況謁聖朝真而於床上啓白冥考一百日

科曰尊像之前即是奉真承聖對俗間官長尚乃不敢低頰豈況朝謁八真七聖而以倨傲形容或大語高聲或更相矚朴或懷怒眼或仰卧斜身並以結罪冥科亦大為俗人不生敬信

科曰齋戒之家未至一日先於門前竪一長竿懸十絕大幡標門戶示絕浮好以存閑靜

科曰出家之人常合忠正出入動止以正為先一正已身二正門徒子弟三正觀中良賤四正四遠法衆五正頑為俗人能正已身為物軌則能正弟子承稟有儀能正觀中大小從順能正四遠法義稱揚能正頑為廣增惠解能如此者名為道士若身既不正為物所憎弟子不敬却賤師主觀中常無禁忌大小貴賤混淆不存信義四遠同皆厭惡欺凌愚蔽增長罪田不能廣立威恩却更謗引他家子弟奴婢或畜物入己或私與交關不依正義在身恒以邪僻為行有如此色逃課凶賊共所防戒如不受懲國王有法

科曰出家之人還歸俗家若有父母可歸父母之堂別床安置不得與俗人共床坐若父母有疾聽得扶持看侍若無父母可進客堂安慰大小並不得嗔聲大語及俗間戲吙哂笑參雜男女経宿居停並犯戒律

科曰若退一紀即退三百日若減十筭減十日

科曰參省師主大德皆三拜侍立命坐即拜

而坐更問他故則起立而荅皆脩直身體垂脚斂手

科曰為弟子洒掃之禮必加箒於箕上兩手捧接腋下而來次有五事一則斂塵掃時以袂拘而却二則滅跡勿使有於痕跡不淨於惡三則不背長者勿生不敬四則除糞箕自向五則掃箒還故處不尔犯科

科曰為弟子之禮師主令過授物事師主若立則倚授師主若坐則長跪授

科曰進尊者之房戶知在房中或庫內若不○

○聞聲謦咳發覺如不聞退若問稱名啓白命入則入房開則開戶閉則閉入戶正視尊者左右斜顧犯科

科曰為弟子之禮師主有客當即拂拭床席枕褥洒掃前後訖白師主師主命命客進乃命客進

科曰弟子有所啓白得主及同觀外觀大德皆整衣至房房閉當屈指細細打戶三過停少時不聞人聲又三過合九過不聞人聲則退

科曰師主大德若從遠歸命所使先到觀中令知歸至弟子則整衣被出觀迎接當以大顏望不得無故掩人不備

科曰若於道路逢見得主及師知故皆以下風避影不隔越道路而與共言當以曲腰磬折有言則對無言則退

科曰隨從尊者出入當為提持机杖鞋履登危臨嶮當以親侍左右兩手提携不得散手遠離老少別用

科曰夫為弟子之禮出則啓白還則慰問問○

○訊上下乃復常業

科曰衆有疑惑我不勸成衆有評論我所審察衆有擅造我從衆宜衆有行遊我不矯俗自常畢退尊敬於前人

科曰為師主大德存衆之法寬宏以立節容物慈愛以約衆行事以恭勤朝修以肅敬上乃均平不生異心下無怨色斯為大德者矣

科曰為人自己有善行當與在下共之勿自取歸己

科曰學道者不發他人過不揚己之能不拒人之諫不見己之怨

科曰行道時齋主禮三寶訖技香爐拱手長跪法師之前法師三楪香咒曰當願主人七世父母得出長夜身覩光明災消福降生死昇仙訖乃行香

科曰自臨中食時咒曰二玄上道四極清泠太乙帝君百神黃寧受粮三宮灌溉脾靈上饗太和飡味五聲魂胎之命七液流停百關通和玉藏華明雙皇合景飛行上清

科曰為人齋出飯咒曰今日是吉日齋戒向○

○太上中食天行廚主人福無量

科曰下先師飯咒曰建齋為道真為道種道父道母真人神人仙人聖人或共為道同共飯食長生無極

科曰出衆生飯咒曰勤脩大道法精誠感太宜真降魔魅散衆妖皆滅形七祖生南宮兆身登上清福既無不普法食施衆生

科曰服粢咒曰今日清淨服食仙粮行香吃粥壽命延長又曰乾元亨利貞身為大法王粢粥入腹五臟清涼

漱口咒曰楊枝插口眼明好願得一枝供大道道在一樹多名香願將身心奉三寶

科曰出家同道與俗有乖是我法徒共相掩蔽匿惡舉善遞互生恩使遠近稱揚通令深信

論云天下善人少不善人多今時之人吹毛覓瑕互相讒嫉不知己過強毀他非設有一善爭相毀謗不能改身就善乃歆敗善同惡故壞道法專由此人大德尊者深所約語

科曰盜造像物罪同十惡若盜將他家相緣路告託又取物入己被八門長考萬劫無出○

科曰盜十方齋供衆物或為頭首私自入己入火坑獄萬刦方出更入酆都六十年考長為餓鬼

科曰若有惡口赤舌凶徒惡黨以相羣聚常懷遠離設使偶會情不獲已須要口順心若不能行災為切害

科曰凡人為道威儀不足皆為犯科以此示子子明審之仙公奉科稽首而退

洞玄靈寶千真科

洞玄靈寶長夜之府九幽玉匱明真科

元始天尊時在香林園中與七千二百四十童子俱教化諸法度身咸光於是

天尊放五色光明徹照諸天長樂福堂十方无極世界地獄是時童子俱在一處見諸天福堂男女善人逍遙無為衣食自然普見无極世界地獄之中囚徒謫役餓鬼死魂裸身無衣頭腳鎖械足立刀山身負鐵杖大小相牽五體爛壞無復人形飢則食炭渴飲火精流曳三塗八難之中爾時上智童子閉眼伏○

○地稽首上白

天尊今日侍座得見諸大地獄之中善惡命根心振意懼五神悲惶敢緣天慈曲逮無窮欲有所問惟願

天尊有以開悟愚曚之心直垂訓厲敷演玄教令衆得明來世之人不見科戒方當履向五濁毒湯遭難遇害不能度身是男是女皆當如今所見地獄囚徒餓鬼謫役之魂億劫塗炭而不得還無知受對甚可哀傷願使禁戒明真科律以為來生人世作善因緣世世可得蒙此大福免離苦根度脫三塗上昇天堂

元始天尊曰善哉善哉子之所問要乎深矣長夜之府九幽玉匱明真科律具說罪福宿命因緣善惡報應解拔苦根戒人治行身入光明遠惡就善終歸福門其法弘普廣度天人生死蒙恵免脫八難身超三界受慶自然世世歡樂享祚無窮今以相告密遵之焉上智童子前進作禮長跪稽首上白

天尊言不審今所普見諸天福堂及无極世界地獄之中善惡報應悉何因緣所從而來○

○生世何修而得飛行逍遙上清位登高仙生世何緣身得尸解滅度無為生世何緣死而不休後還更生生世何緣死補天官身有光明生世何緣死生諸天為太上之賓生世何緣死無拘閑與五帝交游生世何緣死得受號為地上靈神生世何緣死為衆聖策駕雲中生世何緣死昇福堂衣食自然生世何緣死昇南宮即生人中生世何緣死入地獄長夜無窮生世何緣死受楚毒萬痛加身生世何緣死不得食餓鬼之中生世何緣死受分

離破裂身形生世何緣死充囚徒流曳三官生世何緣死入鑊湯無復人身生世何緣死循劍樹風刀往還生世何緣頭面焦燎頭戴火山生世何緣身無衣服鐵杖負身生世何緣身被髮戴負石無開生世何緣死受鎖械幽閉三光生世何緣驅馳苦極食息無寧生世何緣拔出其舌鐵錐刺之生世何緣死沒溟波以灌四瀆今見地獄之中有如此輩生何所犯而受斯對魂神苦痛乃至如此不審幾年當得解脫解脫之日當生六畜爲還人○中頗爲分別解說命根爲說來生作善因緣如蒙開悟即受聖恩

天尊於是命召十方飛天神人披長夜之府九幽玉匱出明真科律以度童子是時諸天大聖无極尊神神仙玉女無鞅數衆不可勝計同時詣座天洒香花神龍伎樂飛歌四暢瓊音流逸天朗氣清澄無氛翳日童灌精月女散花流光四合照曜諸天百和洗織神風掃塵河海潛伏山嶽吞煙龍鱗踴躍神人普懽生死開泰福慶普隆五苦解脫九幽赦魂長徒披散上昇天堂男女懽悅長樂欣欣諸天稱慶伏聽訣言

明真科曰生世好學棄色斷情長齋持戒嚴夜誦經不倦時刻惟道自營恬和六行心柔意玄想念在法輪轉生死頤心不絕世世因緣名書金格列字九天致得乘虛白日飛行駕景策龍上登玉清

明真科曰生世好學修行經教吞精咽炁恬無倦息持齋服御吐納自練積功布德名書上清致得尸解下仙遊行五嶽後生人中更○受經法爲人宗師轉輪道備克得上仙白日飛行位及高真

明真科曰生世鍊真服御神丹五石鎮生神室五宮功微德俠運未昇天身受滅度而骸骨芳盈億劫不朽須臾返形便更受生還爲人中智慧聰達逆知吉凶運通徹視役使鬼神輪轉不絕克得受書爲九宮真人

明真科曰生世好法收鬼治病佐天正炁驅馳謹按不犯科戒施爲得法功德巍巍爲地祇所稱名上諸天死昇南宮受號上補諸天都官總領鬼神後更受生還爲人宗隨世教化洞明自然輪轉不絕位及神仙

明真科曰生世念善敬樂神明供養三寶禮受師宗命過昇天爲太上之賓後生人中得爲人尊三界所敬鬼神所稱門戶清貴天人所欣於此而學宗受大經修齋持戒廣見福田功滿德足克得神仙

明真科曰生世好道遊涉名山八節本命禮請神明燒香頤樂恬無暫忘施窮救厄濟度衆生敬仰師寶感應諸天五帝所舉名言青○宮命過克得徑昇五嶽死無拘閉與五帝周旋後生人中身受大經神明備衛威制五方靡不回伏適意所從神丹玉芝不求自豐身生水火變化萬端因緣不絕克得受號五帝真人

明真科曰生世勇猛平斷四方佐時正炁誅除姦凶心清身淨行合神明後死魂昇南宮受書爲四極明公或爲善典之神後生人中通靈徹視坐致自然三官所敬天人所宗救度厄命廣作大功因緣不絕克得入无爲

道眞
明眞科曰生世敬信修奉智惠上品十戒積
諸善功供養法師燒香燃燈佐天光明照耀
十方施惠有德念度衆生死昇東華受號飛
天位比太和十轉弟子爲衆聖策駕遊行雲
中後生貴家侯王之門世世歡樂恒値明師
修受經法建大善功諸天所敬神明所宗天
人所仰坐致自然福慶巍巍難可爲勝功滿
德就白日昇天
明眞科曰生世頤樂宗奉至經供養三寶廣
○開法門捐棄財物散施貧民供師法服建立○
治堂明燈照夜九幽之中見世光明死昇天
堂逍遙歡樂衣食自然後生富貴國王之門
世世慶祚與善因緣又於貴盛供養殊精修
齋持戒濟度衆生地司所稱名上諸天功滿
德足身有光明項生圓象白日飛行上昇玄
都位爲仙王
明眞科曰生世奉師供養道經長齋持戒不
違天科燒香燃燈照曜諸天朗徹九幽長夜
光明七祖歡泰無復憂患身行善功大建福

田廣度一切惠流衆生仙運未滿法應更滅
死昇南宮即得更生還生貴門帝王宮中適
意從容於此發願精誠殊勤心不退轉施功
日新三界所稱名書上清滅度運竟克得飛
行上昇太極位登仙公
飛天神人曰長夜之府九幽玉匱明眞科品
上牒十善因緣治行所得積善之功名題諸
天金簡玉字神仙品中運未昇度應經輪轉
死昇天堂衣飯自然逍遥無爲福慶難勝還
生富貴帝王之門世世歡樂與道因緣承此○
○之基勤修大法廣立善功情不懈怠志行日
新三界所稱克得神仙若於福中不能勤心
縱情退轉還入惡門施行凶逆所作不忠犯
諸非法沉淪惡根一失善階無有還緣來生
諸賢善思吾言於是諸天大聖七千二百四
十童子同時稱善飛天神人說十善因緣功
德報應畢諸天童子歡喜作禮是時飛天神
人而作頌曰
勤行奉齋戒誦經制六情致得乘空飛曜景
上玉清精心奉經教吐納練五神功德冠諸

天輪轉成上仙苦行修生道服藥錬芝英滅
度形不休體骨自香芳精苦明晃法驅馳以
劾功滅度補都官後生爲人宗受道敬神明
供養三寶眞生世爲人尊滅度太上賓八節
遊名山願念度衆生位登五帝友後生有威
嚴勇猛平正心田惡滅姦凶三官所畏敬得
爲天人宗敬信奉十戒燒香恒明燈功齊十
轉報位得及飛天供養三寶經施散立功勤
滅度昇天堂後生國王門奉師過奉神欣欣
對眞經生處貴門中滅度三界庭
○明眞科曰无極世界男女之人生世身行不○
念爲善動爲惡根攻伐師主譏謗善人殺害
無道不念衆生酷虐爲行陰懷謀逆嫉妒勝
已抑絶賢明死受惡對拘閉罪魂徑入地獄
長夜之中諸痛備加苦毒難勝萬劫當還生
非人之道永失福門長淪罪塗往返無窮不
得開度億劫無緣
明眞科曰无極世界男女之人生世身行發
心舉意恒惡爲先苦酷無度謟害忠良毀善
長惡謗擊賢人死受惡對牛頭狩身晝夜考

掠楚毒難言身體臌壞無復人形萬劫當還生邊夷之國有人之形無人之情永去人道長淪罪門流曳五苦八難之中不得開度億劫無還

明眞科曰无極世界男女之人生世慳貪惟欲益已不念施人割奪四輩神人爲寃咳食無厭自饒一身死受惡對爲餓鬼畜生吞火食炭恒不得充身體焦爛无復人形流曳塗炭苦毒難言萬劫當生六畜之中永失人道長淪異形不得開度望反甚難

○明眞科曰无極世界男女之人生世富貴凌○虐貧賤奪人所愛離人種親分隔骨肉各在一方或六親通同婬犯骨肉斯罪深重死受破裂身形分離頭首異處魂鬼髠截銀鐺鎻械往返鐵鉞之上食息不得一日三掠乃得還生牛馬之身以報宿寃永失人道長淪罪根不得開度億劫異形

明眞科曰无極世界男女之人生世惡逆咒詛善人叫喚神鬼質誓三官殺生婬祀禱祭邪神歌舞妖孽自稱姑郎貪啖百姓妄作無端職滿罪定死受惡對魂鬼因徒流曳三官五嶽之中一日三掠痛苦難言萬劫當得還生賤人或嬰六極無人之形沉淪罪深望反冥冥不得開度福道無緣

明眞科曰无極世界男女之人生世所犯手殺君父謀反師主賊害人命恃強抑弱攻擊善人官府怨酷橫羅无端枉者稱訴怨對彌天或裸露三光穢慢北君不敬天地不畏鬼神毀滅經教穢辱天眞死受惡對身入鑊湯五體糞潰無復人形百毒之汁以灌其上痛○不可居苦難不任萬劫當生六畜之中或爲○賤人聾盲六疾非人之形任人殺活以報宿怨福路日遠罪根日深不得開度長淪無還

明眞科曰无極世界男女之人生世所行不信大法不敬神明或浮好三寶執心不專輕急經法穢慢靈文或傳受弟子不依科年或不關天地私傳無盟自作一法違負四明或齋戒怠慢疑忽上眞其罪深重死被髠鉗徇上劒樹八達交風吹樹低昂足落刀山往返無數身體爛傷痛不可忍晝不可壬萬劫當得還生下愚之中或嬰六疾聾盲不聽長與道隔永遠學門轉輪五苦沉淪罪由不得開度長値惡根

明眞科曰无極世界男女之人生世所行評詳四輩攻擊天人不慈不孝不仁不忠詈辱父母六親相殘或害殺六畜割剔殘傷夭殺狩命屠毒衆生其罪深逆死受酷對吞火食炭爲火所燒頭面焦燎通體爛壞無復人形身負鐵鑊頭戴火山痛非可忍考不可擔當得還生六畜之中任人殺活以酬昔怨永失人道長淪罪根不得開度何由得道

○明眞科曰无極世界男女之人殺生淫祠叛道入邪誹笑道士訾毀眞人輕慢三寶棄法入僞恣意無道不信宿命自作一法或掘人骸骨暴露草野其罪深重死受重對裸身無衣肉負鐵杖五體臌爛不可勝忍萬劫當得還生下愚之中癡聾無知或受邪病非復人道福路長革與罪爲緣不得開度億劫無還

明眞科曰无極世界男女之人生世無道劫盜人物肆行凶逆傷害人命刀戟剿射無所顧慮

換貸不還取求無足其罪深重死受殃對身形髡截負山擔石食息無閑不捨晝夜塗炭辛苦非可堪忍萬劫當得還生牛馬之中以力報怨縱生人道當受殘傷刑獄幽繫流曳八難求死不得憂惱自嬰不得開度永淪罪門

明真科曰无極世界男女之人生世無道乘暗而行夜入人家掠人妻妾奪人衣服謀圖不軌傷殘男女死受重罪頭脚鎖械幽閉三光不見日月考掠楚痛非可堪忍萬劫當得還生下人之中為人伏使任人鞭杖或聾盲○無目為人所牽以報宿怨永去善道惡根日○深長淪億劫不得開度

明真科曰无極世界男女之人生世無道不念善緣三春游獵放鷹走犬張羅布網放火燒山刺射野獸殺害衆生其罪酷逆死充重殃身負鐵杖萬痛交行驅馳百極食息無寧死魂苦毒非可堪當萬劫當生野獸之身恒被燒斫以報宿怨縱橫人道恒遭惡人萬劫鞭迫憂苦自嬰福路日遠罪根日滋不得開度長夜綿綿

明真科曰无極世界男女之人生世立行惡口赤舌鬪亂中外評論道德毀辱天真不信經法口是心非潛行謀惡攻擊四輩走作人物形名男女天人冤對罵詈無度聲言醜穢呼喚鬼神更相呪詛其罪深重死受苦毒拔出其舌鐵犁刺之巨天力士鐵杖亂打無復限極身體爛壞不可為忍萬劫當還受形為犬恒使吠人任人打扑縱橫人中當生邊夷非人之類百惡所歸以報宿對永失人道無有歸期流連罪門不得開度

○明真科曰无極世界男女之人生世立行躭○酒好色恍惚失性猖狂迷惑五情亂離去神損氣因醉貪慾為惡不覺叫喚罵詈獨作無對打擊善人穢慢道法誹毀經教背真入偽違負口信欺誘四輩所行失道罪有深逆死受重對魂神苦剋連汲溟波以灌四瀆謫作江河晝夜無息鉋鐺鎖械相牽流曳冥冥長夜終無解脫萬劫當生賊人之中貧賤陋疾為人所惡以報宿怨因緣之對福路日遠罪根日結不得開度無由得出

飛天神人曰長夜之府九幽玉匱明真科律一十四條罪報之目先身積行負逆惡對善善相係惡惡相續往返相加以致不絕既失人道轉不自覺沉淪六畜畜生之類縱還人中癡愚之極或生邊夷或嬰六疾相牽流曳萬劫無出生世無幾死日長閑一失善路永乖賢域冥冥長夜何時得脫來生男女明自厄勵建立大功以自拔贖身受十戒可免此厄善識吾言慎勿忘失於是諸天大聖真人七千二百四十童子一時稱善飛天神人說○行惡受對一十四條惡根因緣不絕之科畢○諸天童子歡喜作禮於是飛天神人而作頌曰

生世不善念酷虐攻師寶死受萬痛毒萬劫失人道苦酷謟忠良讒謗擊賢人生世處邊夷死受牛馬身慳貪惟欲得不念施衆生死魂為餓鬼後生六畜形富貴凌貧賤離奪人種親身受破裂報魂鬼被髡鉗呪詛無辜人淫祀俾邪神流曳三塗中萬劫生賤身謀逆虐君父穢辱毀天真死入鑊湯煮苦痛不得還執心不專固輕慢天寶經命過循劒樹風

刀無暫停不念懷慈心酷毒害衆生死魂負
鐵鏈萬劫戴火山叛道向邪神訾毀背眞人
死形無衣披鐵杖不去身劫盜人財物斫剌
於天民死魂受髡截生世被刑殘乘暗入人
家肆意適所行死魂長幽閉不見日月光積
行不念仁遊獵捕衆生鐵杖以報怨驅馳無
斃寧凶性作口舌鬪亂無踈親死受拔舌報
後生恒吠人好酒失本行五神並猖狂死没
溟波水灌沃四瀆中
於是飛天神人偈誦善惡因緣報應以告諸
天童子是時天人莫不開悟咸見命根普思○
宿昔所行罪源改心自勵修奉經文宿責拔
散九幽肅清皆得更生善緣之中諸天童子
伏受法音一時歡喜作禮而去
九幽玉匱罪福緣對拔度上品曰
太上道君前進作禮上白
天尊今日侍座得見童子受諸威光普照諸
天福堂及无極世界地獄之中善惡報應皆
樂不同善者歡泰逍遥無窮惡者塗炭沉曳
八難無復身形甚可哀傷如此之報受惡因
緣億劫長對不識命根不審可有功德拔贖
開度死魂令出長夜九幽之中身入光明更
生福門如蒙慈愍生死荷恩亡者開樂見世
興隆富貴昌熾壽命久長則雲蔭八遐風灑
蘭林來生男女得聞法音惟願天尊分別解
說授以訣言令衆見明科一切得安
天尊告太上道君曰諦聽吾言善思善識對
於中心晨夜存念慎勿使忘吾今爲汝解說
妙音可得依用拔贖罪魂開出長夜九幽八
難宿對披散轉入信根生死歡樂世世因緣
○其法高妙萬劫一傳世有賢明誓而告焉密
則福降泄則惡臻風刀之戒告於明眞違犯
科律勿怨諸天於是
天尊會飛天神人說罪福緣對拔度上品當
說經時諸天日月星宿朗曜普照九地无極
世界長夜之府九幽之中長徒餓鬼責役死
魂身受光明普見命根於是自悟一時迴心
咸使思善念還福門五苦解脫三塗蒙遷宿
對披釋地獄寧閑是時男女普聞法音預以
有心悉得神仙
飛天神人曰九幽玉匱拔度死魂罪對上品
常以正月三月五月七月九月十一月一年
六月月一日八日十四日十五日十八日二十三
日二十四日二十八日二十九日三十日一
月合十日及八節日甲子日庚申日於家中
庭安一長燈令高九尺於一燈上然九燈每
令光明上照九玄諸天福堂下照九地无極
世界長夜之中依威儀具法開啓上請天仙
地仙眞人飛仙日月星宿九宫五帝五嶽三
河四海兵馬各九億萬騎三十二天監齋直
○事侍香金童散花玉女五帝直符各三十二
人傳言奏事飛龍騎吏等一合來下監臨齋
堂捻香願念應口上徹行道事竟皆還天宫
晝則燒香夜則然燈使香煙不絶息露經中
庭於九燈之下繞燈行道上香願念畢次向
東九拜言某甲今皈命
東方无極太上靈寳天尊已得道大聖衆至
眞諸君丈人九炁天君東鄉諸靈官今故立
齋燒香然燈願以是功德照曜諸天普及帝
王國主君官吏民受道法師父母尊親同學

門人隱居山林學真道士諸賢者蠢飛蠕動
蚑行蜎息一切衆生普得免度十苦八難長
居無爲普度自然某家億曾萬祖囙徒先魂
開諸光明咸得解脱轉入信根去離五道開
度因緣死者長樂生世蒙恩天下太平道德
興隆今故燒香自皈依師尊大聖衆至真之
德得道之後昇入無形與道合真

畢脱巾叩頭自摶各八十一過止

次南向三拜言某甲今皈命

南方无極太上靈寶天尊已得道大聖衆至
○真諸君丈人三炁天君南鄉諸靈官今故立
齋燒香然燈願以是功德照曜諸天普爲帝
王國主君官吏民受道法師父母尊親同學
門人隱居山林學真道士諸賢者蠢飛蠕動
跂行蜎息一切衆生普得免度十苦八難長
居無爲普得自然某家億曾萬祖囙徒先魂
開諸光明咸得解脱轉入信根去離五道開
度因緣死者長樂生世蒙恩天下太平道德
興隆今故燒香自皈依師尊大聖衆至真之
德得道之後昇入無形與道合真

畢叩頭摶頰各二十七過止

次西向七拜言某甲今皈命

西方无極太上靈寶天尊已得道大聖衆至
真諸君丈人七炁天君西鄉神仙諸靈官今
故立齋燒香然燈願以是功德照曜諸天普
爲帝王國主君官吏民受道法師父母尊親
同學門人隱居山林學真道士諸賢者蠢飛
蠕動跂行蜎息一切衆生普得免度十苦八
難長居無爲普度自然某家億曾萬祖囙徒
先魂開諸光明咸得解脱轉入信根去離五
○道開度因緣死者長樂生世蒙恩天下太平
道德興隆今故燒香自皈依師尊大聖衆至
真之德得道之後昇入無形與道合真

畢叩頭自摶各六十三過止

次北向五拜言某甲今皈命

北方无極太上靈寶天尊已得道大聖衆至
真諸君丈人五炁天君北鄉諸靈官今故立
齋燒香然燈願以是功德照曜諸天普爲帝
王國主君官吏民受道法師父母尊親同學
門人隱居山林學真道士諸賢者蠢飛蠕動
跂行蜎息一切衆生普得免度十苦八難長
居無爲普度自然某家億曾萬祖囙徒先魂
開諸光明咸得解脱轉入信根去離五道開
度因緣死者長樂生世蒙恩天下太平道德
興隆今故燒香自皈依師尊大聖衆至真之
德得道之後昇入無形與道合真

畢叩頭摶頰各四十五過止

次東北向一拜言某甲今皈命

東北方无極太上靈寶天尊已得道大聖衆
○至真諸君丈人梵炁天君東北鄉諸靈官今
故立齋燒香然燈願以是功德照曜諸天普
爲帝王國主君官吏民受道法師父母尊親
同學門人隱居山林學真道士諸賢者蠢飛
蠕動跂行蜎息一切衆生普得免度十苦八
難長居無爲普度自然某家億曾萬祖囙徒
先魂開諸光明咸得解脱轉入信根去離五
道開度因緣死者長樂生世蒙恩天下太平
道德興隆今故燒香自皈依師尊大聖衆至
真之德得道之後昇入無形與道合真

畢叩頭摶頰各九過止

次向東南一拜言某甲今皈命
東南方无極太上靈寶天尊已得道大聖衆
至真諸君丈人梵炁天君東南鄉諸靈官今
故立齋燒香然燈願以是功德照曜諸天普
爲帝王國主君官吏民受道法師父母尊親
同學門人隱居山林學真道士諸賢者蠢飛
蠕動跂行蜎息一切衆生普得免度十苦八
難長居無爲普度自然某家億曾萬祖囚徒
先魂開諸光明咸得解脫轉入信根去離五
道開度因緣死者長樂生世蒙恩天下太平
道德興隆今故燒香自皈依師尊大聖衆至
真之德得道之後昇入無形與道合真
畢叩頭摶頰各九過止
次西南向一拜言某甲今皈命
西南方无極太上靈寶天尊已得道大聖衆至
真諸君丈人梵炁天君西南鄉諸靈官今故
立齋燒香然燈願以是功德照曜諸天普爲
帝王國主君官吏民受道法師父母尊親同
學門人隱居山林學真道士諸賢者蠢飛蠕
動跂行蜎息一切衆生普得免度十苦八難
長居無爲普度自然某家億曾萬祖囚徒先
魂開諸光明咸得解脫轉入信根去離五道
開度因緣死者長樂生世蒙恩天下太平道
德興隆今故燒香自皈依師尊大聖衆至真
之德得道之後昇入無形與道合真
畢叩頭摶頰各九過止
次向西北一拜言某甲今皈命
西北方无極太上靈寶天尊已得道大聖衆
至真諸君丈人梵炁天君西北鄉諸靈官今
故立齋燒香然燈願以是功德照曜諸天普
爲帝王國主君官吏民受道法師父母尊親
同學門人隱居山林學真道士諸賢者蠢飛
蠕動跂行蜎息一切衆生普得免度七苦八
難長居無爲普度自然某家億曾萬祖囚徒
先魂開諸光明咸得解脫轉入信根去離五
道開度因緣死者長樂生世蒙恩天下太平
道德興隆今故燒香自皈依師尊大聖衆至
真之德得道之後昇入無形與道合真
畢叩頭摶頰各九過止
次向上方三十一拜言某甲今皈命
上方无極太上靈寶天尊已得道大聖衆至
真諸君丈人三十二天帝君玉京玄都紫微
上宮諸真人玉女神仙靈官今故立齋燒香
然燈願以是功德照曜諸天普爲帝王國主
君官吏民受道法師父母尊親同學門人隱
居山林學真道士諸賢者蠢飛蠕動跂行蜎
息一切衆生普得免度十苦八難長居無爲
普度自然某家億曾萬祖囚徒先魂開諸光
明咸得解脫轉入信根去離五道開度因緣
死者長樂生世蒙恩天下太平道德興隆今
故燒香自皈依師尊大聖衆至真之德得道
之後昇入無形與道合真
畢叩頭自摶各二百八十八過止
次向下方一十二拜言某甲今皈命
下方无極太上靈寶天尊已得道大聖衆至
真諸君丈人九壘土皇四司五帝十二仙官
五嶽四瀆九宮真人神仙玉女无極世界地
祇諸靈官今故立齋燒香然燈願以是功德
照曜无極世界長夜之府九幽之中普爲帝
王國主君官吏民受道法師父母尊親同學

門人隱居山林學真道士諸賢者及臣家億曾萬祖長夜死魂先身所犯天禁地戒罪惡纏結死受宿對往返塗炭因緣不絕流曳五苦長徒無脫乞今燒香然燈懺謝以自拔贖光明普照長夜之府九幽地獄解出幽魂罪根散釋三官九署不見拘閉開度昇遷得入福堂去離惡道恒居善門生世歡樂普天安寧今故燒香自皈依師尊大聖衆至真之德得道之後昇入無形與道合真

畢叩頭自搏各一百二十過止○

○飛天神人曰明真科品凡拔度億曾萬祖宿罪惡根行道如法則九幽開通長徒死魂身受光明大慈之道無量福田夫屈折禮拜叩頭自搏以施遜謝之辭而心丹意盡精誠苦到自然感徹身體疲弊不任牽曳自可心拜於天真無煩於屈折苟外飾而心怠亦勞形於禮拜爾信向之士心口相應捻香感願已徹諸天生死罪對靡不散釋然此功德甚重三界所稱福德巍巍難可載焉

太上道君稽首上白

天尊今聞飛天神人說罪福緣對拔度上品陳請禮謝解釋宿根來生男女當受其恩普得開度身入光明爲善如是復有餘方不審天有重災國祚不安星宿越錯四氣失常兵殃疾厄帝王不寧毒癘流布天人死傷當作何法以禳其災拔度厄難解諸不祥願垂教旨可得修行和天安地佐國立功如見訓敕則思布十方國祚安鎮帝王興隆天下歡泰福慶無窮來世一切普聞法音於是

天尊告飛天神人而說罪福緣對拔度上品○

○赦度國土災疾危厄災難未盡者便可盡爲對太上道君一一說之使未見者見未聞者聞普教一切令衆見光明於是說之善受訣言飛天神人曰長夜之府九幽玉匱明真科法帝王國土疾疹兵寇危急厄難當丹書靈寶真文五篇於中庭五案置五方一案請一篇真文以上金五兩一兩作一龍五兩分作五龍以鎮五篇文上又以五色紋繒之信以鎮五帝有災之身隨年齎紫文之繒拔度身命安鎮國祚禳解天災明星列宿春則然九燈亦可九十燈亦可九百燈夏則然三燈亦可三十燈亦可三百燈秋則然七燈亦可七十燈亦可七百燈冬則然五燈亦可五十燈亦可五百燈四季之月則然燈十二亦可百二十燈亦可千二百燈又安一長燈長九尺上安九燈置中央以照九幽長夜之府明達大法師於中央披頭散結依訣塗炭六時請謝中庭行事若清信男女佐國祈請當於門外散髮塗炭陳情春則九日九夜夏則三日三夜秋則七日七夜冬則五日五夜四季則十二日十二夜羅列光明照曜諸天无極世界○

○長夜之中則九幽開清光入無窮三景朗照天地安寧星宿復位四時和平萬災咸消兵疾不行天人歡泰國祚興隆行道日竟當燒真文散之青煙

飛天神人曰法師從地戶入燒香繞香燈三過還東向立叩齒三十六通發爐

次發爐

无上三天玄元始三炁太上道君召出臣身中三五功曹左右官使者左右捧香驛龍騎

吏侍香金童傳言玉女五帝直符各三十六
人出出者嚴裝關啓土地里域四面眞官臣
令正爾燒香行道願使十方正眞之炁入臣
身中所啓速達徑御
太上无極大道至尊玉皇上帝御前
次各稱法位
三洞大法師小兆臣某上啓
虛无自然元始天尊无極大道太上道君太
上老君高上玉皇已得道大聖衆至眞諸君
丈人三十二天帝玉虛上帝玉帝大帝東華○
○南極西靈北眞玄都玉京金闕七寶玄臺紫
微上宮靈寶至眞明皇道君臣宿命因緣生
值法門玄眞啓拔得入信根先師盟授三寶
神經法應度人九萬九千位登至眞臣祖世
以來逮及今身生值經教常居福中功微德
亦六　二十二
少未能自仙志竭皈命佐國立功今國土失
和兵病並興陰陽否激星宿錯行灾疾重厄
其事云云或應帝王受天禪祚總監兆民未
周施恵廣潤十方使天人豐沃欣國太平而
行無歌詠路致吞聲故三景昏錯大灾流行
帝王憂惕兆民無寧今謹依大法披露眞文
燒香然燈照曜諸天信誓自效行道謝殃願
上請天仙兵馬九億萬騎地仙兵馬九億萬
騎眞人兵馬九億萬騎飛仙兵馬九億萬騎
神人兵馬九億萬騎日月兵馬九億萬騎星
宿兵馬九億萬騎九宮兵馬九億萬騎五帝
兵馬九億萬騎五嶽兵馬九億萬騎三河四
海兵馬九億萬騎三十二天監齋直事侍香
金童散花玉女五帝直符各二十二人傳言
奏事飛龍騎吏等一合來下監臨齋堂捻香○
○願念應口上徹須行道事竟有功勤者言功
仙官
次三捻上香
三洞大法師小兆臣某今故立直初捻上香
願以是功德爲
亦六　二十三
帝王國主君臣吏民晉天七世父母去離憂
苦上昇天堂今故燒香皈身皈神皈命大道
臣首體投地皈命
太上三尊願以是功德歸流普天七世父母
乞免離十苦八難上昇天堂衣食自然長居
無爲今故燒香自皈依師尊大聖衆至眞之
德得道之後昇入無形與道合眞
臣今故立直二捻上香願以是功德爲
帝王國主君官吏民受道法師父母尊親同
學門人隱居山林學眞道士諸賢者願各得
其道皈身皈神皈命大道臣首體投地皈命
太上三師願以是功德歸流
帝主國主君官吏民受道法師父母尊親同
學門人隱居山林學眞道士諸賢者願各得
其道安居無爲長享福祚今故燒香自皈○依
○師尊大聖衆至尊之德得道之後昇入無形
與道合眞
臣今故立直三捻上香願以是功德今臣得
仙道友九種姻親國中同法學士天下民人
及蝖飛蠢動跂行蛸息一切衆生已生未生
並乞成就皈身皈神皈命大道臣首體投地
皈命
太上三尊願以是功德歸流臣身今得仙度
終入無爲與四大合德天下人民一切衆生
並得免離十苦八難五毒水火賊疫鬼害灾

厄之中國土安寧天下興隆今故燒香自皈依師尊大聖衆至真之德得道之後昇入無形與道合真

次東向九拜言曰

天地否激陰陽相刑四時失和灾害流生星宿錯綜以告不祥國土擾亂兵病並行帝王憂傷兆民無寧謹依大法披露眞文皈命東方无極太上靈寶天尊已得道大聖衆至眞諸君丈人九炁天君東鄉諸靈官今故立齋披心露形引求自剋爲國謝殃燒香然燈○照曜諸天下暎无極長夜之中九幽之府開○諸光明願以是功德爲帝王國主君官吏民解灾却患三景復位五行順常兵止病愈國祚興隆兆民懽泰人神安寧今故燒香皈身皈神皈命師尊大聖衆至眞之德得道之後昇入無形與道合眞

叩頭自搏八十一過止次南向三拜言曰

天地否激陰陽相刑四時失和灾害流生星宿錯綜以告不祥國土擾亂兵病並行帝王憂傷兆民無寧謹依大法披露眞文皈命南方无極太上靈寶天尊已得道大聖衆至眞諸君丈人三炁天君南鄉諸靈官今故立齋披心露形引求自剋爲國謝殃燒香然燈照曜諸天下暎无極長夜之中九幽之府開諸光明願以是功德爲帝主國王君官吏民解灾却患三景復位五行順常兵止病愈國祚興隆兆民懽泰人神安寧今故燒香皈身皈神皈命師尊大聖衆至眞之德得道之後昇入無形與道合眞

叩頭自搏各二十七過止次西向七拜言曰

○天地否激陰陽相刑四時失和灾害流生星○宿錯綜以告不祥國土擾亂兵病並行帝王憂傷兆民無寧謹依大法披露眞文皈命西方无極太上靈寶天尊已得道大聖衆至眞諸君丈人七炁天君西鄉諸靈官今故立齋披心露形引求自剋爲國謝殃燒香燃燈照曜諸天下暎无極長夜之中九幽之府開諸光明願以是功德爲帝主國王君官吏民解灾却患三景復位五行順常兵止病愈國祚興隆兆民懽泰人神安寧今故燒香皈身皈神皈命師尊大聖衆至眞之德得道之後昇入無形與道合眞

叩頭自搏各六十三過止次北向五拜言曰

天地否激陰陽相刑四時失和灾害流生星宿錯綜以告不祥國土擾亂兵病並行帝王憂傷兆民無寧謹依大法披露眞文皈命北方无極太上靈寶天尊已得道大聖衆至眞諸君丈人五炁天君北鄉諸靈官今故立齋披心露形引求自剋爲國謝殃燒香然燈○照曜諸天下暎无極長夜之中九幽之府開○諸光明願以是功德爲帝主國王君官吏民解灾却患三景復位五行順常兵止病愈國祚興隆兆民懽泰人神安寧今故燒香皈身皈神皈命師尊大聖衆至眞之德得道之後昇入無形與道合眞

叩頭自搏各四十五過止次東北向一拜言曰

天地否激陰陽相刑四時失和灾害流生星宿錯綜以告不祥國土擾亂兵病並行帝王憂傷兆民無寧謹依大法披露眞文皈命

東北方无極太上靈寶天尊已得道大聖衆
至眞諸君丈人梵炁天君東北鄉諸靈官今
故立齋披心露形引求自剋爲國謝殃燒香
然燈照曜諸天下暎无極長夜之中九幽之
府開諸光明願以是功德爲
帝主國王君官吏民解灾却患三景復位五
行順常兵止病愈國祚興隆兆民懽泰人神
安寧今故燒香皈身皈神皈命師尊大聖衆
至眞之德得道之後昇入無形與道合眞
叩頭自摶九過止次東南向一拜言曰
○天地否激陰陽相刑四時失和灾害流生星○
宿錯綜以告不祥國土擾亂兵病並行帝王
憂傷兆民無寧謹依大法披露眞文皈命
東南方无極太上靈寶天尊已得道大聖衆
至眞諸君丈人梵炁天君東南鄉諸靈官今
故立齋披心露形引求自剋爲國謝殃燒香
然燈照曜諸天下暎无極長夜之中九幽之府
開諸光明願以是功德爲
帝主國王君官吏民解灾却患三景復位五
行順常兵止病愈國祚興隆兆民懽泰人神

安寧今故燒香皈身皈神皈命師尊大聖衆
至眞之德得道之後昇入無形與道合眞
叩頭自摶各九過止次西南向一拜言曰
天地否激陰陽相刑四時失和灾害流生星
宿錯綜以告不祥國土擾亂兵病並行帝王
憂傷兆民無寧謹依大法披露眞文皈命
西南方无極太上靈寶天尊已得道大聖衆
至眞諸君丈人梵炁天君西南鄉諸靈官今
故立齋披心露形引求自剋爲國謝殃燒香
然燈照曜諸天下暎无極長夜之中九幽之○
○府開諸光明願以是功德爲
帝主國王君官吏民解灾却患三景復位五
行順常兵止病愈國祚興隆兆民懽泰人神
安寧今故燒香皈身皈神皈命師尊大聖衆
至眞之德得道之後昇入無形與道合眞
叩頭自摶九過止次西北向一拜言曰
天地否激陰陽相刑四時失和灾害流生星
宿錯綜以告不祥國土擾亂兵病並行帝王
憂傷兆民無寧謹依大法披露眞文皈命
西北方无極太上靈寶天尊已得道大聖衆

至眞諸君丈人梵炁天君西北鄉諸靈官今
故立齋披心露形引求自剋爲國謝殃燒香
然燈照曜諸天下暎无極長夜之中九幽之
府開諸光明願以是功德爲
帝主國王君官吏民解灾却患三景復位五
行順常兵止病愈國祚興隆兆民懽泰人神
安寧今故燒香皈身皈神皈命師尊大聖衆
至眞之德得道之後昇入無形與道合眞
叩頭自摶各九過止次西北向上方三十
二拜言曰
○天地否激陰陽相刑四時失和灾害流生星○
宿錯綜以告不祥國土擾亂兵病並行帝王
憂傷兆民無寧謹依大法披露眞文皈命
上方无極太上靈寶天尊已得道大聖衆至
眞諸君丈人三十二天帝君玉京玄都紫微
上宮諸眞人玉女神仙諸靈官今故立齋披
心露形引求自剋爲國謝殃燒香然燈照曜
諸天下暎无極長夜之中九幽之府開諸光
明願以是功德爲
帝主國王君官吏民解灾却患三景復位五

行順常兵止病愈國祚興隆兆民懽泰人神
安寧令故燒香皈身皈神皈命師尊大聖衆
至真之德得道之後昇入無形與道合真
叩頭自搏各八十八過止次向東南下方
十二拜言曰
天地否激陰陽相刑四時失和灾害流生星
宿錯綜以告不祥國土擾亂兵病並行帝王
憂傷兆民無寧謹依大法披露真文皈命
下方无極太上靈寶天尊已得道大聖衆至
真諸君丈人九壘土皇四司五帝十二仙官○
○五嶽四瀆九宫真人神仙王女无極世界地
祇諸靈官令故立齋披心露形引求自剋爲
國謝殃燒香然燈照曜諸天下映无極之中
九幽之府開諸光明願以是功德爲
帝主國王君官吏民解灾却患三景復位五
行順常兵止病愈國祚興隆兆民懽泰人神
安寧令故燒香皈身皈神皈命師尊大聖衆
至真之德得道之後昇入無形與道合真
叩頭自搏各一百八過止次旋行三匝誦
步虛靈章　次復爐

香官使者左右龍虎君捧香驛龍騎吏當令
請宣齋堂生自然金液丹碧芝英百靈衆真
交會在此香火爐前令臣得道遂獲神仙舉
家蒙福天下受恩十方玉童玉女侍衛香煙
傳臣所啓徑御
无極大上大道御前
飛天神人曰凡行道日數多少自適人所爲
雖有四時數依五行用度至於三日三夜苦
請丹心亦感徹於諸天學士自可量節而行事
飛天神人曰凡國王帝主禳灾度厄用五方○
○紋繒隨方尺數龍用上金命繒用紫紋法天
家之重庶民用緩繒龍用中金然燈請乞同
於上法有違考屬天官玄都曹
飛天神人曰受靈寶真文十部妙經以金龍
三枚投於水府及靈山所住宅中合三處爲
學仙之信不投此三官拘人命籍求乞不違
法依玉訣之文有違考屬地官九都曹
飛天神人曰受靈寶真文十部妙經以紋繒五
方之綵各四十尺以關五帝爲告盟之信闕
則五帝不受人名爲五帝魔王所壞使人志

念不專考屬水官泉曲曹
飛天神人曰受靈寶真文十部妙經法用上
金五兩以盟五嶽爲寶經之信闕則犯慢經
之科五嶽靈山不領人學籍違者考屬陰官曹
飛天神人曰受靈寶真文十部妙經以金錢
二百四十以質二十四炁生官重真之信闕
則三部八景之神不度人命籍無金錢者銅
錢六百準犯之考屬都神曹
飛天神人曰學士不明然燈燒香七祖不得
開度長夜之府九幽之中身無光明考屬太○
○陰曹
飛天神人曰學士不持齋奉戒七祖不得上
昇天堂身無香潔不致神明至士能持齋戒
則思念立感功應自然有違考屬太陽曹
飛天神人曰天文秘重非信不寶故上聖以
信效心無信則爲賤道無盟則爲輕寶有違
考屬左右官曹
飛天神人曰經不師受五帝無盟妄披其篇
目罪同竊經之科考屬明法曹
飛天神人曰受經之身先信未佩後遇賢人

齋信請受皆當以所受之信完補先師之限
餘者可為身法用有違考屬大官曹
飛天神人曰受經法信當十分折二送祖師
又折二散乞貧人山棲道士餘信營已法用
燒香然燈爲弟子立功有違考屬三官曹
飛天神人曰受經中悔放散天文考屬司非
曹三年滅種長夜
不輕忽三寶不泄露眞經不欺師違義不稱
已功名不輕天慢地不毀辱三光不穢汚五
嶽不凌藉神明不口是心非不妬害賢能不
慳惜施功不貪欲自榮
飛天神人曰明眞科文戒於罪福品目如上
至士精心修科奉法不違經典冥感自然天
尭爾心七祖立得開度九幽長夜之中上昇
天堂衣食自然早得更生王侯之門見世光
明慶福難勝勤行弗怠克獲神仙矣

洞玄靈寶長夜之府九幽玉匱明眞科

太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經卷第一 巫一

上清三洞經籙碧霄洞華太乙吏歐陽雯受

敘議品

道言昔於龍漢元年甲午之歲
元始天尊居上元之殿八景天都安玉雲寶
座垂十絕靈旛與三十二天帝十極眞人玉
童玉女三景丈人侍衛大威力魔王八景大
神飛龍騎吏無鞅數衆碧落空歌天樂搖曳
演說眞一妙法是時上元天都東北方振動
天門忽開下觀乃有欝勃血光參雜之氣幽幽
冥冥從人間東北方上衝天宮盤結不散其氣
皆腥羶臭穢大衆咸驚默然不敢發問是時法
會中有一眞人名曰妙行福德充備瞻仰整
頓而出斂簡踊歩再拜長跪上白
天尊臣聞至眞妙域明絕非祥無何之鄉本
除怪異臣侍道君已經萬劫未嘗有此異見
柰何今日法會之中覩此穢結果毒血光之
氣紛雜衝天是何災祥思惟至聖重宣妙典
令破衆疑得究其源令學道之者咸生敬向
是時
元始天尊良久微笑發言汝等當知靜默安
神而為汝說下元生人皆從此界降下氤氳
眞一之形皆備三萬六千神氣清淨扶衛父
為陰魔忘源失本今三九數終鬼魔流行信
著邪道不依道源為諸神雜體為諸陰魔邪
鬼所亂心生兇惡殺害群生以同神鬼謟求
餘福曆數將終顛狂淫亂不孝不忠不慈不
義好樂邪道今為六天鬼神枉有所傷若男
若女若老若少未盡天年橫被夭傷死魂未
散結成惡氣怨怒上衝卿當省知是時妙行
聞是說已心大驚怖上白
天尊言彼六天鬼神不審備何威力有何神
通得於人間行種種刑害殺傷生人無所畏
憚諸法皆不能禁止唯願為臣分別解說臣
雖聾瞽愚頑假聖力知其所始往彼救護令得
下元生人免遭非横
天尊告妙行曰從此天界正北方過此太溟
無鞅里數窮北方之極有一世界名曰五氣
玄天洞陰朔單欝絕之國中有帝君名曰太
陰五靈玄老黑帝靈君侍佐助理名曰玄滋天

君太上靈君侍真行氣降生玉女名曰太玄夜光玉女當與靈君北卿無鞅太玄諸靈官開太玄北門名曰陰生廣靈之門說太玄真一妙経制御陰魔聞是法味一國人民死者更生枯骨重肥人無夭傷不至非横其國下界有太虚太荒溟渤周廻無鞅里數海水皆惡腥穢黒色無測邉際中有一大山上糸碧落下入風泉名曰酆都羅山山聳十萬六千里周廻五萬里山下入水深一萬里水際山脚下有大洞陰景天國中有主者名曰太陰水帝北陰天君其洞天周廻一萬五千里其宮名太陰宮左右助理名曰東斗斗中生氣君西斗斗中生形君南斗斗中司禁君北斗斗中司命君中斗斗中總録君下吏九令主者五嶽府君二十四治陰官二十四治陽官河海掾吏丘陵溪澗主者下吏無鞅之衆六天異鬼惡神以為侍衛左右列三十六獄周廻各五十里獄中草樹皆禀自然惡毒之氣所生為刀劍鋒鋋多銳衆毒猛獸炎火烟黒風飄日夜不停冥昏毒氣血光熏(音晃)火車灰河鐵棒銅鎚拷打楚痛呻吟振天皆是下元肉人罪鬼死魂之所處也其太陰天洞外左右有三小宮各五十里各有主者居焉第一宮名天官宮第二宮名地官宮第三宮名水官宮皆是生死追呼之要司也其山中有六洞宮其洞宮是太一陰洞天官每宮周廻五千里此六宮亦陰府之六曹也每宮直主者役士各一大魔王每一魔王下小吏三十六萬人皆異狀兇怪鬼神或魚龍之形以為侍衛其洞門在太虚杳冥之中常為烟霧濛鬱所蔽若非天帝至力不可及也名為六天魔王宮其鬼乘生人迷亂下降人間啖食女人懷胎血孕精氣令非夢惡想或為猫犬之形令女人驚怪痿黄色額血精斷絶枉病衰患傷食生人子息或一歲至十歲枉遭夭折下元生人大限未終愚迷不能添神益筭延生請命遭逢魔鬼枉折天年又與生人九玄七祖拘年考問生人姓名延累共行諸惡病瘨瘇焦瘦哮喘膿血惡瘡疥癩癲狂盲聾閉塞或為風水作難遊魂惡夢枷鎖鞭撻禁繋非常行種種疾病不可具載妄將生人行年本命三魂七魄上送六宮落生名上死籍病困床枕積歲経年改易形骸以求血食或為女巫搖鈴鼓吹之怪操於大木古樹或為三皇五帝古先帝王形像垂旒帶佩或為六天魔女盛服艶粧或為九州前代猛將兇臣持戟把劍或為諸天大將軍駁騎日月星辰光氣遊行人間或為生人七代墳墓祖考儀貌或為野獸乘騎飛鳥駕馭蛇虺五色光明妖童艶女或託異木怪石為主或為古穴泉源百形千變殺害生人苦遭逼逐或求異法禁術鎮厭追捉其鬼力不能加即反入洞中不可尋逐諸邪不禁力不加敵及有大威力移山拔樹興雲動雨不可禁制卿等當知是時妙行啓

天尊言曰臣雖聾愚頑假聖力今日請將三天真仙飛仙龍騎往下人間降禁是鬼令得下元生人免遭荼毒是時

天尊告妙行曰吾不令卿往奪卿誠悃既攝伏邪精以求善功即當行矣是時妙行從法

會起將領三天丈人十極真仙騎吏飛將天樂導引正北而行尋其黑氣結勃之所去人間數里龍鶴不行雲輿不進所領侍衛悉有觸縮之狀不能前進是時衆中有一素車白馬真君告妙行曰下元人間屍鬼穢氣鬼毒流行吾等皆三清至真金姿玉質清淨之儔遭此穢觸不能降下願却歸天往不可也是時妙行引諸道衆却反上元天中朝謁

天尊再拜長跪上白

天尊言曰臣昨與三天丈人十極天真仙官眷屬下降人間降伏鬼魔救護生人至其方所去地數仞龍鶴不進侍衛真從悉皆有觸縮之狀為鬼魔穢毒所熏不審以何方術得其生人免是殘害是時

天尊告妙行言曰是酆都羅山絕頂之上虛无北界有北帝靈君統領北方無鞅大力魔王天丁力士陰景飛雷電吏甚有威力若非北帝不可攝伏是時妙行啓

天尊言曰不審以何道力召命得是北帝以救生人免為屍鬼日有所害時

天尊叩齒遥存北方五炁天中太陰北帝爾時　北帝遥知將領十天魔王八景大神三十六洞天丁力士三五大將軍高魔五湖大將軍銘落北斗七元大將軍衛靈大神無鞅飛雷電吏巨獸毒龍諸小神吏及北陰大力飛天鬼衆一時同會至其會所時理劍佩玉欽簡踢步再拜長跪言臣自違侍筵以僅十劫今日遥奉密旨得拜

聖顏不審至聖召臣有何指役是時

天尊告北帝曰北陰鬼魔出行人間枉殺生民太半今當三九七五之歲生人昏迷遭逢鬼魔殺害尤甚大限未終横折無數陰魄不散托結幽塗茫茫冤魂上衝震天卿可與十洞魔王三五將吏下降人間禁伏陰鬼功成德合昇入無形自然真極是時

北帝再拜受命總統十天大魔王三五大將軍三師門下吏兵天蓬殺童北斗殺吏巨獸飛吏乘鉤索飛吏太上真神天丁力士天騶甲卒南斗殺鬼使者北斗火炬科車神吏紫氣前衛流火萬里下降人間是時陰鬼未覩天兵十日已前悉皆遁

北帝太玄殺氣先衝腦裂死向太半

北帝將降横天刮地上張天羅下布地網天騶狂獸縱横齚(音窄齧也)齒天丁飛吏斬破鎚斷或未變其形隱藏無處或為龍蛇或為女童妖狀七日悉皆禁斷是時

北帝將領天兵歸赴上元天中八景玉殿朝拜

天尊臣奉聖旨下界攝伏陰魔七日之內應斷北酆都羅山六洞鬼宫臣各使一大力魔王專令守固鎮壓是時

北帝啓

天尊言下元生人三九七五之歲生人多積凶惡纍(音累)深或重招延洞中魔鬼遥乘其虛耗潛出人間或有收禁未盡或生人曆數將終陰洞自開不令禁制流行人間四海五湖七澤九江五嶽二十四治山川坑坎洞穴隱沒為人灾難臣令三十萬兵常在人間巡行捕逐生人急難誦臣此神名咒一遍魔鬼聞之悉皆腦裂北帝曰下元生人國土或有歲凶穀儉三灾刀兵瘟疫流行國人傷死血光

漂流即當清淨求請三洞道師於國北門建壇北斗七元壇場然燈散花行道申表誦吾六天神咒旋遶七日二七日及四十九日北帝此時統領三五大將天蓬部落十天魔王無鞅數衆大力天丁飛雷電騎梟鉤索騎吏神王威劍萬丈南斗大神北斗使者紫氣流火隱㩜其所掃除魔鬼瘟疫血光穢氣氛氳悉令清淨

北帝曰下元生世女人懷孕死損系嗣十九不成或懷胎一月二月或至得生或於胎中消○

○死或長成至七歲至十歲無端夭傷此皆女人懷此血穢為六洞天魔女鬼母飛隨女人食女人精氣胎血頻遭損傷令女人瘦黃惡瘦夢想驚怪其鬼變形為猫鼠狸狗夢中食人子息即當清淨堂宇求諸道師依科置壇醮北斗七元君燒香然燈誦吾神咒行道懺謝或一日至七日吾當使太玄夜光玉女一十二人侍衛女人令不傷損一一成就若有産死急難之時為鬼母障閉北陸陰穢鬼求食啖産母之血令産母楚痛一日或七日受苦難忍呻吟晝夜當須清淨庭院建壇作法誦咒行道吾當使九玄殺童六丁玉女擁護産母無令楚痛所生男女皆異相端好聰明貴達　北帝曰若有下元生人或遇天災流行瘟役病死炎毒熾盛人人困伏床枕非橫競起或邪鬼侵奪住止屋宅或於生人行年本命之上安作災衰枷鎖刑獄執繫禁錮累歲經年窒塞四方不通或久病在牀魂為魔鬼禁繫幽司或為耗鬼擁塞錢財流散

○祿命衰微所為不成當依科法申奏章表○

醮祭北斗七元君五星二十八宿行道誦咒然燈散花一日三日七日四十九日吾當令北斗司命君削除黑簿南斗司禁君移易生籍添年益壽迴災轉厄所有狂邪妖鬼當使六天大魔王三五大將軍驅除斬決不令為難

北帝曰或有下元生人求學道業中道不成退散迷忘昏闇不通當清淨齋沐誦吾神咒或七遍至百遍行住所止不論穢觸但心存誦念當降北斗七元君清氣入人心中祛除心魔外備百神安穩吾藏通暢心竅開爽神情所學克獲

北帝曰下元生人或泛大海江湖遭遇風雷電掣驚怖沉溺或山行林谷嶮隘晦暝夜行野止豺狼虎獸龍蛇鬼怪種種恐怖當淨心端坐密誦吾此咒三七遍是時六天魔王天蓬大將領本部神兵及曠野大神八景神王五嶽四瀆江河溪澗大神土地主者應心下降圍遶不令驚怖安穩無他神色怡悅衆邪消散　北帝曰下元生人有身無子孕此為洞天魔女鬼母與天狼貪狗食其精華令絕○

○種裔若求男女當於堂房中置北斗燈壇隨師行道燒香散花誦吾神咒萬遍朝醮北斗當降青腰玉女一十二人侍衛子藏應願得生上相聰明男女壽考

北帝曰下元生人若能清淨身心每日行住起止常誦此咒七遍或至一百遍晨昏念誦所為無不成就博戲求利或見侯王貴人常獲歡喜願念和合

北帝曰下元田土所種五穀為蝗蟲衆災所損當須於田中作壇依科誦咒七遍或四十

九遍吾當勑九州社令后土土王禁斷三日突蟲皆自消滅矣

北帝曰此是六洞天魔王常為下元生人六害第一宮害人財物能令虛耗錢財流散第二宮害人生命能令人身名不達官爵衰退第三宮害人爵禄能令人窒塞四方不通第四宮害人田宅家舍頻有死亡突害鬼怪住止不安第五宮害人妻妾能令人頻頻從死或一至七第六宮害人男女能令不成病死絕滅是此六害常為六天魔鬼經營生人○

○與洞中六司掩塞作生人害難若有志人當欲除之但於清淨山野外或古壇靜室之中結壇行道依科作法三日七日至四十九日訖當申表一通名曰六害表醮六十知六甲及五星二十八宿太陽太陰宮當須佩三五解六害大籙一品當降九宮玉童一百二十人解害大將軍及北斗斗中大神天蓬部落行案六洞陰官檢勘為害之所一一分解永斷其殃更不復纏遶生人

北帝曰下元生人或為王侯征戰陣敵當須佩九宮捍厄六宮辟屍大籙祭北斗七元君及寫此咒於籙中佩於左膊髆音臨陣對敵心密誦神咒七遍六天魔王天蓬大神北斗使者三元大將密衛生人令不傷損得保清吉永却血光非命之厄

北帝曰下元生人或為惡人若欲侵害當存惡人於左足下誦此咒一百三十遍惡人自反凶為吉

北帝曰下元生人有知酆都六洞天宮名則百鬼不敢為害凡欲卧時常先面向北叩齒○

○七通誦咒三遍微其音曰

吾是帝君之臣名書玉清下統六天北帝鬼宮悉是我營我之所部何鬼敢生左佩豁落右帶火鈴擲火萬里威制千靈有犯者戮有干者刑帝君有命收捕不停天光駭動群魔束形鬼妖滅種我得長生急急如帝君勑律令

謹按天關三圖上清經曰酆都山在北方癸地故東北為鬼戶死氣之根山高二千六百里周迴三萬里其山之洞宮在山之下周迴一萬五千里其上下並有鬼神宮室山上有十二宮領鬼山下有十二宮統神每一宮周迴千里上宮左右各六宮下宮左右各六宮故二十四宮也

上六宮名

第一宮名紂絕陰天宮

第二宮名泰煞諒事宗天宮

第三宮名明晨耐犯武城天宮

第四宮名恬照罪氣天宮

第五宮名宗靈七非天宮

○第六宮名敢司連宛屢天宮

下六宮名

第一宮名休明總靈洞天宮

第二宮名玄司重正宗靈天宮

第三宮名統仙升靈希微天宮

第四宮名正真部靈宛司天宮

第五宮名雲婁玉紀明天宮

第六宮名崇虛赤映雲田天宮

一咒則天地先駭萬魔束形二咒則鬼妖滅種六天絕人死名世人學道不知酆都宮名

神鬼所治不能斷塞死根使後學者萬無得
成也
北帝曰下元生人或男或女夜中經行及厤
卧之時誦六天宫名者諸鬼魔聞之皆自成
血糜(音迷)散不得高聲損鬼尤甚若無患害誦
呪先發顛者吾所誦六天門名呪用安魂定
魄不損陰冥尒呪曰
紂絶標帝晨諒事構重二炎如霄中烔勃
若景耀華武城一神峯恬照吞青河閶闔
臨丹井雲門鬱　嵯峨七非通奇蓋連宛亦
敷魔六天橫北道此是鬼神家
辟虎毒王六天鬼王震拾羅鈴北帝魔王四
天晶晶酆都鬼相巴元醜伯九天都錄總領
大魔敢不從命
北帝曰臣所說此呪者名北帝神呪皆是摧
斬啖食六天鬼神也下元生人若老若少若男
若女貧賤困厄當行坐止息誦此神呪所求無
不克者諸魔鬼退散即生神氣專志堅固無
諸滞礙所求合道北方黑帝五靈玄老大神
呪但每持念之時先存天蓬神將四面六手

各執戈劍弓箭金鋒(音精)戟等六物身長五十
文披金牙鎧(音凱)甲光赫萬里叱(音尺)咤(音吒)震怒
領神兵三十萬人黑衣玄冠來下禁滅邪妖
叩左齒三十六通次叩右齒三十六通次鳴
天鼓二十四通然後轉身北面次坐建王方
向破地乃微音呪曰
天蓬天蓬(此是四面天兵各領四萬人布聲如虎音)九玄殺童(此是上清萬餘天大赤天上法中上清三洞法三天兵符管天煞大神百億萬人也)
五丁都司(此是六丁神女在三天門下聲誦三十六司中各有六萬人到着煞急北帝三煞神兵一十一萬人也)高刀北功(此是北帝一洞天中北帝三煞神一十一萬人也)
七政八靈(此是北帝七星真人七千四百人常居師之左右以疏善惡也)太上浩兇(此是太上三將軍有三千萬衆侍立師長前祛擻邪魅也)長顱巨獸(此是四海龍王四千四百人收攝山指斬鬼誅斬之)手把帝鍾(此是五嶽四瀆河海大神各有五萬人在此禁壇修齋用)素梟三神嚴駕夔龍(並是三天魔王有三千兵馬常在人間虛空監人善惡在齋堂或有疑惑者當存此神以鎮其所也)
威劍神王斬邪滅蹤(並是風神主宰神各八千人誦而時存之)紫氣乘天(並是兵魔鄉統王警此世間人名無惡存以下聲也)
丹霞赫衝(並是女青詔書玄都大神百億萬人靈官章點存常在左右)吞
魔食鬼橫身飲風(此是二十四天鬼神常收偽得便斬者勿名者)

(此治殺疾病瘟疫官私口舌並存之此六萬人)蒼舌綠齒四目老
翁(並是日月星辰之王各有八千人移山塞海存此神)天丁力士威
南禦凶天騶激庚威北衛鋒(此是上清法中將各有一千二百人常隨師誦經時存之)三十萬兵衛我九重辟屍
千里祛却不祥(並是六丁八史大神各有八萬五千人誦經時又傳符籙存之)
敢有小鬼欲來見狀钁天大斧斬鬼
五形(此是五帝兵馬三洞天宮有三千萬衆常隨師之左右修真之時存之)
炎帝裂血北帝燃骨四明破骸天猷滅類
(此是四明功曹使者三千六百人隨師左右以聽善惡常須存好事不得起心形惡念之)
神刀一下萬鬼自潰(此是北帝黑煞大神王斂鬼存之處空中並聞鬼哮之聲也)急急如
太上老君律令
右三十六句四言一叩齒
北帝曰誦吾神呪行吾此道守護科禁吾當
與北方三十洞天君天蓬大將軍十極八景
大神飛天猛獸隱蔽不離生人圍遶侍衛令
一切愛念無所滞礙誦此呪或七遍或至四
十九遍一百二十遍訖即啄齒鳴天鼓擊天
磬各三十六通又更誦此後呪三遍或七遍
即行寢卧無妨名淨天地呪所居穢惡常念

解穢辟屍咒（按經云所叩齒使內外塵微纔似耳聞也）
洞中玄虛晃朗太元八方威神使我自然
靈寶符命普告九天乾羅怛那洞罡太玄
斬妖縛邪殺鬼萬千中山神咒元始玉文
我誦一遍却鬼延年按行五嶽八海知聞
魔王束手侍衛我軒凶穢消散道氣長存
急急如律令
道言此咒北帝神祕之法若世人得此常能
行之可以制禦諸惡添福益筭延年度厄禳
灾却禍救護生人無有枉橫男女長幼總可
○奉行
○陶真人曰吾昔於天台學道未成就常為山
鬼所擾見形露體互來驚怖吾常聞此道未
嘗行之依法戒行七日訖因經行所居之處
去室百步外見血流遍地屍晃（音晃）盈谷聞有
人哭聲詞理哀切云陶弘景陶弘景奪我居
止傷我性命自後更不復高聲持誦之久如
與百神同遊長生可取
王真人曰吾先師張天師奉
太上命戰奪蜀郡二十四治鬼營救護生人
一戰二十四治大鬼帥一時降伏諸徒吏悉
禁閉在治下令為山二十四獄鬼竟不能出
皆得
太上降此北帝神咒吾師臨鬼一咒天兵及
三五大將天蓬部落一時降下往無不伏者
是天蓬第九星辰也
鄭思遠曰吾聞太上北華仙人教始學道士
受以此道誦之萬遍先滅妖魅不祥立見真
道吾思之不可得聞後東華山遇左仙翁謂
○吾曰子欲拜受北酆都山大帝圖籙神咒章
醮驅邪除鬼得修真之道當以信帛香油貨○
命方與子受此是
太素元君玄母之道不可妄傳於迷亂之夫
行屍走骨之輩若不敬之殃逮祖考吾受之
克見真道其細微祕事不具載於此多出於
上清玉帝消魔神慧玉清隱書也
科法若下卷
北華仙人告鄭思遠曰凡誦此神咒每一句
一啄齒以為常節此是修真之科看晝夜常誦
此則不必一一啄齒若生人有鬼難如法端
坐一依四言啄齒或先啄齒七通誦此三遍
訖更啄齒七通誦此三遍訖更啄齒七通陳
心中所願為祟之鬼皆眼睛盲爛而死矣此
神咒皆斬鬼之司名北帝祕言若世人得此
法常能行之斷絕葷茹雜食行之可以禦諸
惡添福益筭延年度厄禳灾却禍救護生人
無有橫也（按經云凡叩齒使內外塵微纔似耳聞也）
天尊告北華仙人曰修誦當須淨心專一不
得雜事諸邪法術並不同室此皆六天惡神
○守衛世人雜樂等閑誦詠以為尋常未生敬○
奉輕慢真言天蓬大怒殃咎無限可慎之敬
之是時諸天大聖衆聞說此經救護之法悉
皆歡喜踴抃發無上道意進品自然承
元始天尊威力稽首奉行

太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經卷第一

太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經卷第二 聚二

七元祕訣品

元始天尊爾時遊歷諸天成就國界濟度人民廣宣妙法見下元生人有諸災妖鬼氣流行九醜之精枉害良善因作是想三界轉輪宛對彌多國土不安兵戈亂起作何救助以保兆民於是召命北帝真君演其濟度之法北帝曰臣酆都之旨伏鬼消魔七元之壇保家安國大聖所使即降真靈爾時天尊聞北帝應聲祕要頓而奉行

北帝曰其咒甚妙宜長齋念誦身得長生飛騰虛空

北帝分身咒曰

謹勑臣身中五體真官魂爲天父魄爲地母頭爲雷公髮爲黑雲頂爲明星腦爲朱雀眉爲麒麟眼爲日月鼻爲虎賁上唇爲風伯下唇爲雨師舌爲九州都督喉爲璇璣左臂爲玉衡却敵右臂爲玉衡破敵掌爲火車指爲甲卒兩乳爲仙童腦骨爲横山脊骨爲蓬山腸骨爲名山腹爲金城肝爲青帝腎爲黑帝脾爲黃帝心爲赤帝肺爲白帝膽爲太乙膀胱爲龍虎腋爲禁獄膵爲江湖石子爲織女膀胱爲河伯血爲河水脉爲騰蛇胃爲勾陳皮爲天羅肉爲地網臂音也爲玄武陰爲八蠻腿爲雙童腕音昆爲力士膝爲剛風脛爲師子足爲白馬手爲三將軍各領七千萬衆兵士抽刀拔劍乘駕火車從臣身中出急急如律令 此咒伏一切鬼神如癩邪即念三徧如小可一切不得念損子魂魄慎之

天蓬救水咒 入房退病

咄吾是天帝太上之子爲老君所使頭戴日月身佩北斗吾有乾靈之兵百千萬衆在吾左右前有萬石鑊湯後有黃金鉞斧吾朝太上忽逢神將教吾殺鬼法授吾斬神方上帝太素符收攝諸不祥上告天帝召喚吏兵頭戴華蓋足躡魁罡何神不走何鬼敢當縛汝必定治汝横傷病人先無罪狀何敢輙犯賢良吾含天地之正氣咒破邪鬼之殃咒神神自滅咒鬼鬼自亡急急如律令 畢即含水噀病人

又咒曰

東方邪神南方邪神西方邪神北方邪神中央邪神咄汝是羊鱧音里之魚或爲浮萍之草或是浸漬之蟲蠱蠱龜鼈鱔音常魟音紅鰕音蝦鰲音隸樹木之精妖魁魈魑造作人形媚著入身妖惑男女北帝聞之大嗔大怒故遣吾領將千兵萬騎殺汝百邪之鬼何不急去急急如北帝威劍神王律令 咒畢含水噀病人三遍

又咒曰

吾是天師神氣太上之子遊行天下東方有病吾能治之南方有病吾能治之西方有病吾能治之北方有病吾能治之中央有病吾能治之吾治病有法醫病有方吾頭戴通天之冠身著赤陽之衣手把龍頭切玉之劍斬殺鬼賊千頭萬數不問罪狀急急如律令 噀水三遍次於五方七步七元罡西顧破立胡天蓬咒一遍誦之三遍每四言一扣齒以爲法術禁伏一切邪鬼尋常不得輙爲恐損神魂了即輪字訣

捻訣後咒

咄景精中王威振九天金虎蔽日飛龍遶乾黃神秉鉞綠齒揚鞭璣衡五斗平調七元妝捕九醜殺滅六天手把三景足躡九玄八威吐毒天丁導前討祭妖精送著曲泉十天保

國萬友安全
又呪曰
天火落落光照八方女青鬼律誅斬邪殃吾
今禁汝妖鬼敢當速出速出伏鬼魁罡急急
如律令
次勅五方呪
東方青鬼瘟木之精九夷老氣因春化生神
不內養外作邪精五毒之氣入人身形或寒
或熱舉體不寧九醜之鬼知汝姓名北帝神
呪攝録汝精四明破骸北斗然明神刀一下
萬鬼自刑傷寒頭痛不得妄生西方金氣滅
汝身形伏在肝中不得動傾急急如律令
南方赤鬼炎火之精八蠻老氣因夏化生神
不內養外作邪精五毒之氣入人身形或寒
或熱舉體不寧九醜之鬼知汝姓名北帝神
呪攝録汝精四明破骸北斗然明神刀一下
萬鬼自刑傷寒頭痛不得妄生北方水炁滅
汝身形伏在中心不得動傾急急如律令
西方白鬼死金之精六戎老氣因秋化生神
不內養外作邪精五毒之氣入人身形或寒
或熱舉體不寧九醜之鬼知汝姓名北帝神
呪攝録汝精四明破骸北斗然明神刀一下
萬鬼自刑傷寒頭痛不得妄生南方火氣滅
汝身形伏在肺中不得動傾急急如律令
北方黑鬼陰水之精五狄之氣因冬化生神
不內養外作邪精五毒之氣入人身形或寒
或熱舉體不寧九醜之鬼知汝姓名北帝神
呪攝録汝精四明破骸北斗然明神刀一下
萬鬼自刑傷寒頭痛不得妄生中央土氣滅
汝身形伏在腎中不得動傾急急如律令
中央黄鬼糞土之精四季八節因王化生神
不內養外作邪精五毒之氣入人身形或寒
或熱舉體不寧九醜之鬼知汝姓名北帝神
呪攝録汝精四明破骸北斗然明神刀一下
萬鬼自刑傷寒頭痛不得妄生東方木氣滅
汝身形伏在脾中不得動傾急急如律令
斬温之法成功後先念天蓬上呪日用功滿
甲子日佩大籙及作法建立七元壇者先念
吾敕五嶽水呪曰
吾是太上之臣名書玉清上統六天北帝鬼
宮悉是我之所管我之所部何鬼敢生左佩
豁落右帶火鈴擲火萬里威制千靈有犯者
戮有干者刑帝君有令收捕不停天光駮音對
動羣邪束形鬼妖滅類我得長生急急如律
令
帝君曰念呪畢即念吾召十天魔王八景大
神三十六洞天大威力天丁力士三五禁氣
大將軍衛靈大神飛雷電騎神呪曰
羅天毒獸備衛四門神兵萬衆九醜萬群張
喉钁天猛馬高奔毒龍奮爪金頭横吞威兵
巨萬受符校仙六天不拘合宂成群妖魔蠱
魅織氣紛紛謡歌空洞亂香陣雲小鬼假形
當人生門神王所告無有不聞上攝六氣下
檢河源五嶽四瀆善惡速分千千萬萬来對
我前五帝校録有功者原凶魔千神束形亂
鞭敢不從命所誅無捐屠肝杵膽斬首滅形
北鑊清湯南陵火焚金真戮氣流鈴捕魂妖
爽無遺蕩盡邪源身佩天書道行正文滌蕩
九氣清明三元玄靈舉真上合自然莫有干
試斬後聞天急急如律令

北帝曰但念南方衡靈呪訖即禁壇呪曰

朱雀陵光神威内張山源四鎮鬼井逃亡神池吐氣邪精内藏瑰𡑞四明瓊戶玲琅玉真巍莪坐鎮明堂手揮紫霞頭建神光執詠洞經三十九章中有辟邪龍虎斬罡猛獸奔牛銜刀吞鐶揭山鑁天神雀毒龍六頷吐火啖鬼之王電猪雷父掣星流横梟礚駮灼逆風横行天禽羅陣皆在我傍吐火萬丈以除不祥辟精啓道封落山卿千神萬靈併手叩頼澤尉捧爐爲我燒香所在所經萬神奉迎天獸來衛千精振伏莫干我氣急急如律令

出房復立

國中却蝗蟲灾符

北帝曰若國土州縣遭蝗蟲降下萬民惶惶不安業者但於州北門前建七元壇行道將吾靈符二道一道生鐵書擲於州河之中當變爲黑氣衝天甘露降下又一道以梓木用雌黄書之埋於土地廟中入地一尺二寸其蝗蟲當時消死矣

右符用生鐵一方朱書擲於國大洞中

北帝曰禁壇訖行道求心中耳

用梓木板長一尺二寸書之埋安土地廟中其蟲消死矣

北酆殺鬼印

北帝曰下元生人若男若女被山魈古魅神壇里社妖精野怪使其病人狂言亂語入水不懼生死將吾北酆印印病人心其病立差以棗木心刻之一年三度醮祭然後行用矣

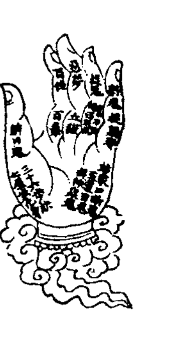
北帝曰吾於上經卷中宣題下元生人有諸苦難等官符口舌疾病灾怪或入軍陣之中臨當被敵一切癲癇但帶吾此符應日立愈入軍陣者頭上帶之一當百人來離刀傷之厄神兵相佑矣

北帝曰下元生人有心中不快頻遭死殃或女人身孕不成男女死損及被惡人謀枉呪詛相刑但吾火鈴帝籙厭之大吉

右符出衡山録

北帝曰若封山嶽敕古廟召五嶽神来聞未来之事及移山覆海驅遣妖精将吾此符以鏡上用朱砂書懸七元壇上去壇二百尺壇上念天蓬咒其鬼神覩見須臾立對未來之事

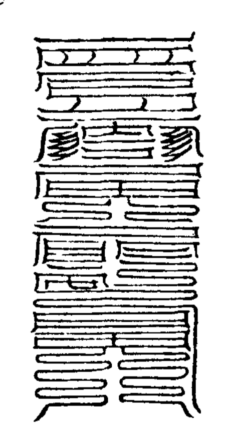
北帝曰凡欲與天下人作法之時用甲子庚申之日若傳不得其人令人癲狂病死慎之敬行若持咒喫五辛口不浄者天蓬大將怒目一嗔令人神魂墮落因而癲邪甚難救治凡人祭七靈畢即取座上酒七杯飲之後七日神通自然心生智慧光顯尊妙秘之神驗

臨壇行持掌圖

北帝曰吾所說妙經能上消天灾下鎮帝王帝印使訣以除不祥告諸衆善念之國有此文普天獲福世間有此文龍神扶衛山居有此文百邪振伏神通之力動皆有三十萬兵隨逐此文非常之詞勇猛之旨不得傳授輕泄背慢不遵真典之者爾時四衆及諸真人上白北帝曰此經當何名爲北帝曰號神咒妙訣印七元伏魔上經流傳神秘萬劫奉行太上北帝素靈斬邪滅魔救鬼王符若人能佩之保命延年及貼房門之中去諸邪精鬼

魔符中使者斬邪滅鬼大吉

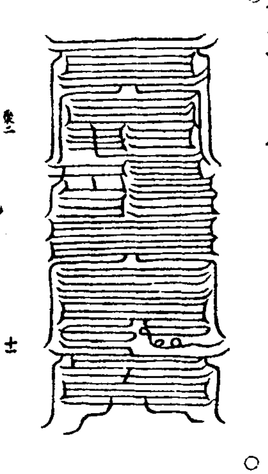

太玄北帝第一神符下元修行弟子若能佩帶長生久視辟兇斬邪滅魔貼房堂之中去諸邪精鬼魅符中使者斬邪滅鬼矣

北帝第二符酆都上清神符辟屍大籙太上三五丹罡陰陽驅伏邪精翻天倒地斬諸邪魔各各降伏所使護身長命滅鬼等用

北帝第三符治一切疾病佩帶護人身命禁斷諸鬼斬邪縛神去灾滅禍却邪成正保守人身長生久視

元始天尊第四符説

北帝真書玉文辟屍神籙救治人民疾病灾難降此玉字神符誅斬邪魅令人佩帶頭上辟屍千里若有邪精鬼魅貼符堂房之中悉斬消滅矣

北帝第五符斬飛屍鬼魅邪精應破喪死之家為害者佩之護身命大吉利

北帝第六符治水火灾難佩帶身上叉貼門中鎮宅大吉

北帝第七符治人身染瘟疫瘴毒妖魔行癘氣苦惱者佩帶此符永得安平惡鬼消滅矣

北帝第八符解穢辟惡驅邪遣魅不敢害人保命護身延年大吉

右前八符五靈玄老帝君能救一切衆生灾難瘟疫等疾佩我之金書玉符普皆安樂其神驗極大殊非小功耳

太上元始天尊説北帝伏魔神呪妙經卷第二

太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經卷第三

鄷都戮鬼品

道言北方五靈帝君時在神丹之極雲景殿上五明宮內玄臺寶座之中垂十絕靈旛披離羅之帔戴寶曜花冠飛鳳羽裙瑶華蘂珠文履執碧瑶之笏七寶之函雲錦鳳紋之案琉璃華佩瓊鳳香爐交龍神虎之劒飛雲鳳氣明光玉几班麟翠拂左右侍真列班其次瞻視尊顏是時（北帝訣 大指恰子四指玺大指二三五指宵直）

○北方五靈帝君忽然微笑鼓動法音神光赫奕遍照十方無極世界于時東方九氣天君侍真騎吏九千億衆来入于座南方三氣天君侍真騎吏三千億衆来入于座西方七氣天君侍真騎吏七千億衆来入于座北方五靈帝君是時命詔北玄真人侍真王童令侍其座須臾萬變宮闕殿堂臺榭皆是水晶琉璃珊瑚琥珀雕裝嚴飾金麟獅子遍在其座北方五靈帝君先謁東方九氣天君次謁南方三氣天君次謁西方七氣天君各就其座講鄷都下元男女生死之録忽聞鬼獄冤魂受對痛聲號絶又見死魂無託冥闇之中鬼官不録是時于座西方七氣天君問曰此輩罪人是何業報死魂受拷痛切難任北方五靈帝君答曰下元生人死魂受拷為其前生不孝不忠君臣不義父子不慈不敬三光不信冥理欺師謗道反逆宗親廣殺物命恣縱貪淫鄷都奪筭壽促中年死魂報對劫盡無解七氣天君又曰死魂無託鬼官不録是何緣對

北帝曰此人為其前身躭酒味肉殺戮無度○不造善功專行無道年筭未盡六天洞宮魔鬼乘人罪釁放其毒疫夭折人筭水火盗賊疫癘刀兵危難人命官私口舌枷鎖迍塞令人所為不遂年年歳歳有遭不少吾有鄷都三備神咒經北帝之法若人能淨心專行吾道依經受持作七元壇香燈供養晝夜無倦誦吾神咒存真思神無挠外事吾遣天蓬神兵部落洞淵赤殺吏兵衛靈神將豁落七元兵士侍衛爾身令萬病消散所治者愈令居貧得富居危得安居卑得尊求者得遂下元生人男女顛狂鬼魅異常之怪但依吾科禁將吾神咒步罡七星臨斗專行印訣神兵立降防護爾身

北帝曰若後學道士功業未成須依吾鄷都攝録鬼神大印可以赤棗木長五寸闊四寸以壬辰日於正北郊外人犬不知處雕成以酒七醆脯七分祭畢可埋癸地咒曰

北帝神印佩帶靈真三師下降依吾指陳歆吾醮祭福壽来臻急急如大帝口敕律令

○北帝曰若救治萬病存其神先鳴天鼓三通○次鳴天鐘三通次存度師在左右又鳴天鼓九通閉目在空懸之中北極靈君戴大玄冠羽服煥然降壇之所次存星辰七人形如小兒朱衣赤幘降臨壇所次存左上仙蔽身大將軍（上二指）姓唐名宏字文明家在會稽身長八十丈天冠赤幘絳章單衣羽服赫然手持寶劒兵士三十萬人從左背中出降侍前後次存右上靈景大將軍（上中指）姓葛名雍字文度家在豫章身長七十二丈天冠赤幘絳章

單衣羽服赫然手持玉戟兵士三十萬人從右脅中出降侍前後次存中上神藏形已身大將軍四指上姓周名武字文劉家在吳郡身長九十六丈天冠赤幘絳章單衣羽服赫然手持玉楊枝兵士三十萬人從心中出降侍前後次存青龍將軍卯文天冠黑幘著青衣身長八十二丈手持弓箭兵士四十萬人悉青衣羽服赫然從肝中出降侍左右次存白虎將軍酉文天冠黑幘著白衣身長三十六丈手持弓弩兵士四十萬人悉白衣羽服赫然從○肺中出降侍左右次存朱雀將軍午文天冠黑○幘絳章單衣身長六十丈手持長鼓吹角兵士四十萬人悉朱衣羽服赫然從心中出降侍前後次存玄武將軍子文天冠黑幘着皂衣身長二十五丈手持鐘鼓兵士四十萬人羽服赫然從腎中出降侍前後次存麒麟將軍中指根身長七十二丈天冠黑幘絳章單衣手持魁罡兵士四十萬人悉黃衣羽服赫然從脾中出降侍前後次存八神八煞大將軍搜山八將訣四指中文起天丁力士捕鬼使者天冠赤幘悉赤衣羽服赫然從遍身毛孔中出降侍前後先結雙雷訣擎起雷公在左右次兩手天蓬印擎起四面八背次存天蓬大將軍身長萬五十丈兩手斗訣著龍鱗之甲佩七星之劍統兵百千萬騎平身端坐存腰膀拳膊為一座斗豁落七元大將軍洞淵神將雷師電師兩手雷訣塞耳取雷聲又用兩手雷訣閉目取電光羽服赫然各持金劍並從面中出降侍前後次存鬱儀將軍左眼呵氣一口名彭執結璘將軍右眼呵氣一口名彭叶羽服赫然照曜內外各領兵士一十二萬人並從兩眼中出降侍前後次存後使吏兵仰頭呪曰呵氣一口

○存見元始天尊在日前向北吐氣一口中有一真人即已身是名天帝之子叱○咄吾是天帝之子老君所使頭戴日月兩眼出身佩北斗有乾靈之兵百千萬衆毛孔是在吾左右前有萬石鑊湯兩手彈午後有黃金鉞斧朝發北斗泰山之道路逢東王公教我殺鬼之法授我役神之方上告北帝召役吏兵頭戴華盖山字印足躡魁罡左扶六甲右使六丁何神不伏何鬼敢當急急如律令

北帝曰下元生人有知七星名字者一切灾病呼之即百邪退散萬頭從心呪曰

子貪狼之星諱陽明尊神億萬衆來扶我身丑亥巨門之星諱陰精尊神億萬衆来扶我身寅戌祿存之星諱真人尊神億萬衆来扶我身卯酉文曲之星諱玄冥尊神億萬衆来扶我身辰申廉貞之星諱丹元尊神億萬衆来扶我身巳未武曲之星諱北極尊神億萬衆来扶我身午破軍之星諱天關尊神億萬衆来扶我身叱咄七星尊神千千萬萬億兵士在吾左右左青龍○名孟章卯文右白虎名監兵酉文前朱雀名陵○光午文後玄武名執明子文脾爲貴子入中宮中孟童監兵前行陵光執明在後執節持幢召鐘鼓在吾前後左右週帀千萬重急急如律令想左右前後四將吐濁炁一口西北吸清氣一口東南

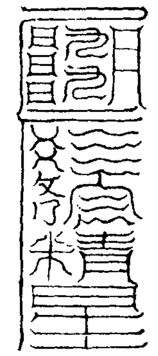
北帝曰次存思躡北斗七星罡先躡貪狼次躡巨門次躡祿存次躡文曲次躡廉貞次躡武曲次躡破軍次從壇所收劍就座看病人屬何星可書七星符令病人佩帶吞服立候神驗

神符圖篆

貪狼星君 子生人屬之

巨門星君 丑亥生人屬之

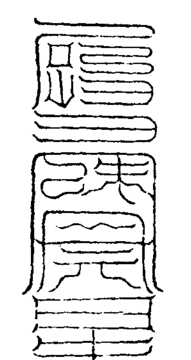

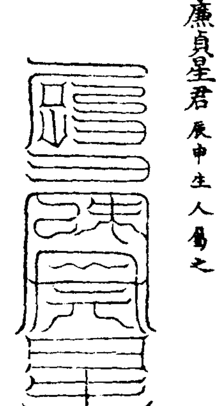
祿存星君 寅戌生人屬之

文曲星君 卯酉生人屬之

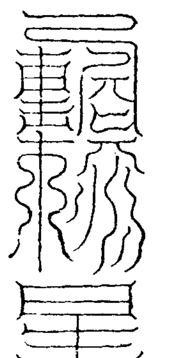
卷三 六

廉貞星君 辰申生人屬之

武曲星君 巳未生人屬之

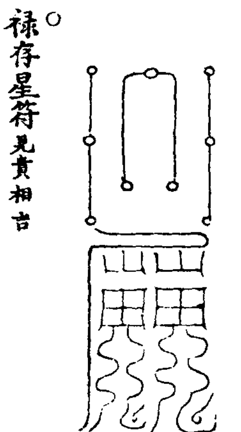
破軍星君 午生人屬之

北帝曰北斗七星神符若男若女有人身著衆邪魍音罔魎音兩失心神及五藏去聲脹音張滿寒熱往来皆吞此符立有靈効百邪見符悉化爲血延年益筭永保元吉

卷三 七

貪狼星符 却狐狸精

巨門星符 治井竈精

祿存星符 見貴相吉

文曲星符 註神追召

廉貞星符　收伏百鬼

武曲星符　令人五富

○破軍星符　遏賊陣帶之

飛柱符　召狐狸之精

○

熒惑星符　病者帶之

鎮星符　斷鼠食蚕朱書之

○辰星符　治牛馬病朱書貼角上

角星符　除宅內伏尸之鬼

○

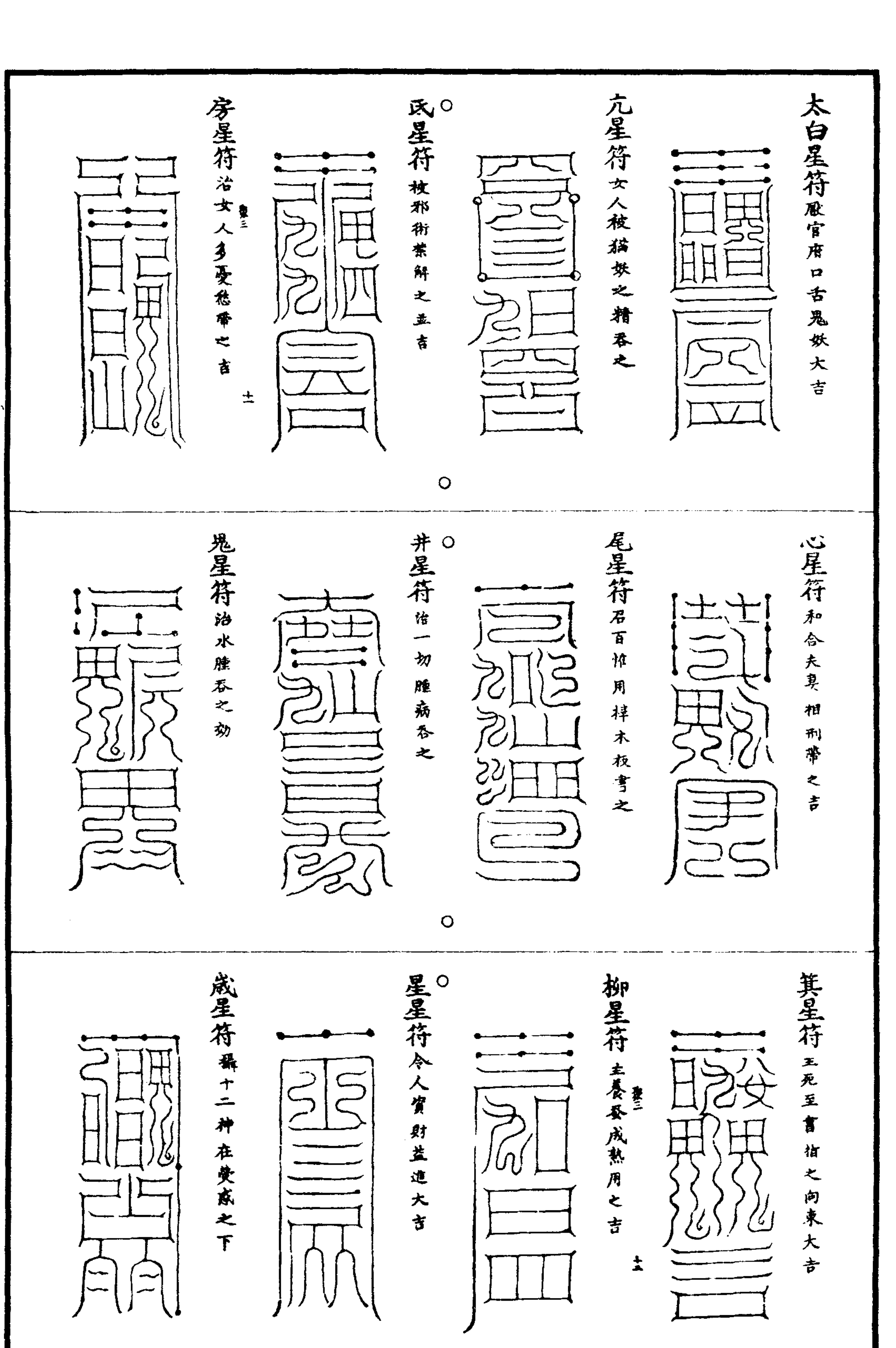
赤靈符　斷耗鬼吞之吉

太清符　治死奴婢之鬼佩之吉

○天倉符　置職祿佩帶之大吉

啓明星符　佩帶之辟口舌吉

○

太白星符
厭官府口舌鬼妖大吉
亢星符
女人被猫妖之精吞之
氐星符
被邪術禁解之並吉
房星符
治女人多憂愁帶之吉
心星符
和合夫妻相刑帶之吉
尾星符
召百怪用梓木板書之
井星符
治一切腫病吞之
鬼星符
治水腫吞之効
箕星符
主死至書指之向東大吉
柳星符
主養蠶成熟用之吉
星星符
令人資財益進大吉
歲星符
殺十二神在黄旛之下

張星符　厭狐狸入宅大吉

翼星符　厭諸妖怪消伏吉利

軫星符　召陰人被兇姐帶之吉

奎星符　奴婢逃走書之脉脚下

婁星符　召竹木精宜案上安之吉

胃星符　召犬精於香爐下安之

昴星符　地蛇精於香爐下安之

畢星符　召石獅精於足下安之

觜星符　古塚伏屍於病人左足下書

參星符　厭飛雉入宅召財帛並吉

斗星符　厭飛雉入宅中並吉

牛星符　召五殟之鬼立至大吉

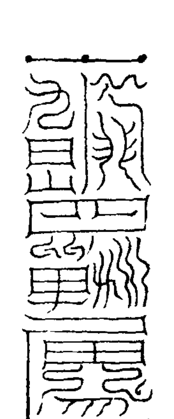
女星符 解厭牛疫死者令活

虛星符 伏犬之精並吉昌

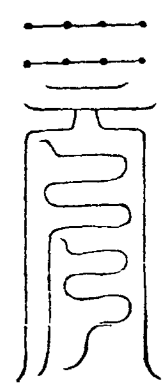
危星符 厭百舌鳥鳴大吉利

室星符 厭宅中家亡等鬼

壁星符 召五百之鬼

天河星符 召浮雲神書盆底見

裘三

十六

七星符 厭牛羊疫於欄木書之吉

眼赤痛 書紙上水洗於目神効

玉皇符 召玉龍玉書之納盆倚中壇上

治霍亂 令病人吞之立効

裘三

十七

蛇入人家飲水 符厭大吉

治頭痛 病人吞之立有神効

治牙疼 安孔中即止吞之大吉

學法者吞符 日吞七道神氣入心

聰明符 吞之令人神勃聰明

長生符

十八

已上長生神符四道以四時八節晦朔吞之延年益壽

十九

北帝曰吾真符六十六道悉是北宮殺鬼治病靈篆但精誠以法信五綵命紋志心詣師受佩上答國恩下保萬民龍神護衛冤對戍親神仙治化鬼不侵人敕符咒曰 子文

北方黑帝萬聖之尊太微六甲五氣靈君光華日月威備乾坤飛符攝戮斷絶鬼門行神布炁辟除五殟左右吏兵三五將軍雷公霹靂電繞風奔刀劍如雨隊仗如雲手把帝鐘頭戴崑崙行達天下收捉鬼神九州社令血食之賓不許拒逆敢有張鮮鎮星縛手北帝收魂三台七星持劍斬身罪不輕拷殃及子孫邪精魍魎耳不得聞聞吾者死逆吾滅根頭破腦裂碎如微塵急急如太上真符律令

北帝曰下元生人是男是女受持吾祕法及醫治萬民皆須清淨沐浴身心依科行法醮祭七元壇位皆須嚴潔酒脯五果香燈佩吾神符誦吾神呪專心不二即七真下降神將潛扶所願從心無不稱遂若人受持此法心爲不潔志不竭誠徒費金玉終無神驗

北帝曰吾使六丁將吏攝戮鬼神驅斥魔鬼下元生人求學未能契吾至道先須符印降伏外魔攝治萬病召酆都鬼錄之官進品仙階名書碧簡慎勿妄傳非人七祖酆都拷

魂神生人奪筭爾時四方帝君聞
北帝説伏魔神咒符印神秘之法讃歎五靈
帝君神力微妙不可思議大衆恭敬六天振
動付諸真子授敎

○太上元始天尊説北帝伏魔神咒妙經卷第三○

太上元始天尊説北帝伏魔神咒妙經卷第四 衆四

捍厄品

爾時
元始天尊在於香林園中爲諸天童子説法
演戒畢太上道君前進作禮上白
天尊今日侍座得聞明真科律二十四條善
惡因緣受報之日心歡意釋無餘滯礙又蒙
開示罪福緣對拔度齋法救濟幽魂長夜之
苦上昇福堂衣食自然其法弘普死者咸頼
然今世及來生男女未見經戒氣力薄弱不
○堪受持無以捍厄多爲世間衆邪惡鬼横作○
侵害夭折壽命不終天年
天尊既開大慈之化使生死俱濟存亡荷恩
惟願哀憐更爲開示來生男女防身護命之
法得免厄難見世三災九横五瘟七痓疾病
疫毒之氣衆邪魍魎諸災之難全其性命無
有中傷如蒙哀愍仰受聖恩於是
天尊歎喜答曰善哉善哉子今所請亦爲至
要吾今愍一切如父母念子今爲汝説汝可
諦聽堅持在心勿忘吾言爾時衆聖欣慶一
心皈命天尊告曰往昔過去人民淳朴無有
中傷任命長短終其天年無有夭枉鬼不横
傷但今末世淺薄人心破壞五情雜亂更生
疑惑所爲不實唯用邪行背真從僞不義不
仁違天逆地攻根伐株不忠不孝無愛無慈
欺罔萬民酷虐百姓殺戮衆生殘害物命結
諸罪釁(欣去)冤對無邊致使今生動見厄難
或爲劫賊之所傷命或爲惡鬼之所滅身或
被虵虺虎狼百毒蟲螫(音適)之所加害官私口
舌無故横生閉繫牢獄鞭杖徒刑或復家遭
○瘟疫身染毒氣大小疾病人口死亡六親斷○
絶諸如等苦並是六天故氣北酆帝王八部
鬼師人間死將五兵之神通行天下乗其罪
釁放其毒氣以殺惡人年年月月有適不少
更相牽連以致死亡所存人民無能免得如
斯等苦甚可痛今爲汝説
北帝無畏神咒并六宫之名若能信向一心
持誦必免諸難終身無患獲如是福其呪曰
吾是太上弟子下統六天六天之宫是吾所
部不但所部乃太上之所主吾知六天宫名

故得長生敢有犯者太上斬之急急如律令
第一紂絶陰天宮
第二泰煞諒事宗天宮
第三明晨耐犯武城天宮
第四恬照罪氣天宮
第五宗靈七非天宮
第六敢司連宛屢天宮
北帝曰有知酆都鬼王及六宮名者百鬼攝
伏當臨卧之時志誠默念魔鬼聞之悉化爲
血可先面向北微其音不得高聲呪曰
○咄吾頭戴朱雀足履玄武左扶青龍右踞○
白虎前有萬石鑊湯後有黃金鉞斧天騶
甲卒在吾前後瘟邪百鬼去我萬里急急
如律令
又呪曰
洞中玄虚晃朗太元八方威神使我自然
靈寶符命普告九天乾羅怛那洞罡太玄
斬妖縛邪殺鬼萬千中山神呪元始玉文
我誦一遍却鬼延年按行五嶽八海知聞
魔王束手侍衛我軒凶穢消散道氣長存
急急如律令
又呪曰
吾是帝君名書玉清下統六天北帝鬼宮
悉是我營悉是我部何鬼敢生左佩谿落
右帶火鈴擲火萬里威制千靈有犯者戮
有千者刑帝君有命收捕不停天光駭動
羣魔束形鬼妖滅種我得長生急急如律
令
又呪曰
太上老君教我殺鬼語我神方上呼玉女○
○收捕不祥登山左契佩帶印章頭戴華蓋
足履魁罡左扶六甲右踞六丁前有黃神
後有越章神師誅伐不避毫狂先殺小鬼
次殺夜光何神不伏何鬼敢當急急如律
令
北方黑帝五靈玄老大神呪殺鬼之法
先叩齒三十六通次念救護神呪
天蓬天蓬九玄殺童五丁都司高刁北功
七政八靈太上皓凶長顱巨獸手執帝鐘
素梟三神嚴駕夔龍威劍神王斬邪滅蹤
紫氣乘天丹霞赫衝吞魔食鬼横身飲風
蒼舌緑齒四目老翁天丁力士威南御凶
天騶激戾威北銜鋒三十萬兵衛我九重
辟屍千里袪却不祥敢有小鬼欲來見狀
鑊天大斧斬鬼五形炎帝裂血北帝然骨
四明破骸天猷滅類神刀一下萬鬼自潰
急急如律令
天尊重告
太上老君曰若遇瘟疫之年鬼兵流行所在
國土州縣鄉坊疫癘競起無處隱藏若欲求
○免者宜志心日誦三遍可與病人同牀同食○
無所畏懼一切疾病邪魔終不能害至竟平
安三灾九厄自然得度若復有人常常讀誦
令人見世居危得安居疾得康居貧得富萬
灾不干所求如意所願從心爾時
太上告諸真子欲修此道長生不死之法先
存其神養其根行其氣呼其名先存五獸防
身次鳴天鼓次存天地日月與我長生然後
存其神頭髮神七人字尋長頂上神三人字
東王父腦户神七人字元先眉間神字天君

兩耳神四人字嬌女兩目神六人字英明鼻神字通靈口神字丹朱舌神字黃人齒神三十六人字衛士喉神字虎賁兩肩神字一爵兩手神字魄陰肺神字鴻鴻心神字虛虛肝神字臨歸膽神字鑊鑊胃神字恒恒脾神字裨裨腎神字漂漂臍神字玉靈丹田神字丹精兩脞神字陰陰兩膝神字膒區音公頸景音神字隨朶兩足神字柱天力士子欲臥從上三字對神治之正卧瞑目存其神所疾立愈日用朔望八節之日悉皆存其神自然尸解三尸一以志心存四神向王呼吸咽液津氣輪轉乃得長生過此不得雜想撓亂心神衆惡備履乃自致損折矣

北帝曰修身求法正伏凶魔先須精心存神念道晝則焚香夜乃然燈不想外事志心奉行無有懈怠轉經念呪去離三業淨想身心功成克遂上界鑑知當令萬福歸身善芽增長乃有仙童玉女常在左右呪中大威力神王觀其素志密衛其身所求皆果

北帝殺鬼呪先叩齒三十六通呪曰

二象迴傾玄一之精七靈護命上詣三清
三皇驅除赫奕羅兵三十萬人侍衛神營
巨獸百丈吐威攝精揮劒逐邪馘落魔靈
神伯所呪千妖滅形急急如律令

玉帝長生呪曰

九天有命上告玉清促召千真俱會帝庭
太乙下觀雙皇易形鑑察萬邪理氣攝生
若有不祥干試神明青帝之道勑整神兵
七神秉鉞天降右征揮劍前驅豁落火鈴
告命甲騶武卒天丁上威六天下攝廣靈
既攝百邪斬鬼滅形神戈電掃姦妖無生
仙皇秉節有命敢停拒節違令一一誅刑
各敬各慎保茲皇寧九天告命萬神敬聽
急急如律令

是時

太上道君及諸天無量聖衆聞說

北帝直言捍厄之法不勝欣悅成起作禮讚歎五靈妙術功德威攝之力我等今者獲大法門謹於來世救獲衆生男女勤修不退各各受持歡喜奉行

太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經卷第四

太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經卷第五

神印品

北帝曰酆都秘密神咒妙經皆斬鬼之文役使萬神之貴教告諸來世真子得吾此法常能行之爲不死之道若頻修學之法在於危險之路鬼廟之間有諸艱難之處當先叉舌向其所噀之三過以左手捻鼻孔下中鬲内際三十六過按之勿舉指計數足叩齒七通進手掩鼻臨目微咒曰 火鈴印向午彈

○朱烏陵光神威内張山源四鎮鬼兵逃亡神池吐氣邪根伏藏魂臺四明瓊戶玲瑯○玉真巍峩坐鎮明堂手揮紫霞頭建神光執詠洞經三十九章中有辟邪龍虎斬罡猛獸奔牛衘刀吞鑲揭山鑊天神雀毒龍六領吐火啖鬼之王電猪雷父掣星流横梟磕（音[illegible]）駁（音剝）灼逆風横行天擒羅陣皆在我傍吐火萬丈以除不祥群精啓道封落山鄉千神萬靈併手叩顙澤尉捧爐爲我燒香所在所經萬神奉迎天獸來衛千精振伏莫干我氣急急如律令

北帝曰此咒名爲南方火鈴大神咒若有一切灾病恐怖之處但存吾形叉天蓬大將尊忘專心念此神咒一遍自然魂魄歸身萬邪攝伏衆惡消亡若諸國土兵革四興侵害萬姓欲求免脫但立七元壇於國北門依時行道然燈燒香念此神咒天蓬將降逆風横行南方火池吐氣萬丈以除不祥兵戈正息賊害消寧返凶爲吉背義不生三十萬兵威加火鈴

○北帝曰吾酆都神印一十二圖靈驗神化變○動無方能伏使萬神驅邪遣魅收鬼治病安國寧家依法修行無灾不滅功成道備身生水火逍遥自在長生可取並以赤棗木心爲之刻字依科鋪陳醮祭不闕有災之日一心行之上消天災下散地禍救病療疾皆獲神驗

北帝第一煞鬼神印

用霹靂木刻之長三寸闊二寸一分治一切瘟疫但棗栢木亦可

北帝酆都召鬼神印

用赤棗木心刻之治一切瘟病及印病者必平安

天帝神咒

收邪伏魔令人吉亨

○天丁治病疾神印

帶之大吉利

印隨身逐帶之

延年益壽安宅利人口吉

○

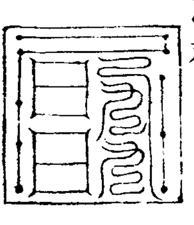
天蓬印

治一切爲狗鬼令病人自說功成道合乘印升天長三寸闊三寸一分

合君印

帶之令貴人朝集入宅大吉昌

太微帝君印

帶之令人畏懼攝召靈神無不振伏巳上印擇日刻之

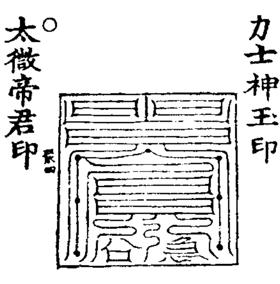
北獄使者印

帶及呑之去諸癘疾百病帶右肘上吉利

大將軍印

帶之伏強兵戰鬭用之百勝並帶右膊上

力士神王印

雜用隨意先書詞却印其上帶之吉利

太微帝君印

帶之令受敬貴人相合長一寸二分用六合日刻之

北帝曰巳前神印劫滅三灾安保三光利宜萬姓去禍除殃討逐不祥若能志心立見真道善哉善哉

北帝曰吾玄都大神印分布六合救灾解厄治病消魔願諸真子勿示非人敕印呪曰

太上神靈炎帝之精霞光掣電流曜三清流火萬里鬼無逃形神印一著灰滅邪精三五將軍豁落吏兵平天戛地誅鬼不停飛符走印頭戴五星擲火前殺萬鬼千精六天鬼賊付與神丁五靈真老是吾天師無礙神通萬靈同歸惡鬼絕滅不祥者退中黄九道威布四圍伏匿故氣不遺纖遺五瘟七疰吾能殺之何神敢拒何神敢窺斷都戮形北斗斬屍神刀一下萬鬼消糜急急如

太上五靈五氣北方黑帝靈君律令敕

又呪曰

大道有神名曰天丁奉承九天受事三清下遊世界捕逐妖精神王一怒五嶽摧傾征東摮魔豁落鬼兵千千截首萬萬剪形羅酆敢試北都共營凶凶者戮善善者寧六天沉魂一一錄名違道者死順道者生飛蔣灾煞敢變幽冥鬼妖蕩盡人道安寧急急如

北帝靈君敕印斬鬼律令敕煞攝

北帝曰此神呪神印北玄所祕上聖所宗告諸將來真子精心受持立我形像供養禮拜精勤不替每年龍行三日馬住五日雉飛七日戌建九日甲子庚申之日醮祭虔仰專想不二每旦齋心持念神呪滿萬遍當可功成所施即應告諸來世真子若居世俗焚修香火即微聲持念勿令高詞恐驚神祇忌生死穢氣凡持經即須解禁此酆都神印乃長生不死之道故置之於下元生界一十二圖以鎮十二年月日灾氣伏滅十二時之難有修之於國天下和平諸方賔伏蠻夷胡越八表歸仁若國土有灾殺戮不息君臣憂苦皆須建七元之壇急造印掛於國維十二辰位分野之中晨夕焚香供養

北真將降神印靈仙化為大神或作猛將扶助國家當為消滅三灾刑戮之難戈甲不行國土安康君臣共泰萬民清吉神印之力

北帝曰若下元生人修吾此道未見科法不覩經文符印不備捻訣無方念誦無功只言無効不知神仙妙道事在精修日進其功神靈習記宿愆既蕩罪業蒙原三障漸消六根無礙上通靈智下統人倫立名立釆神兵侍衛醮祭不輟上聖日知治病消魔應心隨意功成道果證入無為爾時

北帝所說神呪神印付諸大力神王三十萬人及諸妙行真人凡大地鬼神聞之普皆攝伏滯疾蒙甦究塊解脫此經又何名之

北帝曰名為酆都神印大帝妙經和天安地度陽九之難延命扶危人各受持告諸真子精而行之

太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經卷第五

太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經卷第六

名太上九真妙戒金籙度命九幽拔罪經

爾時元始天尊在九清妙境三元宮中御三炁之華寶雲玉座騫林之下與諸大聖太上道君太上老君九皇上真飛天大聖妙行真人四司五帝天龍人鬼無鞅数衆一時同會刼仞寶臺十方來衆皆駕五色瓊輪八景瑯輿玄靈翠節飛雲素蓋麟駕羽軒龍旗鳳旆獅子白鶴嘯歌邕邕燒香散花遊空飛步詠誦洞章朝讃

天尊總校圖籙拔度諸苦時三元上宮光明照耀洞朗太空靈都紫微輝映十方下及無極境界長夜九幽地獄之中善惡命根光中煥然一切玄司無不照耀一一天宮皆見元始天尊與諸大衆敷弘妙道開化人天標記善功注名黃籙金格玉簡陳列三清一一地獄之中皆見十方救苦天尊入於九幽拔度諸苦勅命北帝三官九府百二十曹五帝考官察命童子司命司錄司功司殺土皇九壘及四明公賔友僚屬五嶽掾吏執罰神兵

巨天力士天騶甲卒牛頭獄卒威劍神王三界大魔九億鬼王皆集九幽地獄之中同禀教戒爾時酆都北帝及諸鬼官咸皆震悚各作是念我等積罪身為鬼官統御冥司常居黑闇動經億劫不見光明今日何緣忽感上聖威光朗耀普照重昏欲有啓問懷疑未敢爾時普掠獄中有諸罪人名入黑簿牛頭獄卒驅上刀山皆悉身首壞爛五體零落其中獨有一人循山上下逐樹高低履鋒踐刃無一傷損所有刀戟變成蓮花爾時北帝心大

○驚怖稽首禮謝上白

天尊弟子先緣不幸身任冥司自處酆都已經億載屢見罪人受諸苦惱亦見東方風雷之獄常有黑風震雷霹靂飛戈飄戟衝突罪人分散肢體穿穴五藏萬劫受苦不捨晝夜又見南方火騎之獄有諸罪人吞火食炭為火所燒頭面焦爛頭戴火山皮膚骨肉銷鎔生火萬劫受苦不捨晝夜又見西方金剛之獄有諸罪人金槌鐵杖乱拷無數肢體壞爛筋骨零落鐵叉穿腹金槌塞心萬劫受苦不捨晝夜又見北方溟泠之獄有諸罪人沉沒丘寒之池氷戟霜刃衝断筋骨百毒之汁以灌其上五體零落心腹破壞萬劫受苦不捨晝夜又見中央普掠之獄有諸罪人身被拷掠痛毒難忍斷筋流血悶絶擗地於是獄卒方以鐵叉叉剌令諸罪人各各循上刀山劍樹八達黑風吹樹低昂足落刀山身掛劍鍔萬劫受苦不捨晝夜又見東南方銅柱之獄有諸罪人手抱足登表裏焦爛筋骨零落腹背膿潰萬劫受苦不捨晝夜又見西南方屠

○割之獄有諸罪人身被倒懸刀劍割體四肢○筋脉皮膚五藏皆有刀刃割切其中血流滿地非可堪忍萬劫受苦不捨晝夜又見西北方火車之獄有諸罪人五車裂體四肢分散或身處火車東西一一車輪皆有刀刃隨輪運轉割切肢體加諸猛火燒炙焦爛萬劫受苦不捨晝夜又見東北方鑊湯之獄有諸罪人身被鐵叉叉入鑊湯五體煮潰四肢潰爛膿血臭穢不可堪忍萬劫受苦不捨晝夜未審今此罪人以何因緣巡上刀山劍樹了無傷損刀戟鋒刃變成蓮花相好端嚴獨步無畏衆苦所加莫能容者忽感上聖迴駕天真降集一切震懼莫知所以惟願

天尊大慈大悲溥濟溥度令諸九幽受苦衆生拔除衆罪自識宿命捨惡從善得出九幽身處光明輪轉福報長得解脫永離三塗爾時九幽地獄衆生聞是北帝廣為啓請心生悔過願求拔罪舉聲悲吽響震梵天爾時十方救苦天尊大悲觀心普及一切度身威光假六通惠令諸罪人閉眼靜思俄頃之間自

○識宿命各各明了生存之日或造諸惡業或○手弒君父不孝二親或誹謗大道背真就偽或傷殘兄弟誅及師尊或六親通同淫犯骨肉或為劫賊殺害人命或屠割衆生自饒一身或以強淩弱以貴賣賤或淫好三寶執心不尊或輕慢法師譏賤靈文或心懷陰賊安忍嫉妬或惡口兩舌鬬亂善人或殺生淫祀裸露三光或心生或口語或自作或教他積劫以來所有諸罪一時頓悟各各明了倍增悲惱願求解脫

天尊普告四衆曰汝等諦聽此諸罪人億刧已來不信經教唯罪是修惡惡相牽駐滿罪定遂使名書黑簿身沒九幽沉淪三塗未應解脫賴於其中有此一人生存之日曾建九幽大齋受持金籙白簡九真妙戒標名金格列字玉清德重功高名通上界我以神力隨念救護今當普宣禁戒絶諸惡根咸使汝等一時解脫爾時北帝聞是說已心大歡喜不勝踴躍瞻仰尊顏而作頌曰

善哉元始尊　衆生慈父母　傾光紫微宮
曲映九幽戶　峩峩丘寒庭　迴照廓氷浦
炎炎烈火獄　霈然洒法雨　圓通大哀智
常善濟衆苦　拔度長夜鬼　令得稽首禮

爾時北帝說是頌已是諸大衆同聲稱善鈞天伎樂萬種互作幢蓋香花蔭洒一切於是元始天尊復告四衆曰汝等諦聽靜念在心吾當為汝顯說九真妙戒金籙白簡受持功德拔難濟苦神力難思衆靈稽首伏受教命

天尊告曰

一者敬讓孝養父母

二者克勤忠於若王

三者不殺慈救衆生

四者不淫正身處物

五者不盜推義損己

六者不嗔凶怒凌人

七者不詐諂賊害善

八者不憍傲忽至真

九者不二奉戒專一

右九真妙戒

黃籙白簡救苦真符

元始符命黃籙白簡救苦真符告下十方無極世界三官九府百二十曹五帝考官九幽地獄巨天力士執罰神兵司錄司命司功司殺千頭獄卒三界大魔拔度亡過某靈魂出離地獄永辭長夜覩見光明萬罪蕩除冤仇和釋承此九真妙戒拔度功德上生天堂一如告命

年　月　日　時　齋壇告下

金籙白簡長生靈符

元始符命金籙白簡長生靈符告下南方月天世界朱陵火府南昌上宮長生大君轉君司馬司命司錄延壽益筭度厄尊神迴骸起死監生大神超度亡過某靈魂上登朱陵流火之庭玉府煉質黃華蕩形書名紫府受化更生承此金籙度命功德時刻昇遷一如告命

年　月　日　時　齋壇告下

太極真人曰修上真大洞道及三真之要而不知酆都山真形者七祖不得蕩滅於胞門也又名六天策文丹黑書寫殁者姓名於其側烈火煬之則北都解其縛三官赦慠上昇福堂矣石刻立臺墓宮苦冤受度簡記朱陵學者佩身及置堂房上萬鬼滅爽幽源開泰此文書上清北元之闕以正六紉之分出元始六天制魔經讃曰酆都真形文隸上清學修仙士佩制魔精三官賜福七祖受生削除黑簿煉度朱陵威神默護致道契成六天策

文鎮宅利亨開業道甘露通真咒曰

功德金色光　微微開幽關　華池流真香
蓮蓋隨雲浮　千靈重元和　常居十二樓
急宣靈寶旨　自在天堂遊

此名破地獄通真神咒及太上金口所宣秘咒妙言若人持誦能令地獄門開關鎖自落九幽罷對六道停輪苦魂受生先靈超度淨酆都地獄昇天咒曰

茫茫酆都中　重重金剛山　靈寶無量光
洞照炎池煩　七祖諸幽魂　身隨香雲旛
○定慧青蓮花　上生神永安

天尊言此神咒若地獄幽魂一聞咒名自然快樂得生天路此二神咒出甘露神咒地獄昇天經

酆都山真形　聚五

七

汝等若能受持金籙白簡九真妙戒長生靈符救苦真符當消九幽大罪標名九宮察命童子護戒威神五帝直符六宮掾吏自當隨逐簡文覆護受戒弟子天尊又曰若有國土兵灾不息疫毒流行是其國主后妃太子王○公及諸庶人亦當修建九幽大齋各各受持○九真妙戒金籙寶符兵灾靜息妖惡自屏天人稱慶欣國太平若在山林曠野為虎狼猛獸之所奔突便當寧心存思金簡靈符察命童子受戒法師護法神王猛獸自退終不害已若入大海遭遇惡風亦當存念風波靜息得達於岸若入軍陣白刃之中亦當存念兵杖伏匿不有損傷若在牢獄枷鎖之中亦當存念冤枉自伸必得解脫若為邪精衆苦所纏亦當存念鬼魅消滅自然差愈若人命過應入九幽名書黑簿夫妻男女門人同學當為亡人立九幽大齋名書白簡為受九真妙戒燒除黑簿彼諸罪人應時解脫昇入天門因緣輪轉得為九宮真人

天尊又曰金籙妙戒長生靈符威禁至重若能如法修行其福無量若復有人起心誹謗生輕慢想當知此人積惡萬劫罪障深重名書黑簿身沒鬼官命過之後必當淪陷九幽地獄備受諸苦綿綿長夜不可解脫設復有人初雖信受後起悔心察命童子奏上三官○削除金簡注名死録或在見世身受惡病蟲○癩癰疽人所弃擲求生不得求死不得憂惱自煎無由解脫或復長被横惡所加或犯王法或犯刀兵或犯虎狼或犯水火或犯惡人口舌咒詛室家不和門庭起諍冤家牽引一失真道常淪惡趣是故汝等依科遵奉勿生異念宣告男女咸使聞知是時北帝及諸四衆九幽罪人聞是說已神開意悟各發善念衆苦消釋身心泰然皆發道意永不輪轉是時九幽黑簿一時焚燼火山息焰冰池靜波

聚五　八

吞火食炭化為甘露金槌鐵杖變成蓮花飛
空步虛而作頌曰
稽首無上道　歸心元始尊　至真妙應主
開化飛玄門　妙戒悟五靈　金書警萬神
察命定錄籍　靈符度苦魂　乘雲朝玉帝
齊契玄中人

○太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經卷第六○

太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經卷第七

九龍品

爾時天尊在紫微宮中九龍座上青春長齋之月十五日明星皎潔之時與諸天帝八威神王地下衆靈仙男仙女神男神女九官仙人飛仙部衆悉在道前稽首長跪瞻視聖顏

天尊默然一無所說閉目靜思普念十方無量衆生處在愚冥不聞真正造諸惡業從生死○河輪迴五道窮苦所逼誰能悟理獨吾知耳心○念是已便復叩齒不覺北帝乘道威力知有所念從北方玄丘絕頂之上與諸真騎浮空而來直詣道前虔心作禮上白

天尊言上聖慈化惻念天人備受灾厄廣為救拔諸天歡樂瑞雲映生地獄無究對之愆天堂荷更生之慶邪妖屏絕六洞不開人天赤子普獲深恩又念窮苦所逼飢寒憂悲不審上聖將何救度如蒙拯濟諸天荷恩

天尊告曰子今所請欲令人天貧富一均無有差別當為汝說成天立地起自無為結氣凝空是因吾教宿命修短得道因緣注上生籍者詣南昌之宮去灾榮祿者求於北斗執簿追呼者屬於三官之司利祿獲珎者即須五龍九聖吾今演說各頭受持

天尊告曰四天之中有九龍微妙名字善吉利官祿令土地豐熟灾害不生有求稱遂離諸虛耗日得富昌

天尊告曰龍化無跡因道而生為天帝之威靈衛世人之俸祿其由信也告諸大衆若國○土灾厄五穀不豐貧窮困苦衣食不充及諸○國人民官祿不遷憂惶相繼諸不稱意名宦不昌欲求利益者當先立吾形像置三官之位建九龍之壇晨夕三時焚香行道禮念九龍名字召五方龍王精思北極天符將降龍王即臨受其信心為勑五土之神廣作利益運五方珎寶來降境中國土豐饒無不遂意精誠之者立應其福

道言青龍者是東方七宿角亢之精下降人間護持國土青華宮內化生修吉龍王深林

龍王掌領青色之寶地下雜珎衛護人世青
色之衣官禄有人居世願不副心貧窮逃難
宜立壇焚香畫形禮拜念誦三日三夜或七
日七夜清齋啓請能招東方無極世界青色
之寶及青色之衣官禄入人身中消除東方
格木之灾凶横之厄歲星真官即為注籍令
人富貴赤龍者是南方七宿井鬼之精下降
人間護持國土長生宮内化生多善龍王花
留龍王掌領赤色之寶地下雜珎衛護人世
赤色之衣官禄有人居世值諸迍厄官禄不
○遷七珎不集者宜立壇焚香供養禮拜求願○
能招南方無極世界赤色珎寶及赤色之衣
官禄入人身中消除火灾口舌之憂見世安
樂令人福興白龍者是西方七宿奎婁之精
下降人間護持國土素雲宮内化生甘恩龍
王善然龍王掌領白色之寶注人世白色之
衣官禄管地下七珎有人居世志願不從名
宦不達公私蹇迍宜立壇焚香獻水禮拜供
養啓請能招西方無極世界白色之寶及白
色之衣官禄降入人身消除虚耗呪詛之厄

廣利土地令五穀豐登心神安泰公私俱利
福禄齊新黑龍者是北方七宿斗牛之精下
降人間護持國土太陰宮内化生波流龍王
思度龍王掌領黑色之寶及黑色之衣官禄
注舟船之道有人居世所願乖違未償素志
者宜立壇禮拜能致北方無極世界黑色之
寶及黑色之衣官禄入人身中能消水灾船
車之厄欲令土地豐稔禮此龍神黃龍者是
中央七宿魁䰢之精下降人間護持國土高
皇天内化生離宮龍王掌領黃色之寶及五
○方庫藏之珎供給萬姓衣食俸禄隨人居處○
房室之中及名山珎寶窟穴之中及人居世
欲求福禄稱意宜立壇禮念能招中央土帝
之宮地下黃色珎寶官禄入人身中生業日
盛貴極王祚萬願從心消除五臟百病之厄
及五星臨命之灾鎮星注籍令人福生
道言此五方龍王善鎮國土又其九龍善護
珎寶化生五方若國土五穀不豐人多饑饉
王賦不充逃亡山谷怨聲盈路心欲求安當
須置立九龍道場轉經行道天降甘露飢者

自飽五穀早熟花果有味救此饑荒免致命
殂龍王之力道言若諸國土分野灾祥四興
五穀斷種人民饑荒可以碧玉黃金象牙為
簡以三元之日書九龍名字據分野五方釘
入地一尺二寸安鎮神龍仍以香花遂位供
養七日之後驍宮龍王與北帝大將諸朱明
宮開寶藏運七真之具及諸平山左谷中取
五穀來赴此國救濟天人即得豐稔免諸憂
悲道言若國土男女生遇醜星惡宿之年五
○墓四絶之下運命不昌生逢虚耗衣食不充○
憂惶旦夕百不稱意其欲求福當立壇禮念
九龍真形及每月二十六日焚香獻水佩帶
九龍真符及五龍大籙精誠専志龍降天威
入人宅舍令所求如意立得利宜
道言若諸國人民方伯二千石下至令長欲
得官禄高遷身無灾難禁斷有方無諸諍訟
可以象牙於福生之日東立書此九龍名字
以五色袋盛之精誠奉信於所卧之室每至
月辰之日以名花異果獻之及浄水供養龍
王下降神力護人扶助王化遷官宜禄

道言五虛之鬼姓很字僧文六耗之鬼姓黃字元盖每年作人虛耗令人貧困所向不通錢財耗散但念九龍妙典供養禮拜傳授真符卽不能侵擾虛耗之鬼助人作福

道言吾所説五龍九聖安鎮五方九宮分野所以者何龍王上統九天下安九地等仙官之靈威升天入地傳言負絲出幽入微年壽萬歲精通至道若世間有通靈徹聖之者修真悟道之人及國王大臣及行軍戰陣悉用神龍扶助而得勝也體生於無皆稟靈也天地萬物皆因道法起教證焉

道君告北帝曰有形之聖莫過於龍復能降雨興雲感動天地善護珎寶吐琅玕寶珠致物與人守連環寶珠江湖洞穴璺明月寶珠龍宫内殿無價瑩珠奇不可説是以保家安國若有人持念此北帝九龍妙典設法行道國中人民有疾苦者悉得安隱金銀湧出八苦消停衆善和合法音流布無不獲福分野歡樂悉謐無爲爾於未聞要在宣傳道言若下元生人住宅凶耗居處不安頻有灾疾可建立五龍道場日夕三時轉經行道當降仙官及勅八卦大神月德六合及五龍王入其宅舍爲消虛耗逐去邪精安貼宫室鎮守宅宇保子宜孫廣招官禄致五色珎寶入於家庭永代安和富貴無極

赫吉龍王　青色珎寶　深林龍王　甘思龍王　白色珎寶

多善龍王　赤色珎寶　離宫龍王　黄色珎寶　善無龍王

花留龍王　波濵龍王　思度龍王　黑色珎寶

道言九龍真符宜官利禄能令人富貴萬願從心有佩此文諸灾不染官私敬愛此符有龍神從官九人玉女十二人六甲將軍八萬人童子六人及北帝大將軍常來衛護上消天灾下散地禍無願不從自非度仰不敢妄傳於是仙衆而作頌曰

龍化本無兆　有迹生遁宗　遨遊九天際　息駕六領宫　提携高上賓　及我素靈同　道場虛寂内　靈歌發太空　形感至寂庭　思詠帝徹通　龍吟統官府　風嘯太霄舘　靈唱無留味　衆音承風散　詵能救此章　精誦素靈讚　以解三塗過　拔出九玄難　度誠禮太虛　福慶凌霄漢　九龍映明珠　二景對真光　雲飛啓翔會　玄象及扶桑　宴慶自相扶　陰陽朗八荒　五星光輝耀　神龍演紀綱　若能修至道　逍遥入紫鄉

道君告北帝曰此九龍妙典非人不傳若家有此經能招珎寶無價明珠告諸真子善思念之廣修至道接引迷途功成德遂升入無形精德加重生南上宫離諸邪境耳聞妙音足乘五雲口飡甘露變化無窮爾時座中大衆聞説九龍妙典及五方龍王本源各生歡雅諸方世界七寶湧出免諸饑乏六合清平天無妖纖五穀豐登衆真作禮傳化奉行

太上元始天尊説北帝伏魔神呪妙經卷第七

太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經卷第八

辟屍籙品

北帝曰下元生人宿緣修淺居世多迍當今陽九運周百六數訖鬼精亂行侵擾大地善惡莫分太上慈仁出洞淵祕籙神化神咒以除不祥猶有未盡根由敢附竹木水石之中尤害萬姓或魍魎所侵邪神通體或五殟百毒侵害人間或入軍陣交鋒枉損性命故出明教妙篆真圖告諸將來真子有災之日精心傳授以保萬民白素為之佩帶供養百邪○自退軍陣得勝家宅清寧辟屍千里寃家止訟善願從心

北帝曰受者詞云某國小兆某官臣某謹齋法信詣

天師門下請受

北帝神咒飛行妙篆所屬

北斗某星君

北斗大神隨小兆臣某伏鬼消魔居世安樂

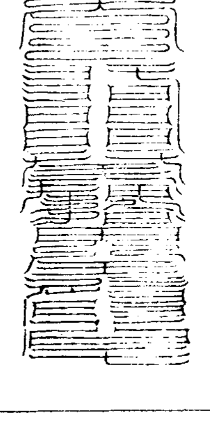
家國休靜

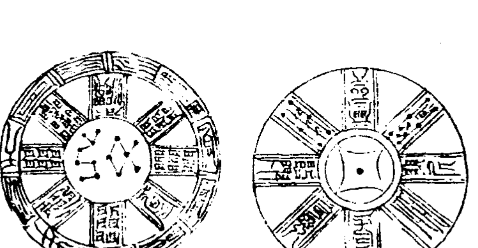
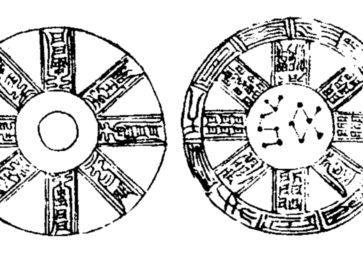
大帝扶持急急如律令

北帝曰此篆靈圖常有一十六部北帝大吏神咒將軍各一百二十人常覆護受佩之人令百邪潰伏延年益筭永保元吉若入軍陣之中受佩此文兵革退散免血光之厄八難之災

○北帝曰下元生人若有滯疾不瘥寃鬼不安被百魅所侵連年累月者即須叩頭奉受太微帝君明鏡大籙佩之身上鬼精退散百病自消延年保命神祕神訣

靈篆圖像

明鏡玉女一人保命玉女一人司命玉女一
人黃素玉女一人青腰玉女一人
北帝曰夫人五人爲勾銷死簿東斗主算君
爲延壽益年南斗真人君爲注上長生玉曆
西斗記名君爲注上福祿北斗星皇君爲落

除死名中斗太微君爲禳卻灾禍消諸不祥
所居安樂鬼氣消亡若有強殃違道之者並
請收付魁罡之下入地萬丈急急如律令
北帝曰吾出此道救世安人既天下清寧則
功成道合爾時天尊在不可思議城中遥觀
北帝大布符圖救護大地仍放光明普照諸
天乃至下方無極世界令彼下元生人得見
光明開諸愚昧與道結緣反本還元受其威
力於是天尊舉手彈指無上實光如鏡之圓
從掌中出徹照下方無量國土乃至三塗惡
趣九幽苦境皆得明朗了了清淨地獄休息
報對停閑聾盲六疾一切苦惱皆得除愈人
畜禽獸普發善心不相傷害因此光明一切
衆生舉身遥見不思議城如看掌中無有遺
失見其光者必當得往長生福堂入實識中
快樂無極我今所演說
一切諸天尊過去及未來皆同一心力十
方微塵土所有諸法王俱演微妙義一乘
無上經若有一人聞一章一句偈善心欲
奉持宣讀未來世如此善男子及以善女

人所在經行處灾疾不敢傷若有一心念
五毒盡消摧又請說真義所行奇妙因真
人所得法觀身如悉空苦樂無二相憎愛
悉同因高卑無異趣小大不殊形日出非
初合日沒詎終亡東西本無定出沒亦無
方又問何因緣思惠起虛皇
北帝爾時說此微妙實圖告諸來世善男子
善女人有憂之日勤行不倦佩吾符篆患厄
消亡敬而信之至心奉行

太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經卷第八

太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經卷第九　黎七

八字消災品

北方黑帝靈君爾時告天蓬大將九元煞童上清禹餘天大赤天清微天大煞神眾百億萬人六丁大神六甲玉女高刁北翁三煞神王北斗七星真人驅邪三昧將軍四海龍王五嶽四瀆河海大神三天大魔王嚴駕夔龍威劍神王煞鬼大神女青詔書右部大神吞魔食鬼二十四大神四目老翁日月星辰六丁八史五方五帝神兵三千萬眾四明功曹通真使者三千六百人黑煞大兵九土壟靈山河溪澗一切部眾吾欲魔宣要法以救天人絕其呻吟楚痛之厄汝等諦聽爾時閻座靈官閻帝君欲宣妙典各各歡喜一心歸命

北帝曰北宮秘訣不可得聞救疾禳災寧家安國吾知下元生人疾苦聯積楚痛難任不忍見此愚聾今欲尊行救護

北帝曰八字靈篆寶之上宮萬劫不傳是為神秘切見下元愚俗苦痛甚多若不施行姜黃無脫今當付授實而積功有災之日依法修行救度天人免其憂厄爾時閻座閻帝君欲宣八字五體投地踴躍而作偈曰

聖帝惠恩流廣開金口訣救此下元人疾苦今消滅閻座聞法音五體欣然別聾者耳得聞啞者口能說是日六宮動邪魔知凶吉垂賜大光明重昏遇朗日

北帝曰座中真子若欲修吾八字靈篆北向再拜吾當見汝志心耳

北帝曰八字靈篆若下元生人有疾在腹者以墨書水吞之一字加持神呪至此八字即得消散若疾在外者當靜思神力以墨書其肉上且書第一字若未消散更於其側書第二字大都不過三字無不退散告諸真子憶而奉行

北帝曰下元男子女人若治生不益貧窮困厄鬼魅相侵時多疾病經年累月但帶此八字靈文邪疾迸消治生日益災妖止息六害消亡

北帝曰下元生人若眷屬不和每多口舌夫妻相剋男女不安宜志心虔懇以六合日素書八字佩帶供養精誠之至當有神童隨逐上下卧止之處不令口舌男女成長或夢而示事萬願和合

北帝曰下元生人若行江河渡海及入山林行軍戰伐但以亥子二時沐浴身心佩此八字素帛為之帶於身上神龍護衛風伯助持戰勝得通無不克果

北帝曰下元生人田種連年不收若五穀災損但受佩此八字真文佩之身上所營種植獲利萬倍若能夏首祈恩立願保至冬收用酒脯餅果銀錢鎮信依科醮奏合吾神力則災蟲伏滅土伯和心八字之功不可思議

北帝曰下元生人若居職位上至官還拘束

公途養他民子必令恩威兼備平斷四方直
道至公無損多益當受此經及帶八字真文
無不稱遂
北帝曰下元生人若求仙學道訪友尋真燒
丹煉藥隱跡山林必須受此經思此妙道帶
此八字若無斯文徒費功力
北帝曰下元生人乃至真人受佩吾此真道
必欲行法之時預先盥漱叩齒三通閉炁三
息方可下筆書之亦當思神念咒度香噀水
當應神驗矣
○醮祭真君法○
太微帝君爾時居玄景宮中九龍之室自然
湧出七寶宮殿其座皆是水晶碧玉琉璃真
珠嚴淨裝飾造之稀有座下侍從無鞅之衆
名捧香花持心供養十方來者各詣
帝前聽說妙義於是
帝君微笑告四衆曰下元生人從茲向去各
被迷亂鬼精流行善惡異分不可勝計汝等
求學之衆鍊骨修真[illegible][illegible]已度人救危解
厄當清淨齋戒存想北斗真君玄靈妙義救

拔天人令將來之代普得平安見世災危漸
得消止如是之福不可思議
北帝曰下元生人作法之日常以亥子二時
禮醮七星真君乃施禹步握劍向北熏香志
心精潔不可輕慢醮祭得功千日之後其神
親見或作美貌女人形或作乞人形若當見
時不得與語但低頭禮拜陳心中之願神降
良久即欻然而去志心禮送乃取座中湯酒
喫之於盃之後神氣入心自然有天生之智
知未來之事或知軍兵進退家國修延自得
○日月灌心身生水火或作老人形或作少年
形入夢來告吉凶若人遇惡星交會之時所
求不遂官祿不遷常多疾厄心神不安夜多
怪夢或被惡人咒詛家國不寧但修此法一
切災惡不能侵害延年益壽永保於世
北帝曰下元生人若國主不安四方擾動軍
賊流行虎狼毒蛇刀兵之厄但依經醮禮
七星真君不過三日七日惡跡退散兵戈止
息
北帝曰下界真子祭醮七星修真求仙延命

扶危須候良日龍行三日馬住五日雞飛七
日戌建九日醮祭北司
真君下降獲福萬倍能令人名入清宮壽筭
延益
北帝曰臨祭之時具陳白素某國小兆臣某
謹上啓
太上元皇九天丈人仙都僕射九天使者左
右青龍白虎都監使者垂恩照證小兆設玄
科之日奉受神氣謹請
東方青帝駕青龍　南方赤帝駕赤龍
○西方白帝駕白龍　北方黑帝駕黑龍○
中央黃帝駕黃龍各請詣玄壇證臣所啓皆
得成就心中了然求道得道求仙得仙返老
歸少與道合同
北帝曰作禮以捻香稽顙叩頭陳辭而上白
言小兆今日奉請靈官乞降太微之炁謹請
東方青真氣入吾身中謹請
南方赤真氣入吾身中謹請
西方白真氣入吾身中謹請
北方黑真氣入吾身中謹請

中央黄真氣入吾身中謹請
五方龍王五色真氣入吾身中小兆令請斗
中真氣敢行神仙之術乞天丁力士誅斬邪
精九天丈人收攝灾氣陳啓之後得神通力
見自然之智上遊帝闕昇入福堂九蟲不生
三屍殄絶精誠至道感達無爲
北帝曰仁屬木其色青以掃不祥義屬金其
色白能伐百精禮屬火其色赤以除萬殃智
屬水其色黑漂流故氣信屬土其色黄下扶
萬象收捕死亡告諸將來真子有知五行敬
○存五星灾不能加復能精修本屬之星知其
名號臨絶呼之亦可延年
元生在子屬第一魁星主天英陽明名貪狼
真名格字露神子
元生在丑亥屬第二魒星主天内陰精名巨
門真名正字貞文子
元生在寅戌屬第三䰕星主天衡真人名禄
存真名機字衛府子
元生在卯酉屬第四魓星主天輔玄冥名文
曲真名光字子惠子
元生在辰申屬第五魒星主天禽丹元名廉
貞真名横字子衛子
元生在巳未屬第六魒星主天心北極名武
曲真名衛字大車子
元生在午屬第七魒星主天柱天關名破軍
真名行字太賓子
北帝曰河圖寳篆獨標真君之號可傳大力
上合天神若下元行屍之輩敬而祕之自獲
真道
北帝告妙行真人曰夫神至尊者天也配統
○於人倫者北斗也故北斗爲天曹凡求仙學
道和天安地求顯營運婚姻諸等皆由北斗
之力也乃至世間一飲一饌皆由北斗奏過
然可遇之若欲辟灾除禍去悲戹殗之鬼莫非
祭七祖爲嘉馬常以本氣日六合日戍亥二
時於清潔之所掃地祭天隨國所供白素曰
國號小兆上啓
上天神后北極靈君北斗真人小兆輙依祕
典謹薦神明之果乞萬願歸身主筭之君添
禄之君進福神仙度世真人名入清宫國界
安寧四方平泰五穀豐登二景長輝專誠作
禮
北帝曰常修七星祕典每存北斗呪曰
我是天目與天相逐睛如雷電光耀八極
徹見表裏無物不伏急急如律令
北帝曰念神呪了即存北斗覆小兆頭上以
柄指前次存
北帝臨目叩齒二十四通徵音呪曰
太乙鎮生三氣合真胎元上景父玄母元
生我五臟攝我精神下灌玉液上朝泥丸
○夕召七魄朝呼三魂右命玉華左嘯金神
令我升仙役靈使神常保利貞飛行十天
急急如律令
北帝曰呪訖即存吾在酆都殿上即念天蓬
神呪每句一叩齒則萬灾不干功成道備駕
景登天若下元真子修之爲護世之法所施
救拔鬼化爲血神呪廣濟無不感應
天蓬天蓬九功煞童五丁都司高刁北玄
七政八靈太上皓凶長顱巨獸手執帝鐘
素皇三神嚴駕夔龍威劍神王斬邪滅蹤

紫氣乘天丹霞赫衝吞魔食鬼橫身飲風
蒼舌綠齒四目老翁天丁力士威南禦凶
天騶激戾威北銜鋒三十萬兵衛我九重
辟屍千里祛卻不祥敢有小鬼欲來見狀
钁天大斧斬鬼五形炎帝裂血北帝燃骨
四明破骸天猷滅類神刀一下萬鬼自潰
急急如律令
北帝曰下元生人若精持吾咒者每日丑時
叩齒三十六通向壬方正坐存神咒曰
左青龍名孟章甲寅右白虎名監兵甲申
○頭上朱雀陵光甲午足下玄武執明甲子○
脾爲季子入中宫甲辰甲戌急急如律令
次存北斗咒曰
我是天目與天相逐睛如雷電光耀八極
徹見表裏無物不伏急急如律令
北帝爾時善巧方便演此經訣諸天衆聖皆
大歡喜而說偈曰
妙哉北帝君能開護國經若能行妙典大
地溥光明救拔將來世是爲種福因接引
下元子禍滅即成真仙官無數億乘虛駕
六麟能滅九醜類蕩絕百邪身護國安民
主扶危外境賓下邪不敢動上界勑徹塵
温邪入清正功成日漸新自然通大聖昇
降入無形
北帝曰此經聖力神用朗然上統六宫下攝
九地無神不伏無鬼不依勤行敬念真道巍
巍
北帝曰此文與神咒道同一源列宿分野各
歸明旨此經十卷廣救天人作大地紀綱爲
○國土和靜若有善信學士大化真賢傳吾此○
法可清齋七日去穢靜神禮請
北帝時不暫替乞降靈應入夢示人可否方
任修行不得曲相授度慎之慎之
北帝曰下元生人欲傳此法先得靈應可以
亥子之時寅卯之日建王之辰支干和合先
立七元之壇依儀行道入淨戶發爐願念上
香入詞拜表設醮先度神兵然後分約命信
碧繒四十九尺五方綵各五尺白素四十尺
刀一張淨席一領米一石二斗青布緋紋一
丈六尺青絲一丈二尺百藥湯五汞之具一
一依科然後傳授不得輕泄其經文神咒躬
自宣讀不得隱昧又須三師證明錄其實約
玄科立信不泄下愚勿傳非人
北帝曰下元生人貪進忘退意在法流心不
專想不味鍊骨修真吐咽靈液存想六度是
以上仙未應地祇未申功果不圓修行難漴
令故指告汝等但以虛心虔啓旦夕誦持直
日仙官即爲注上生籍身飛太極與道合同
北帝曰下元生人若受道威儀不備信命不
方醮祭不申四曹不錄
○北帝曰傳咒授經一一較定勿令錯誤符印○
文字須曉來由若有參差法令不度
北帝曰下元生人有災之日單受五靈大咒
及辟屍大籙以消百邪不必一一受經
北帝曰下元生人若受經咒畢時醮禮不得
有怠
北帝曰下元生人若受道法學此經各座供
養何以故大力神王名字在彼
北帝曰下元生人受吾經咒祕而隱之不得
勸導愚輩私相傳授神兵責人

北帝曰下元生人受吾此道念吾神呪不得背子向午爾時座中大衆聞說傳度之法各各按經奉行

太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經卷第九

太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經卷第十 聚八

神兵護國品

北方黑帝玄德天君爾時在淵泉世界有泠國土玉龍山中神丘之上定水池邊萎蕤樹下與諸眷屬侍座童子玄冥真人如斯集會無鞅數衆一日三時願念燒香散花然燈處仰修齋讚歎自然供養隨所自通應心具足如是精進十有餘載功業未圓誓願不退開救護之秘訣演醮謝之玄科安國寧家濟度幽顯告諸將來真子依法修行自獲真道

北帝曰作吾要法皆須醮祭酆都大吏一切靈官以劾功賞當立七元壇燃燈捻香異湯五果隨國供養以銀錢淨水令得豐足入壇啓事祝香勑神上請

三十二天帝君十極真人仙官玉女三界丈人十天大威力魔王八景大神三十六洞天君飛龍騎吏妙行真人三天丈人十極真仙騎吏素車白馬真君三清至真陰景飛雷電吏天丁力士三氣大將軍高魔五湖大將軍豁落北斗七元大將軍衛靈大神巨獸毒龍騎吏北方大力飛天鬼衆三五大將軍三師門下吏兵天蓬殺童飛天鈎索騎吏太上真神天丁力士天騶甲卒南斗殺鬼使者北斗炎爐科車神吏曠野大神八景神王五嶽四瀆溪澗大神土地主者青腰玉女太和玉女各領部落百千萬衆降臨壇所排班列位受今供養

北帝曰北極世界五氣玄天洞陰朔單鬱絕之國太陰五氣五靈玄老黑帝靈君助治玄滋天君太上靈君侍真行氣降生太玄夜光玉女北極世界太虛太華海中北酆羅山脚下洞陰境天國主者太陰水帝君助治東斗斗中生氣君西斗斗中生形君南斗斗中司禁君北斗斗中司命君下吏九令主者五嶽府君二十四治陰官二十四治陽官河海掾吏丘陵溪澗主者無鞅數衆六天惡鬼以為侍衛左右列三十六獄七祖九玄孫魂苦爽若弟子醮祭之時召請並來入座

北帝曰太陰洞外左右三官生死追呼要司

主者天官地官水官酆都山六洞宫陰府六曹主者魔王小吏三十六萬人主人間行百病迷亂生人所司請降壇外而座

北帝曰北帝神呪大將軍勑水大將軍乎天大將軍勑火大將軍勑病大將軍禁鬼大將軍勑步屍大將軍召魂大將軍勑殟大將軍勑毒大將軍勑破廟大將軍勑船大將軍元陽大將軍禁病大將軍禁虵蟲大將軍破泉大將軍禁狼虎大將軍懤戲大將軍勑石大將軍勑刀大將軍卻力大將軍若有賞禮之○

○時啓召降臨並入中壇而坐

北帝曰第一魁星第二魓星第三魋星第四魒星第五魓星第六魖星第七魒星等七星君北斗斗中諸部延壽扶命君斗中諸部斷邪殺鬼王斗中諸部度厄益筭玉童斗中諸部斷邪鬼王斗中行典樂玉女斗中扶衰消災真人斗中降魔收魔等神王斗中度厄益筭童子斗中左右將軍斗中左右力士斗中左右功曹斗中天騶甲卒斗中左右天兵斗中左右使者斗中天丁力士斗中神兵星中道士星中仙人星中真人星中吏兵已上八部大衆總二百五十二等計二千一百九十一萬九百五十八人若弟子有供獻之時爲國禳災並請班次入座誠心敬禮

北帝曰吾酆都玄妙之旨大力神王黑色形狀能上消天災辟五兵戰戟之厄臨陣存之及能祭醮堅持讀誦兼行符印破邪妙音依科朝拜伏地存想並黑衣朱冠持刀把戟弓箭戈鉞入于座中啓無不應當起作禮

○北帝曰啓呪之時皆稱本職小兆臣謹啓闔○座壇中內外天帝真人十極文人仙人金剛神王黑帝將軍大威力魔王北極酆都羅山六洞天三元六曹主者部落及七元斗中大神小兆臣受法之日與

北帝三官有約動止思存內以治身外將救物心存真氣降福消災科禁嚴約不敢妄行猶思自膺贊揚威化廣爲天人凡有請禱不敢抑絶令爲國土災疫或軍戈亂行狂夫侵野當令陽九數訖百六火興求告玄司敷爲湯膳消災解厄安國寧家願斗都帝王三十萬兵功曹神將六甲將軍玉童玉女直日旬吏直符使者降下所請天仙大聖三五將軍八萬力士三部將軍斗槃斗剡焰斗伐斗煞璇璣卻敵左右大將軍槃剡銷災殺伐散禍扶命解厄諸將入小兆臣身中隨逐覆蓋爲國爲家上消天災下欵地禍水火殃害百毒殟疫千精萬魅揚兵戰戟並請度脫

北帝曰北極殿上有高上玉皇紫微帝君仙都使者九天僕射能降世間一切災害水火○

○刀兵若有國土男女之人有刑害在北斗貪狼星中者願請陽明尊神府君爲解而度之若國土男女之人有災厄妖害在北斗巨門星中者請陰精星尊神爲解而度之若國土男女之人有災厄刑煞在北斗祿存星中者請真人君爲解而度之若國土男女有刑厄在北斗文曲星中者請玄冥君爲解而度之若國七男女有災厄在北斗廉貞星中者請丹元君爲解而度之若國土男女之人及分野之中有刑厄在北斗武曲星中者請北極

君爲解而度之若國土男女之人有刑无在北斗破軍星中者請天關君爲解而度之水火刀兵毒蟲猛獸願自消散庶得家國安寧存亡慶泰上藥靈丹永除灾疫長生久視北辰之力不可思議

北帝曰下元生人動止常行此道吾將十中真人三台輔弼侍真衆聖下降人間救護生人削死上生收魂養命斷絶死氣度免三灾若國土方伯十善大臣國有妖灾之時鎮界分野名山大澤皆當日行此道 天龍下降力士行兵陰陽二官俱來救護精懇志意玉女見形能令兵戰自消 天下安靜爾時

北帝說是語訖告諸來衆勤行念之見世獲福愆尤解散善結緣生功成道合昇入無形自然與真極以同羣共上仙而接手救護之法濟度爲先以偈頌曰

願念憑香信飛烟覆紫庭一心隨丹志玄天降録斬愆罪除萬劫禍報遂千齡南宮注生禄北府落死名鬼魅安宮脯闓氣得清寧神通駕太玄妙跡昇上清九祖輪天關人自保長生啓請心處切精思感玉衛

北帝曰此名神兵護國經若有國土災迍但當持念兵賊銷亡三光朗燭若家有衆邪疾癘治生退散但當轉念醮祭靈官無不感應若轉經之時神兵下降如道場有恐懼擺燈影亂搖動如風此即神兵下降百惡迸散爾時座中諸大力士真人玉女九士真靈聞說國真經普皆踴躍發無上心願將來之世有說我形像等名字皆赴是人志心救度灾疾令家國清寧功德成就一切衆生同證無爲之道演法將畢稽首奉行

太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經卷第十

燈壇圖

上帝位
天蓬
翊聖
天猷
佑聖

誦經玄訣按誦經之法當潔淨爲壇上設北極紫微大帝高案面南東設天蓬翊聖二案西設天猷佑聖二案五案隨方制五色小旗酒果齋中布燈壇四角設四天王牌鎮壇禄米剪尺鏡秤燈盞茶酒果供西北方上設誦經高案早起請法師先發文字開啓隨意誦經禮懺午後却依科建壇陞座誦經至晚設醮圓滿若敬信善人只於本家嚴潔設立五案精心持誦亦好務在誠敬奉持不宜怠慢

北帝伏魔經法建壇儀
先天太極法師盧中李編
法事　白敘壇文
夫伏魔經法者教傳自古派演于今經實
上帝所宣法乃
聖師所授有體有用行之者攝伏邪魔無上
無宗修之者進登仙品功高日月德合乾坤
祕篆玄符用之者如人病之得藥靈章寶咒
叩之者似谷響之傳聲天丁雷吏之揮訶元
帥神王之禀奉馳驅三界震動十方妙用難
○窮贊言莫盡今則冥心寂極注想儀容遵奉○
科規舉揚經法八卦按八方而結界四靈列
四象以守壇流鈴擲火而汛掃妖氛神雀
毒龍而森羅兵陣金童啓奏玉女通誠頊令
持誦之因默有感通之妙見前法衆端恪心
誠首對天墀恭唑聖號
北極伏魔天尊
大聖　飛天法王天尊
流傳寶經天尊
祗迎上帝既遣欲而澄心肇建靈場必滌瑕

而蕩垢仗寒泉而散洒奠將吏以奉行解穢
靈章謹當演諷　舉
神水洗穢天尊　諷淨天地咒
侍立通明曾覩紅雲之一朶馳心北極聿瞻
寶蓋之三重欽迎
上帝之臨軒先假真香而達信焚香有咒衆
為舉揚　舉　香雲結篆天尊
天尊會寶珠聽至尊之演法地神湧玉局衛
太上之說經既能効職於昔時不得安驚於
○此日安慰神咒衆為舉揚　舉
元始安鎮天尊　素車白馬歡傳○
上帝之下臨絳節霓旌當假萬靈而翊衛地
水冥陽之賢聖天雷酆岳之威神聞此總召
咒言悉頓齊臨法會召集神咒請為宣揚
舉　寶珠會聖天尊
元始上帝真符敕行元始太真五靈高尊太
微皓映洞耀八門五老告命無幽不闢上御
九天中鎮酆山下徹川海十二河源八威神
咒靈策玉文召龍負水收氣聚烟束魔送鬼
所誅無蠲萬精摧落掃蕩妖氛日月五星北

斗七元合明天帝敕下太玄擲大萬里威振九
天宣布號令不得遲延諸天諸地諸水諸山
王真所部溟泠大神仙王遊宴五帝仗旛天
丁前驅金虎後奔鑁擕天猛獸羅備四門所
呼立到所召立前敕書謠落風火無停攝錄
應命金龍驛傳
臣聞紫微大帝伏魔祖師實萬聖之所宗為
衆星之所拱權司下土御極中天主握陰陽
悟不色不空之妙綱維宇宙究孰先孰後之
玄巍巍蕩蕩不可名恢恢廣廣非常道示伏○
○魔之祕旨闡度厄之妙門殄滅群凶恢弘萬
化故凡世秉誠之切仰仙輿馭炁而臨令熊
官某掃地為壇籲天請命仰千道化俯賜矜
憐翠蓋鸞旗影暫離於金闕鳳笙龍管聲漸
下於人間左鸞儀右結璘前招搖後玄武神
光赫奕香雲容羅天地水陸之神祇執籙持
籍酆都嶽府之帥將仗鉞秉旄瑞霧霏微天
花飛舞冉冉乘雲而下勃勃浮空而來拜手
天階祗迎　聖駕　法事
具位臣某誠惶誠恐稽首頓首再拜謹藝真

香恭伸奏啓
虛无自然至真妙道元始天尊上清真境玉
晨道君靈寶天尊太清仙境太上老君道德天
尊無上大羅昊天至尊玉皇上帝祖師太上
紫微玉虛上靈上皇大帝勾陳星宮南極太
微天皇大帝承天効法護國聖母后土皇地
祇神霄雷霆九晨帝君十方無極靈寶天尊
九天九炁生神帝君度人三十二天帝君五方
五老梵炁天君東華木公青童帝君西靈金
真祖母元君五福十神太乙真君大羅諸天○
○上帝主法天蓬元帥真君蒼天上帝主法天
猷元帥真君丹天上帝主法翊聖元帥眞君
皓天上帝主法佑聖真君玄天上帝主法中
天大聖北斗九晨上道星君主法中天大聖
北斗天門王真君北斗少卿王真君北斗自
在王真君北斗行處王真君北斗普照王真
君北斗如意王真君北斗娑羅王真君北斗
隱沙王真君太微帝君太上靈君助法玄滋天
君三天文人三界丈人三十六洞天君三元
三官大帝諸位帝座星君十一曜星君三台

華蓋星君二十八宿星君十二宮分星君周
天星斗群真上清宮主照某本命星君照臨
星衆九天儲福定命真君天曹太皇萬福真
君九天九霄天曹諸司朝元官班聖衆火鈴
大聖星君十極真人北酆腳下洞陰境天國
主者太陰水帝君七星真人素車白馬真君
左侍妙行真人右侍玄寘真人東斗生炁君
南斗司禁君西斗生形君北斗司命君中斗
總録君靈寶五師真君三省四相真君伏魔
啓教孫閔二真人保舉師虛靖天師玄通悟○
○道真君宗師柯謝黎郭諸大師君諸法流芳
襲慶祖宗度師真人天仙地仙水仙飛仙三
洞四輔經籙神仙諶魏脩黄四仙元君名山
洞府雲會仙真伏魔院張包謝黄李五大天
丁三元唐葛周三將軍十天魔王八景大神
三十六洞天丁力士太玄青腰玉女太玄夜
光玉女南斗火炬煞鬼使者北斗炎爐科車
使者飛龍飛虎騎吏陰境飛雷電吏巨獸毒
龍猛吏師真門下吏兵三炁大將軍社邪三昧
大將軍髙飛五湖大將軍三五禁炁大將軍

譬儀結壃大將軍北帝伏魔神咒總監大將
軍敕水大將軍敕温大將軍敕石大將軍敕
蜚蟲大將軍敕火大將軍敕毒大將軍敕
刀大將軍敕廟大將軍敕病大將軍敕船大
將軍敕元陽大將軍敕平天大將軍敕召魂
大將軍敕禁蛇蟲大將軍博戲大將軍破泉
大將軍禁鬼大將軍禁病大將軍禁虎狼大
將軍天丁力士天騶甲卒九元煞童高刀
北翁嚴駕夔龍六丁八使威劒神王四目
老翁四明功曹通真使者吞魔食鬼二十四○
○神五帝神吏三天魔王三煞神王殺鬼衛靈
捕鬼大神雷師電師洞淵神將主壇雷霆鄧
辛張三大天君隨司天仙官將東方毘婁
賴又天王南方毘留勒又天王西方提頭博
又天王北方毘沙門天王上方大梵天王下
方轉輪聖王八卦大神八方威神太和玉女
明鏡玉女黄素玉女保命玉女六丁玉女青
詔書右部大神北斗諸部延壽續命度厄玉
女斗中行病典藥玉女斗中扶衰散禍真人
斗中降魔收魔神王斗中諸部度厄益筭童

子斗中左右天丁功曹天兵斗中左右力士
功曹使者斗中仙人道士真人神兵官吏二
十四治陽官二十四治陰官酆都下吏九令
主者三十六洞魔王二十四獄主者北方大
力飛天鬼衆曠野大神五嶽四瀆溪澗大神
聖衆地府諸司文武聖衆土府九壘眞皇大
帝天府五黄大帝瘟司行化神祇考附縛邪
降魔大使無面目使捉縛枷考四負天将普
現溥視天将考照考召天将北方氷海大将
軍沉天没地大将軍黒單火單大神府縣城
○隍主者側近宮廟王神隨駕主者衆神杜令○
里域正神家奉香火明神三界四直功曹使
者追攝官将神負虚空過往察訪神祇經壇
四府列真叅隨侍衞聖衆恭顒是聖是神臨
法會乃文乃武降經壇拱俟恩光降臨壇所
臣不揣凡愚僭伸奏請伏想攀龍附鳳四聖
簇御以出天門駕鶴騎鯨五老翼轅而登雲
路敕下天仙地仙水仙之官屬指揮經部兵
部法部之威神憑浩浩立飄飄春田罋(音翁)牖
(音栝)扇巍巍顯翼翼光映燈壇天王咸備於上

下四方法從禮嚴於賓陽三界各恭拜舞並
肅歡呼仰望清光奉安法席
恭安寶座肅獻凡儀伏願
殿上袞衣明下天外九龍之駕盃中素濤起
進江南二月之春藉(音謝)薄物以薦馨(音欣)香惟
至尊俯憐愚意鞠躬再拜清茗瀹(音藥)陳伏以
紅光紫霧雲輿適下於塵凡綠蟻黄封凡禮
少陳於帝陛既蒙簡在願賜歆嘗緬想粹容
謹陳初獻
○伏以仙壇三級遥瞻北極之天流霞一觴尚
想西池之安既衆真之胥會容薄禮之再陳○
恭對清嚴重斟綠醑(音胥上声)
伏以和萬事解千愁閭之俚(音里)俗合自然通
大道言自謫仙覩清光咫尺於經壇薦濡味
再三於盞斝(音假)一心皈命三獻陳情
臣聞洞玄洞虚三級之仙壇肇(音兆)建無聲無
臭九天之金闕匪遥将宣神咒之妙經先望
玄虚而請命冀開寳笈敷演琅書詞意披陳
顒垂省覽(宣齋意)　向来詞意宣讀云周謹沐
天恩必垂　睿聽詳夫

太上北帝伏魔神咒妙經者出自上清妙真
經文結氣凝雲經天緯地上開
玉京金闕下蔵洞府名山流傳於龍漢劫中
宣布於閻浮界内八字靈篆騰八角以垂芒
十品玄文制十天之魔魅蔵揚妙義敘演玄
功七元秘訣而保國安民六洞陰宮而斬妖
戮怪說妙經而捍厄咒神印以成圖金籙升
真玉符度命掃千災迎百福拯六道濟四生
更敘九龍能招衆寳辟屍大籙佩之則增長
道縁秘篆隱文修之而證登仙品神兵護國○
妙法度人自非骨相合仙難覩真文出世今
則瞻巍峩座演空洞文寳咒宣時漸聽琳琅
之隱韻靈書誦處定看金玉以露形仰輿圓
清俯矜方赤特頒睿旨揭示瓊編典經玉郎
掣開三八黄金鎖捧香童子翻宣一丈紫瓊
文千百重通悉冥扶四萬劫至人欣遇将吏
戒嚴於内外邪妖屏斥於遐邇伏願佳氣欝
葱瑞光散亂紅雲浮一朶覲咫尺之天顔靈
光集萬真肅森嚴之仙仗畧伸啓奏願賜感
通誦念周圓都伸回向干冐天威下情無任

激切奏　命之至謹言　三禮

北存元命神兩手掐開閉留塞訣剔斗一座盖頭左巳文毛扇拂風吹散灰爐卯文東方炁生成元命又左手扇扇除故氣悉皆清淨右劍畫三級壇左斗印丁罡三步上三級壇作法召五師并諸將至白事意囑付如治病下横天黒籙攝祟指揮心將守護患身攝訣畫獄攝至押入行震艮法吾是太上之子為老君所使頭戴日月身佩北斗吾有乾靈之兵百十萬衆在吾左右前

○北斗有萬碩鏤湯後有黄金鉞斧吾朝太上忽逢神將教吾殺鬼法授吾斬鬼方上帶太素符收攝諸不祥上告

○天帝召喚吏兵頭戴華盖足躡魁罡何神不走何鬼敢當縛汝必定治汝横傷病人先無罪狀何敢輙犯賢良吾含天地之正炁呪破邪鬼之殃呪神神自死呪鬼鬼自亡急急如律令

下令　遣將

天雷隱隱巳　地雷轟轟卯　龍雷捲水辰　水雷波𣿡子　社令火雷卯　霹靂交横寅　𣛫緎一發

攝捉邪精炅急急如律令

次存壇上一層紅光交射紫氣㸌勃帝尊臨御三界萬靈朝元中層北斗五星二十八宿日月衆星主法高真經中神仙宰執在焉下一層酆都水國五嶽十地洞天福地名山神仙齊集其中　次跨望北帝御座存元神奏啓穎賜天光加被臣化現立獲感通元命訣擊起存左右侍衛存神為祖師北帝後存即紫微天宮光映十方四聖隨符鎮四方安營布陣本壇天

○將居左經中神仙居右天界天仙居東北地界神仙居東南水府神仙居西南陽界神祇居西北諸天魔王天丁力士居左右上有四天王下有八卦大神每存一方有神將二員各統天兵百萬衆排兵布陣𩧪奕威嚴鎮護十方如法存變次號召指揮將吏署事

○教當界里社正神本家門丞戶尉司命土地井泉龍王司涸混音等神各遵經旨立于壇外之左

教發隍兩司主者守土祀典之神統領兵騎各遵經旨立于壇外之右

教酆都嶽魔朗靈關羽斬鬼衆銅部領兵騎各遵經旨行神布炁立于艮宮專一塞斷鬼路勦𡒄滅邪妖

教雷首律令大神鄧伯温銀牙猛吏辛漢臣火雷使者張元伯部領五方蠻雷使者立于震宮請降東方木炁攝滅糞土之精

教雷門左伐魔使苟翌沖右代魔使畢崩部領兵級立于巽宮專一掃蕩妖氛革除魔試

○教火犀雷府朱彥南極烏陽使者吳元達部領兵吏立于離宮專一請降南方火炁攝伏死金之精

教天醫火雲擒龍都統趙公明專一行神布炁立于坤宮開泰人門保安家眷

教地祇上將温瓊地司太歲殷郊一合領兵立于兑宮請降西方金炁攝滅腐木之精

教天醫院總管許仙定領帶兵騎專一守衛天門祇迎天仗傳宣呪敕飛行號令

敕飛天毒雷糾察陶公濟統領兵級立于坎

宮專一請降北方水炁攝滅炎火之精
勑北帝伏魔神咒總監大將軍宣行呪勑都
監斗口專一請降中央土氣攝滅陰水之精
勑雷霆都督青帝天君辛漢臣紫庭院素梟
三神同雷將會合北極伏魔法中風雷水火
八大神王主副官將天蓬三十六員大將飛
鷹走犬大神紫庭內外天仙官將諸葛武侯
鐵印法中八卦九宮大神十七神王地祇主
將王杞十大太保統率三雄七捷將兵騎吏
各各專一嚴加巡警帀繞經壇
○仍仰於壇門之左建天獄一所壇門之右建○
地獄一所應是蚪蚄浪鬼虗耗鈍滯赤口白
舌雌雄注射伏屍故氣遠近亡魂直符破射
冷廟行病疫癘之鬼宂尤呪詛魍魎魑通一
切違天逆地無道不正之鬼攝赴吾魁罡之
下受死無動無作不得犯吾呪如有犯吾神
呪者頭破腦裂碎如微塵急急如律令
再下横天黑籙作禁壇法
東禁西禁南禁北禁上禁連天下禁連地中
禁百鬼邪精

以上掐權兵訣子恭都管訣坤再掐權兵
訣印誦壇咒
朱雀陵光神威內張山源四鎮鬼兵逃亡神蛇
吐氣邪精伏藏寬臺四明瓊户玲琅玉真巍
峩坐鎮明堂手揮紫霞頭戴神光執詠洞經
三十九章中有辟邪龍虎威罔猛獸奔牛銜
刀吞鎗揭山鑁攫天神雀毒龍六領吐火吠
鬼之王雷猪雷火掣星流横梟磕駮灼逆風
横行天禽羅陣皆在我傍吐火萬里以除不
祥群情啓道封落山鄉千神萬靈駢首叩顙
○澤尉捧爐為我燒香所在所經萬神奉迎天
獸來衛千精震伏莫干我氣急急如律令
作鎖壇法
天煞煌煌地煞正方邪精百鬼何敢隱藏飛
罡一吸萬鬼消亡左魁右罡神聖攝鎖毋令
走逸 唱云神將疾速鎖壇吾奉
北帝敕急急如律令
作鎖壇法取炁抛訣指揮將吏鎖壇存
北帝神啓奏元始上帝步斗存神變座
法事

臣聞太虛寥廓視不見聽不聞至道杳冥叩
必通求必應以今壇場肅建經法流通上下
四方宛若南丹世界周回百里即為北極天
宮四炁朗清萬靈振伏魔王悉皆拱衛國土
莫不緬平如
元始在寶珠中若
太上昇玉局座瓊音誕布金口宣傳十品敷
揚福海深而壽山固五方安鎮邪門閉而正
道開 平坐至心誦經如法
舉 開函演奥天尊
○ 調聲誦經 ○
敘議品
誦至天蓬咒存想咒中諸大神仙神王將
吏排布兵陣侍列左右前後每誦一品畢
出北帝神又想為元命真人跪奏事由禮
謝再想北帝神誦下品經
七元品
誦至分身咒不得高聲如法存想北帝神
出兵捉祟遣將擒下為禍鬼神入獄存神
為天蓬步斗一座立魁星以左手握五將

訣再掐持家訣四指拈大旨根上權兵訣子
總管訣大指拈四旨節中召將出兵收𧙃患家為
禍邪祟盡井獄入祟想兵將擁入其中勳
令放還病人䰟魄歸身想壇金光一道直
射病房兆身隨光入依經噀水退擁或令
人將符入房打醋炭熏掃想心將護衛患
身如故想往來人盡為邪鬼神吏回壇復
坐誦經

○戮鬼品

存為北帝領諸天魔王上下六宮神吏等○
在酆都說法降伏邪鬼如治病又給符水
與服

捍厄品

存元命神奏對北帝北斗頒告聖旨下星
宮斗府為某人消灾度厄存其患人凶星
退舍吉曜照臨禍散消灾天仙度人魔王
受戒鬼魅逃形

神印品

想印中毫光萬文斬滅不祥

金籙品

想元始天尊降下救苦真符差龍童賫告
三界十方羅酆嶽府等處擁召祖先䰟識
次存為救苦天尊捏金牌訣想金光照破
幽獄擁到䰟儀前來壇所道衆就家廟呪
食諷經安奉就坐祝其聽宣經法誦畢告
長生簡宣符籙牒差龍童將吏進詣南宮
注生先天燎功德法師皆不必下座

九龍品

存為北帝神捏金牌召九龍王住居業享
六神前來聽令或有新舊修造傷犯咸皆○
○原赦遵此經功以為安奉解釋

辟尸品

誦至明鏡籙存白炁祥光於實籙中天出
天灾散地禍

八字品

誦至斗諱處想北帝領旨下北斗北斗覲
現為患人消灾解厄順度星躔削落罪籍
注上生名逐位存想左手斗訣自額至眼
為之臨目解冤尤保身命修心性仍想神
仙將吏保護生人削罪注福就給靈𧰼與服

神兵品

至此再陳焚供想內外上下衆真受供降福

回向文

具位臣姓某中謝重爇真香恭伸奏謝
聖位臣聞瓊文畢軸杳冥三界以俱聞寶磬
停音彷彿諸天之遥唱其經也實上天奥義
非下世常辭天地以之常存日月因之迭運
人民奉之以開泰鬼神敬之以變通病者聞
之而壽紀東華歿者聞之而神還北府妖邪
聞之而頭破腦裂合識聞之而鱗潛羽翔是○
○曰生化依憑莫不人天仰賴為昏衢之慧炬
作苦海之法橋功勳不可思議福德無有限
量今則誦周十品韻徹九霄伏想經返星壇
恩頒金闕上願
皇圖廣大我道興隆五風十雨以順時四海
兆民而樂業三途息苦永不墮於輪迴十地
興慈少暫停於考掠動植感生成之德飛潛
蒙化育之恩一切有情均霑無漏次冀某罪
消德刼福降今時符水有靈享安靖和平而
如舊身田獲吉絕瘴疴疾痛以無虞馬祿旺

扶星運開泰一門寧謐老者安少者懷九祖
升遷存者神過者化何灾不滅有願皆符臣
等共沐餘波人道咸沾殊利千古流傳於經
教八荒絕滅於鬼妖如上禱祈悉干霞壽為
上良緣稽首皈依志心稱念太上三尊十方
衆聖玄中大法師伏魔經壇上聖高真無鞅
上真賛歎不可思議功徳

○北帝伏魔經法建壇儀

伏魔經壇謝恩醮儀

法事

白請師文

恭以寶篆氤氳一縷之香烟作起瑤壇煒燁
九華之燈焰初然天書暫閲於蘂宮誠意猶
存於菲禮欲攀迎於
上帝先開告於真師遥望玄都修齋奉請

宗師

修齋行道奉請祖師降臨壇所

真師

○

舉雲舉

法師長跪奏對如法

門下具法職姓某誠惶誠懼稽首頓首再拜
上言伏聞原神道設教之妙莫不於師推慱
施濟衆之仁無過於法故行經教舉揚之際
必賴師資默佑之功有開必先無文不度恭
炷真香一心啓告
伏魔啓教聖師孫君閔君真人保舉師盧靖
張真君蔵教祖師了源柯君真人弘教祖師
三十五代天師觀妙張真君宗師三十六代
天師冲和玄静張真君宗師四十二代天師
冲虚張真人伏魔演派諸大師真恭惟
諸位師君神威遠振聖道無方開化凡愚懸
一輪之道月主張教範振萬古之宗風百官
千將盡屬指揮三界萬靈悉皈糾察凡有祈
禱敢不奏聞恭對
清光俯陳丹悃

宣齋意

心詞真實聖鑒匪遥諒沐師慈必垂省覧伏
念某教門末學濁世凡愚識淺才疎徒切心
○存於真一忝庸質濁豈能神會於玄微暨想
念之舛訛與言詞之鄙陋行持有誤孚應難
期必賴聖眼同明法輪大轉俯從凡懇真轄
降幸於人間保奏
帝庭法澤沾濡於天地庶俾某思真念道蔵
教行科悉獲感通以臻報應伏願真靈下盼
道炁寘扶寶座數時冀九龍飛步萬魔奔走
瓊科啓處俾三界侍衛五帝司迎果副所祈
不忘大德但某誠惶誠懼稽首頓首再拜謹
言

唱道　旋遶
上香　入戶
各禮師存念如法
五星列照　煥明五方　水星郄灾
木德致昌　熒惑消禍　太白辟兵
鎮星四據　家國利亨　名刋玉簡
字録帝房　乘飈散景　飛騰太空
出入冥無　遊宴十方　五雲浮蓋
招神攝風　役使萬靈　上衛仙翁
鳴法鼓二十四通
○无上玄天五靈玄老黑炁真皇大道君當召○
出臣所佩法籙中神仙官將伏魔五帝直符
專將張包謝黃李五大天丁太玄夜光青腰
玉女飛龍飛虎騎吏奏事仙官出出者嚴裝
關啓此間土地里域正神臣今設醮行科燒
香奏為齋意以今關盟三界普告十方願得
太上正真道炁下降流入臣等身中令臣心
廣體胖神清氣爽恍詞上達景貺下孚傳臣
所啓之誠速達徑御
无上三天七皇上帝伏魔洞微天尊衆真御

前
請稱法位
具位臣某謹上啓
金闕九清上帝大羅十極高真諸天上帝星
斗群真經壇與降四府群真恭望
洪慈洞開靈鑑臣聞
大道無情萬物遂生成之化聖人有作群生
蒙覆護之恩自洪濛未判之先有曲成不遺
之者大而開天闢地巍巍乎有成功小則利
物濟人綽綽然有餘裕惟我
○祖師伏魔大帝道宗三境位列九清為中天○
萬乘之尊主下土兆民之命昔在龍康之劫
時當甲午之年魔魅興妖生民夭閼承
元始之降察旨摧破鬼營佐
玉帝以福黎元咸躋壽域由是地絕妖塵天
無氛祲至今光華日月威鎮乾坤經宣金口
之中教闡塵寰之內昭昭靈跡赫赫玄功凡
有禱以必通悉無求而弗應今則座排寶位
案列菲儀燈然萬象之森羅燭幽破暗香爇
五雲之縹緲達信通誠旣圓十品之真詮尚

欲三陳於薄禮六甲威靈葳瑞捻琅書暫闕
於天宮萬魔奔走聽神符儀仗分臨於醮席
察通龍鸞之御願歆犲獺之誠臣等瞻望天
堦恭迎
聖駕
請班　降聖
安座　獻茶
臣謹重誠上啓
虛無金闕七皇上帝北極神霄帝君諸天宰
輔上壇高真臣聞人生斯世命屬上天朓朓○
○其仁共稟陰陽之化高高在上難逃生殺之
權倘操修有昧於靈臺而報應定膺於憲經
漂沉諸趣淪沒三塗幸祖師垂經教之科俾
後世知修禳之目遷善改過請福延生以今
恭德荷鈞陶身蒙覆燾用敢從於經教敬按
該於法門酌水獻花然燈像斗舉壺觴而陳
三獻披肝膽而瀝寸忱綠蟻黃封謾貢人間
之薄味珠宮貝闕自多天上之流霞聊寫小
心以酬大德伏願
諸天稱慶三界侍軒秩秩初筵如大會玉京

之日巍巍大範常頎親寶柔之玄拜首高真
謹陳初獻
　樂法以爲妻
臣謹重伸上啓
主法中天北斗三光列曜星君上界群真中
壇列聖臣聞日君月后爲上天列宿之尊斗
極星垣司下土群生之命運樞機於不測示
光彩之無私以及注賜諸曹泰玄三省莫不
恢張萬範調理四時輔相天地之宜主宰鬼
神之事宣其柔而張其教戒用休而董用威
○居高聽卑彰善癉(旦音)惡以令恭生蒙宰制日○
荷照臨深慮流慾海而趣愛河徒爲生中土
而遇正教敬崇玄範用啓琅書是再酌於清
酤(孫音)慈昭回於皇覽三島神仙客既昔陪於
瑤池一盃羅浮春更上陳於玉陛獻
上帝松花之義効野人芹藻之忱伏願享于
克誠錫之多福靈章出世覩落落之高張酒
星在天燦煌煌之耀景無任惶懼亞獻清觴
　贊贊家國盛
臣謹重伸上啓

酆都岱嶽水國陽間經中無鞅神仙壇下合
千帥將臣聞上帝權衡盡屬百司之主宰下
民罪福難逃衆聖之詮量道德崇高神明渺
漠雖雖在宮肅肅在廟正直無私涸涸(混音)其
淵浩浩其天監臨有赫或主玄籍掌青律或
窮碧落下黄泉陪上界之真人爲神仙之官
府莫不除邪輔正出幽入冥誓以濟死度生
隨方感化以令恭夙沾教雨久沐玄風念道
思真爰舉行於教典避凶趍吉期固結於善
根三獻潢汙再陳丹悃懇懇欵欵懼深瀆於○
○高明巍巍堂堂諒不嫌於微陋與其潔也表
而出之清者聖而濁者賢国難品藻澄其心
而遣其慾極切傾葵伏願聽於無聲叩之則
應玉斝斟元醴馨一時事帝之忱仙兵護道
場仰千載伏魔之教酒終三獻禮盡一心
　大道洞玄虚
禮畢三行徒竭小心之翼翼罪當萬坐難逃
天網之恢恢仰惟大德之好生爲此下民而
歛福仰祈
洪造少竭微誠圓滿心詞謹當宣奏

宣詞
具如詞旨已罄敷宣諒沐 天慈必從凡懇
伏願赦過宥罪滌垢蕩瑕勅下紫微宮功
圓靈寶藏琳琅振響梵炁彌羅金童散花
玉女執巾魔王敬形鬼妖滅爽仍冀 恭身
沾法澤青編紀福壽之書生遇昌時黄道順
星躔之次無所不禳無所不度悉符經旨之
不殊必得其禄必得其名咸契道言之無量
次冀臣等道心開發法性圓明常瞻獅座之
浮空風雲慶會共覩龍章之行世日月同明○
○陽長陰消天清地肅四海樂升平之化群生
躋仁壽之鄉謹啓以聞
　獻狀　三禮　十二頓　誦經　宣疏
　重稱法位
具位臣恭謹重誠上啓
金闕九清上帝大羅十極高真諸天上帝星
斗群真經壇與降四府衆真恭望
洪慈洞開靈鑑臣聞
帝座中天居其所而衆星拱真經垂世依玄
科而爲劫得既獲覩於靈文實可爲於大幸

重念臣等凡籠濁質下土行麁澁叨祭酒之名莫稱持經之任言辭庸瑣儀範麁踈戰戰兢兢懼難逃於斧鉞魏魏蕩蕩諒不責其草茅監此微忱弘施巨澤小善必録載化筆以畢恩大德曰生幹洪樞而錫佑今則香銷寶昃燈謝銀缸淺淺蝸廬難久淹於仙仗皇皇龍馭亦將返於玄都攀戀无由喜懼交切傾光迴駕肅瞻天上之麒麟盼轍攀轅空聽雲中之鷄犬所願罪銷臣等福集齋官有其家瀆之慈錫以泰來之祉博也厚也高也明也○

○莫盡贊揚之私匪之直之輔之翼之永賴忭慷之賜無任惶懼奉送高真

修齋事畢

雲輿已返

存神燒香

香官使者左右龍虎君侍香諸靈官当令臣設醮之所自然生金液丹碧之英百靈衆真交會在此香火鑪前當願臣等學道得道求仙得仙齋官家福合室沾恩十方仙童玉女接侍蘭莛向来所啓之誠速達徑御

无上三天七皇上帝伏魔洞微天尊衆真御前

解壇頌

○

○

伏魔經壇謝恩醮儀

二經同卷

北帝說豁落七元經

七元真訣語驅疫秘經

群一

北帝說豁落七元經

群一

一

是時元真登紫金堂鳳樓閣說三元品目拔度群生令知報應是時三清凝燕日月朗明三光振肅靈禽鼓吹天真並會時有北方九天大真人乘星歩斗單錦雲衣一時詣座願

○為衆生說延生保命之法演乎中國祛魔滅精消災度難拔濟困篤普得安靜願帝普宣告及天下邪魔令知罪源盡生善念不害於衆生日有所益

天尊告曰三界之上北帝大魔王下治在北海天地北方羅酆絶頂之山山高二千六百里周旋三萬里内外皆七寶堂室生七寶宮亦盛都也皆主知萬民生死之籍天下鬼神莫不由也

北帝言我之極位統三十二天之總司綰諸

天之簿籍天帝皆来稽首天下萬神皆来朝謁萬鬼千神悉皆震伏令以此六天宮名號相示爲六天大魔王宮主知萬鬼之師孰生人䰟䰠閉繫重檻爲陰神所繫名係鬼官延累生人子孫作諸考訟病衰連年禍厄侵害若知吾六宮名者可以晨夕誦之惡鬼不敢近妖邪伏滅禍害不能侵䰟精澄正神无常安萬靈震怖矣

北帝告七真曰我師昔學道修齋立功救人随機濟物功德圓備勤苦香燈彌劫歷年行○乎道化拯拔群生令知報應得離魔域俱入○正真之道修佩靈文祈醮真官廻筭益筭解厄延年除災却障消諸不祥然燈行道誦念真文神咒或一七二七日申奏章表醫治之師專心絶念存思在法我當遣八部禁兵與五方天帝兵馬二十八宿兵馬五湖七澤兵馬億億萬騎排三甲之伏乘三炁之炁下降道場随所擁護掃除妖魅斷截邪精救濟生人得出鬼患師獲冲天之機慎勿輕犯考致七世名係鬼官爲輕法之罪慢師不朝得致靈官各還本職爲慢師之罪不遵道科之愆矣

七真曰欲修此法當於家建立一精舍方圓一丈開四門當寫本帝真形圖於静室之中立燈九燈盞亦七盞常燃令光明日即息之夜燭室中立一香沙壇二大四寸中立香爐一口静水五椀劒一口勿令穢觸淨室之前津七元壇廣一丈二尺高三尺三層醮祭常令七天大魔王衛護非同志勿窺靈壇矣

七真曰天地疑精之炁化之七炁列位七宿○九炁爲九曜五炁作五星三炁成三元八炁立八靈降真之炁布列真王之炁以備於星辰群生之類莫不由也皆主知生死之籍後學道士專精一法救拔凡迷得出魔俗感發善心可列符籙随病所治事有大小攝伏魔精保安䰟爽帶佩絹素出入常随身萬靈傳迎所在捧送列七元之王炁乘九元之精素佩者行来天下大師入其病家萬鬼自怖邪精消亡潛蹤匿跡威震无邊福濟生靈超拔玄祖先䰟也

七真曰若有人能於来世中值遇此法可移動星斗乘三五之炁可以挑星撥斗飛步七元登綱駕紀攝伏惡魔助國扶難覆護生民可爲消災散禍滅諸恠惡依法行用勿犯冥科當以法信優民之物一一散施貧窮怜愍困厄方便救拔當依玄科冥助道力陰兵共治無不差矣

七真曰夫未學道士欲爲人治病制伏妖魅行我妙法者科令嚴峻難可奉馬但依七元列位然燈行道拜奏朱表上達天真當先請○天地水三官爲主生死要司之籍又請三宮九府百二十曹知籍君解形却禍先爲解先亡拷對又解病人冤對後乃治之先然燈七盞用左麻朱繩連星綱用酒七盞白脯七片香五爐淨水五椀又外一壓五土真官於偏處當令侍衛勿爲邪穢所觸又燈中施符一道依次朱書致油中降天真矣

七真曰大道慈愍恩惠生民故設延生之法開度未遇淺學者令知罪福若國府有難兵戈鬪亂天下不安但於國福德之方宮苑之

内鎮立北斗七元壇場燃燈行道申奏章表鎮壓其國轉經念呪存思吐納三時行道轉念真詮當請鎮國天龍五帝兵馬三洞天官千乗萬騎羅列國界殄滅強兵自然歸伏八方寧靜國受太平君臣用道隆德相扶當建此帝神呪大齋三日兩宵五時行道拜奏章表上謝天威下益五土將以和天靖地保國寧家安鎮社稷一切真靈皆獲道福也

七真曰下元生民若有疾病彌月於牀遍身痛苦魂被水官所考地官奏罪於天官病加困篤莫能救療但請三洞真師来降宅内建立道場七日七夜一日三時行道轉念神呪驅除災疫我當遣飛天猛獸威神擁護生民三官除罪逐上玄都黒簿除籍書生名於左宫得恩之後醮謝三官

七真曰下元生民爲強精鬼魅所惱病患連年不差者當請三洞道師建立靜室燃燈七盞七日當下五星神符鎮五方朱書桃板廣三寸長一尺七寸青竹一丈七尺纂之即燃燈行道誦呪行諸符籙鎮壓佩帶當請五嶽真神四瀆靈將長加守護鬼魅永除生民得差得恩之後醮謝五嶽四瀆靈官

七真曰下元生民新建精舍土氣侵害官灾拘繫禍害併生可請三洞真師来入宅中掃蕩一室北斗七元之位然燈行道拜上解六害章表朱書黄絹奏五帝并謝五星當得司命除籍地官恕愆疾病消除官私殄滅得恩之後醮謝五帝之神十二月將七宿真官當書七寶神符以梓木板長二尺四寸懸宅四維以斗口圍宅隨建所施科令嚴峻爲封宅之法冥禁不輕末學道士慎勿犯此玄科禍沒九祖長役鬼官之中矣

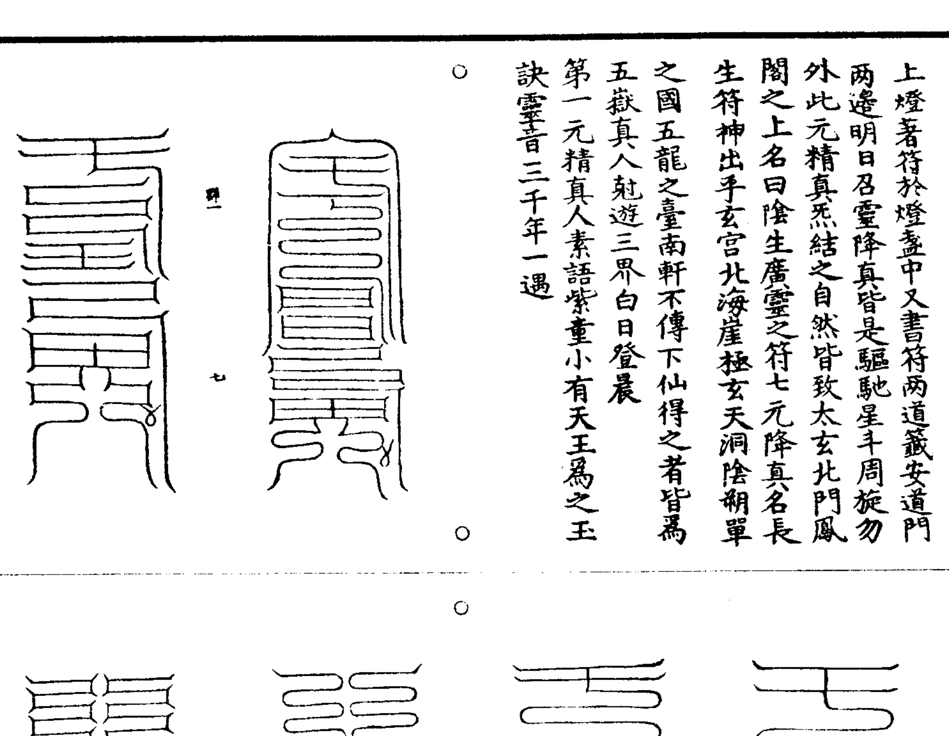
七真曰吾居七元宫位之北極皆有華蓋相隨帝居於中其星皆生七寶光燁爍爛號爲太微北極帝君常月初三二十七日降下人間受人之醮祭察人之善惡修學功過年命長短此夜可於中庭立机筵置列錢馬九分精膳妙供酒脯并香獻上求乞度脫災厄延命益筭可求法術救濟萬民求願治邪考鬼滅精之法當此夜欲卧時先存華蓋九星在頭左北斗右北斗上北斗下北斗三台覆其中於卧室東西存二十八宿真官如嬰兒之狀著錦裙紫紗帔執青簡口吐王炁入我口中皆爲真氣币滿身中得此之道後乃爲降靈之師可爲世之明師萬鬼自怖行来出入伏御山靈惡獸山精野魅悉皆殄滅真經實祕四萬劫方傳一人若有真人傳法可用白素四十尺金錢質信米麪香油祭醮之具可傳一人如不得至人可書一本投名山大澤之中題云函諱可得延齡地官所舉名上金簡刻字留音萬神侍衛立見真道矣

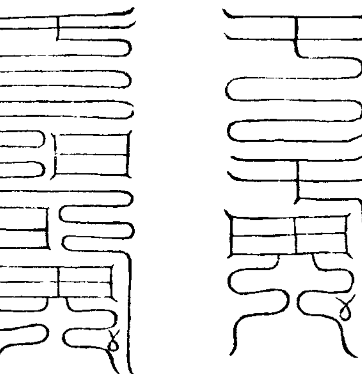
七真曰夫欲修學此道精勤苦節至在一法不恡世財陰施道德依科醮祭求萬事皆應非但鬼神之患慎勿輕泄行屍之人禍沒九玄冥禁不輕符非不周細矣

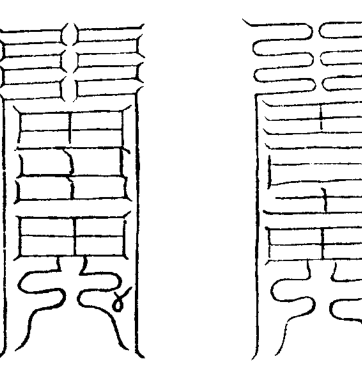
七真曰夫欲治病救人考鬼之法先存本師次存三元大將軍領兵九億萬騎三師兵衆有八萬人次存北方大帝領兵五億萬衆皆黒衣降入道場訖次存七元真官皆戴七寶之冠著錦華之衣執七寶神符来降道場即

上燈著符於燈盞中又書符兩道籤安道門兩邊明日召靈降真皆是驅馳星斗周旋勿外此元精真炁結之自然皆致太玄北門鳳閣之上名曰陰生廣靈之符七元降真名長生符神出乎玄宮北海崖極玄天洞陰朔單之國五龍之臺南軒不傳下仙得之者皆為五嶽真人尅遊三界白日登晨

第一元精真人素語紫童小有天王為之玉訣靈音三千年一遇

此七道符書了啓請七真降位後便下符閉炁從一至七不得雜類穢觸人見之矣

此符作道場書置盆中召靈降神辟除萬穢

北帝說豁落七元經

七元真訣語驅疫秘經

道言龍漢之劫數窮混沌七元凝精皆有靈書祕訣出乎龍漢之初北方黑帝有征鬼之法大著神功於一國號曰鬱單皆是生死之籍執錄三魂所總管三十二天世界列位星象皆主生人之命籍執錄三魂七魄惡置右宮黑簿善置左宮青書玄曹凡天子帝王皆稟星辰應象位主中天是以下元生民多積罪織凶逆之徒死皆爲下鬼三官所考元精本命凝上炁不能救其屍爲魔織六洞所承下流三界令人畏懼死爲鬼道永失真趣不能添神益筭天七於日月之下可不悲哉

道言夫天地之間皆稟七元之覆育夫天地生人皆有七魄神在人身中上應七星有三魂在人五藏中上應天爲三台生人若能修行吐納吞精納炁奉行經戒入室精鍊思神念真惜炁少語即七魄真神護人上應天中應七元宮皆上元三宮九府三千六百曹名列天元之精令生人所學成就神降靈府三魂神在天爲三台宮皆置爲天曹主人生死急難之事若修鍊七元者即三天曹爲善錄下鬼三官不能執錄者也

七真曰下元生民多積凶釁不能添神益筭皆爲陰鬼惡魔所縛係著風刀不知大道七元真炁可能救拔三五有戰鬼之功天曹有迴換之筭北極帝君有驅除之法可爲延齡令後學修之可獲長生延壽益命下元生人皆被屍魔所縛不能得上司之力所以天七埋屍塟骨魂魄難詣玄都爲敗屍之民迷而不悟矣

大帝告七真曰我昔奉天尊告命戰伐下鬼救拔生民免遭橫死日有所益太上昇入北方位爲總極爲北酆大帝治諸圖籙有三十六條科法皆列星象正法有六天神符六道以封六洞鬼宮又列七元寶籙有三天玄圖圖中列二十八宿日月之位有寶鎮靈神章四十八字皆列元精之炁凝結成輝其字皆長八寸刻鳳管之中七真可皆三過朝軒名曰伏魔神篇男女之官可依科法素絹朱書佩帶辟除凶惡延年益筭七真稽首再拜立臣高位總掌天民施奉圖籙作何修奉得驅魔織令得下元生民遭逢玄奧跪受訣言令生人修學得知善惡報應在乎深遠矣

大帝告七真曰下元生民從此降下氤氳真一之炁元精所生稟爲一形皆備三元育養九炁所覆下爲兆民皆交一元所生年命自有度數衰盛皆有運周皆可修續延生之法佩服符籙送我命財專精勵機勿爲罪障可隨一元濟拔消其不祥一元皆有三十六宮宮有一百二十曹主知生死罪福之科令人修謝齋送錢帛隨元所詣生人獲福殃消疾愈無不應瑞當降元精清炁下覆人身爲元精育養三魂鎮體七魄扶身萬邪不敢害矣七真授命總校諸司罪福之科各有曹府係屬生民命籍生死吉凶皆悉由我之元精能守其形固其根帶名曰守精降真之民吾當常育之令其王相齋戒守道可佩吾祕書之訣服日華月英仰謝二十八宿真官可以延年度厄遊歷名山爲世之真師萬靈稽首

明魔侍軒得道克真遂成昇仙之侶列之圖
券書此經中末學之士一依修奉治世理民
勿犯天科事獲精進天書玄妙用傳後人真
券靈文列之于左

太真曰七元真炁紫府神章列鳳篆合四十
八字刻藏之名山昔紫童君所授非世塗後
學真師慎勿輕泄天科嚴峻明告天人知之
者矣

七元真訣語驅疫秘經

二經同卷　羣一
七元璇璣召魔品經
元始說度酆都經

七元璇璣召魔品經　羣二　一

七真告五老上皇曰天有三炁主无上三天也第一天名清微實天第二天名禹餘元天第三天名大赤中天上昊天下至中天人間謂之三清真炁凝結皆主治三洞治化人間攝伏百惡生人求福皆至此也列二十八宿有中皇九道神炁下布人身養育生民上爲九星真君皆好長生有不死之道在此極之上名曰九道皆置九宫列八卦皆有真符九道令後學佩授大驅鬼神翻天轉地攝伏惡魔上能助國扶難下有理救生民之法

天尊以龍漢元年甲午之歲演君北帝降曾生道戮鬼滅精之法令天人修之故出三五步綱躡紀正法駱落七元真符元精神券謂之滅魔真券實章傳于天師令生民無夭亡

之患獲長生妙源矣
是時五老受命稽首請　持神符奉經救世不
敢宣泄當拔度群生令　得無患離諸邪妄八
我道源故列真符靈章九道傳告于今有道
士專心一志入我此法爲之祭酒治民普救
一切衆生俱入妙道鬼神避走　若有疾病之
家來迎子當立道場然燈先作符九道安九
宮八卦之上保宅過魔其病自瘥萬鬼之神
宅内魍魎奔馳千里善神加衛三官九府之
○官悉皆受禁誡元精流蔭當三十年度一人○
得之者萬法皆成不得妄泄下愚行㲉王三
之人禍殃九祖長役鬼官後學道士慎戒而
奉行
七真曰我昔觀三界之中悉爲魔邪妖魅所
亂心生凶惡不能入長生之妙源遊魂物外
爲鬼魔所中悲哉悲哉衆生悉迷亂於下鬼
令故出靈官真符傳于後學道士斷截精魅
考鬼治病佐天正炁謹按師法不犯書符鎮
壓轉經行道拜奏章表我告令書符治病平
等一心怜愍一切有心必當救濟三龍之後

勸心勸化衆生受經奉法依師求道　絕諸世
榮專心一法奉對師如御前
七真告諸天大魔及五帝大魔一切王等三
九五七之後當助道士遊行國界治一切疾
病收攝天下一切邪魔勿令犯害良民若有
敎鬼生人佐助道士行化有靈感矣
一切強精故魅犯觸吾禁令當付酆都治罪
七真曰後學道士三界之中有幸我者天靈
地聖三十六天所奉三官刻書福堂魔王所
○舉位登仙王三龍之後依科奉行三十年方○
傳一人如無當書一本藏諸名山爲仙官所
重地祇侍軒得道之時尅入金門也

七元璇璣召魔品經

元始說度酆都經

爾時元始天尊告五老上皇及諸靈截諸方
八萬億兆土皇元王太一真君二十四治陰
官三官北府三宮九府之曹主知生死之案
所受苦樂報對如聲應響倚伏如是令爲一
切衆生故說七元真經出法度人建立璇璣
周行三界總三百六十五度下應地機青黃
赤白紫絳已爲天地立七元精象置二十八
宿日月爲之陰陽立二十四曹皆主人間罪
福輕重禁戒令爲末學道士說令一切衆生
○咸得安樂永離酆都脫免下鬼拘禁之苦也
爾時天尊告北陰大帝七真曰今世人生閻
浮地皆稟日月陰陽王炁所養命係七元炁
係三十六曹五臟係屬五帝六腑係屬六官
皆有邪穢故爲下鬼所亂元精清炁不能降
令人民凶逆不忠不孝不義不慈不仁不敬
三光星辰命夭之後皆入酆都爲罪鬼死魂
不散結聚惡炁衝上天宮
太上愍之令告丹誠爲一切衆生說演七元
真經出法立符度脫凡迷施建功德若有道

士三界之中能於末劫天地將壞人民呼嗟風雨不時天下逆亂疫病殺人將得三洞道士持經遊行中國爲一切人作齋建立七元道場然燈行道拜奏章表佩服符籙醮謁上皇太真九清道主三五之君五帝玉皇元尊三界官屬咸皆證録得過八難名刻金蕳得道之仙矣

七真曰若來世有道士志慕仙品或居山谷或居朝市遇有災難刀兵水火疫毒兆民死傷能爲發心燒香然燈行道一七二七三七四十九日日夜然燈召我七真衛靈大神建北帝七元消災寶齋啓謝北陰削落死籍度刼酆都永離鬼官可以白素七尺書此神符一道齋畢送以青囊盛龍函中投北名山中當爲過酆都二十四獄不爲地官所糺凡道士欲求諸法不受此符鬼神不畏神靈不降爲之得罪名係酆都曹府爲下鬼所繫也

七真曰若有道士志奉我法可得度世名入仙籙真人可爲世之良師遇世衰泰之期可得行世救化一切衆生令合吾道昔北方天中太微上帝告我令救天下兆民有災之日列我之位建大七元燈一日三時行道轉經誦念北極殺鬼天蓬神咒鳴鼓啓建吏兵乃降靈官召十天魔王收鬼治病佐天正炁扶助國民佩服神符鎮五方斷截精鬼扣震鐘磬行道四十九轉我當領北方精騎玄斗大神衛靈大神五丁大神黑殺大神威劒萬丈大神王三十六天天蓬大將五湖大神斗中使者三天真君元精大神王黑衣神君天綱直符各三十萬衆一時圍繞下降道場拂掃妖精千鬼萬神斥逐斬截上張天經下布星經護助道士行世救治兆民了達一切法成就無上道功感於我矣

七真曰大帝圖籙酆都所部凡道士佩太上神咒豁落經籙者不得妙源未佩真經酆都大符修道不成神靈不助若有道士欲受神咒經者齎以白素四十尺紫紋一匹香油米麵朱砂紙墨諸師奉受告啓丹誠書寫經籙於靜室之中傳受勿令露泄醮謁上皇太真九極真君三清道主五帝之神酆都使者列醮三十六盤錢馬續命秘而傳之乃說度酆都咒曰

太玄紫煙　三素纏旋　九元開道
明魔真言　有佩我咒　名入金門
過我酆都　永離鬼官　三魂通道
七魄陰神　流精玉輝　灌我形魂
上開法門　飛天法輪　催促三界
我得至真　列名太女　魔王保舉
正斗回旋　急急如律令

七真曰後世之中有遇此經咒者宿有命根玄圖之人當得傳佩勿令輕師慢經自倚才學下愚之者勿傳冥禁不輕慎之慎之

七真告訖乃命五帝大魔三界之神自今已去若有道士奉授神咒經歷觀行三界爲一切衆生轉經行道佩服符籙爲一切衆生有災之日行我之道救濟兆民懸繒幡花轉念真文呼吸神炁佐助道士治病令得無他無他之後十天魔王十方三界一切神明我悉遷汝之位矣

七真曰末學道士若佩服此符當一心奉師

敬如日月禮敬瞻仰不得妄傳下愚行尸鉞
亂癡惡光侍之人此符皆有三萬力士二十
萬大神衛護殺鬼生民不可輕易輕泄禍殃
七劫永失道真是時五老受命稽首奉持

无始說度酆都經

七元召魔伏六天神咒經

爾時道君告三十六天神王五炁天君曠野
大神五湖大將軍衛靈大神飛龍直騎三五
之君五老上帝元王天真我昔爲一切衆生
說此經時魔官振動大地鬼神悉皆伏聽各
開 一
勑令放汝罪譴各還一心咸生善念自令巳
去若有道士救人之疾我當爲助驅馳殺鬼
治病佐天正炁消滅衆精召請立至矣

○七真召天真伏魔品

道言我昔爲諸天人驅邪去害滅惡除凶若
三龍之後有道士能於此法中行是功德有
灾之方當爲大建北斗七元壇燃燈行道召
三五之君一炁之神明威滅邪斬鬼神兵馬
一切衆生消灾度厄延年無窮靈官天尊召
北方大魔王勑一切神鬼自今巳去當助道
士作法殺鬼戮凶生人獲泰

七真命召五雷神兵伏魔品

七真曰我昔爲衆生說神咒妙經滅罪除凶
獄鎮精邪佐天助化若有道士一心日專一

法建立道場燃燈行道符章壓鎮追捉鬼神
我當爲召請五雷神兵億億萬騎来降道場
消滅精魅揮劃蟲毒疫精我當召請来到御
前奉請東方大雲雷火鈴神兵木精吏兵九億
萬騎部領角亢之精步九炁之雲輪刀仗劍
来降道場誅伐劉元達疫炁鬼兵行其青病
急收毒氣以生人民助道行化急急如律令
奉請南方大雲雷火鈴神兵炎精吏兵三億
萬騎部領井鬼之精步三炁之雲輪刀仗劍

○来降道場誅斬張元伯疫炁鬼兵行其赤毒
疫病急收毒氣以生人民助道行化急急如
律令

奉請西方大雲雷火鈴神兵七億萬騎金精
大神部領奎婁強兵步七炁之雲輪刀仗劍
来降道場收攝五方妖魅趙公明瘟毒疫鬼
急去千里收瘟攝毒以生人民助道致化急
急如律令

 二
奉請北方大雲雷火鈴神兵五億萬騎水精
大神部領斗牛神兵步五炁之雲翻天轉地
来降道場收斬鐘士季疫毒之鬼急去萬里

悉皆伏滅急急如律令
奉請中央大雲雷大鈴神兵一十二萬騎士
皇神符部領四方强兵步黃悉之雲輪刀仗
剱來降道場收斬史文業殟毒疫鬼速出千
里生民安泰國土清平急急如律令
七真曰是此五天各有神兵億萬啓建道場
威光主備若有疾病之人但燃七元燈存想
吐納想見本師從所在之方來爲禁伏一切
狂邪妖魅不祥之炁皆自成血先叩齒七通
念天蓬咒一百二十遍陰容存念七元真炁
驅馳百毒消災降福具告五方雲雷大符如左

第一元神符鎮艮宮桃木板長一尺九寸篆之

第二元神符鎮巽宮梓木板長一尺三寸

第三元神符鎮坎宮桐木板可長二尺

第四元神符鎮兊宮銀木板可長一尺五寸

第五元神符鎮坤宮桃木板長二尺

第六元神符鎮乾宮白楊木板長三尺

第七元神符鎮离宮桃木板長一尺三寸

第八元神符鎮震宮白楊木板長一尺七寸

第九元神符鎮中宮總攝三萬六千神炁桃木板長二尺

七真曰此符出乎酆都山真人得道皆召用五方雲雷虎賁星辰召請皆用此符攝五方鬼神役使天兵悉興雲動雨禁戒惡魔此符藏八天雲崖和天靜地若有道士學道求仙之人可齋命帛質信金資而傳不得妄受福考生人過去惡道若有道士有本可依科祭醮夜露星辰傳之有本爲師宗傳請者爲弟子依科修奉醮祭求福當用銀板五片朱書鎮有病之家惡鬼殄滅萬魅逃蹤天帝告符召攝精祟千日修行皆置神人 天人仙人皇人羽人真人靈人聖人靈瑞陰助道士見文秘藏勿傳非其人靈符五道皆有百萬神兵飛天鬼衆侍衛此符受師重法如對御前

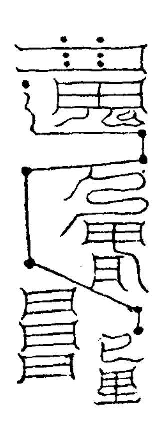
七真召攝六洞諸魔品

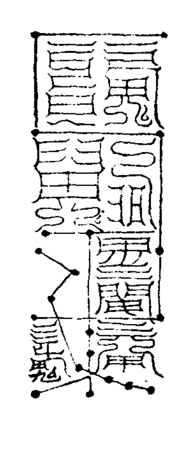
七真曰我爲諸天說神真護身五雲神符飛步七元躡元精九炁上皇高真元始三天真券在酆都鎮其山之陽有九炁覆之若有道士後世之中若有見聞此符當以本命日白素四十尺五果香油質信與師爲誓醮祭我七元上皇九真當受之錦囊盛之秘藏靜室之中立其高座旦夕朝太上北極尊神謁太微帝君後得五炁通身東縶衆魔萬靈朝迎三官所舉地祇奉侍群魔振伏莫敢違逆乃爲咒曰

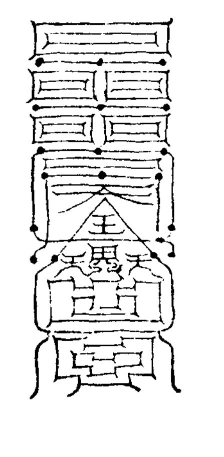
玄斗元精　三素朗明　群精啓道
掃除不祥　八威召命　攝戮邪精
延年無窮　受者長生　神炁四冥
制會酆山　東逑六天　敢有稽延
伏匿凶醜　八方威神　盡歸我真
急急如律令

七真曰若世間有道士知我神圖者可與百神同遊步綱駕紀攝召萬靈得道尅復道真永離酆都鬼官矣

七真綱符九道步綱道場北面遷綱上千金留藏不傳非葷

通光素女神童能召百魔侍衛道士佩帶

太元陰生玉女神童道士佩之長生久視知鬼神

廣靈玉女神童道士服之與天地相畢

寶生素女神童道士佩者萬靈朝禮舉行三界

太和玉女神童道士服之周行五嶽萬神禮庭

七真曰我昔見此圖之時魔宮振動山嶽呑煙日月朗明於三界群魔東首神兵秉鉞六齒揚鞭奔星下垂於三界列玄秘券於星璣後學真人依科明建大法周運五湖七澤七廟二十四嶽若有道士佩之者以絳囊盛之於靜室遇賢者三十年一傳勿傳非其人不得其人致敗真道禍考其身慎口勿言閉守其行行按不犯立見真道剋名瓊宮之中矣

七真曰後學道士或居人間或居朝市或居山谷修習真訣遊行教化見疾為醫方便救濟一切衆生一心當發慈悲廣行道炁我當助子

七真曰若是道士遊行國界遇陽九百六灾

否可依吾科令建立七元燈象行道念咒表奏章詞請滅灾禍延年无窮後得道時可與此圖象周行三界昇入金門也

七真曰三界之中若有道士宿命合道乃見此圖當一心奉行如對御前奉宣門下具列上象真圖如左

七元召魔伏六天神咒經

二經同卷

七元真人說神真靈符經

太上紫微中天七元真經

七元真人說神真靈符經

七真告一切諸鬼王神王北酆都羅山六洞天魔王自令已去不得枉殺天下萬民萬民悉我身中胑脉我有神章勑禁外魔内著六腑自令已去若有上清道士至限岳蓬谷尊至一法退身讓義勿與財貨爲貴尊心敬人行吾此道歸向紫微上帝五老天真若有道士一心欲受持者齋以命白素告啓上真依法奉行誓不宣泄藏之王匱億劫不傳

七真告六天魔衆伏聽訣言修奉之道皆致雲軿輕慢之道禍滅三劫令伏告言矣

七真曰我勑威劒神王大符若有道士治病當墨書白素上可與病人佩之其病即差此符出酆都伏魔宫中若道士得此符可以行世救人治邪考鬼凶道士入病之家萬鬼自伏不用大道生神正真之力魔自伏藏黑殺之億劫不可得而傳矣

黑殺天丁五丁神符朱書白楊木長一尺五寸鎮宅五方用

天綱日傳書之

上部天丁主殺
東方青瘟之鬼

中部天丁主殺
南方赤瘟之鬼

符四

三

下部天丁主殺
西方白瘟之鬼

左部天丁主殺
北方黑瘟之鬼

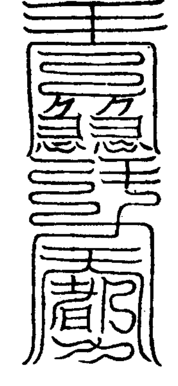
右部天丁主殺
中央黃瘟之鬼

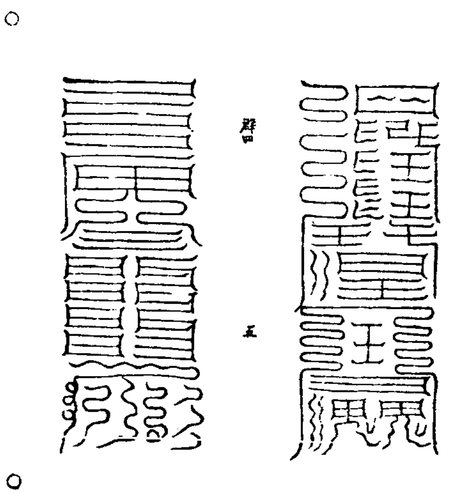
七真曰五靈黑殺神符一道墨書梓木板長二尺青爲地以甲子日書鎮有多年山源鬼精邪怪之處可用此符斷截法用酒脯一十二分誦天蓬神呪七遍我當勅衛靈神兵萬衆流火萬里掃除袄群萬靈振伏萬里迸蹤

此符北酆都六天宮中三天真炁神符一炁悉書之

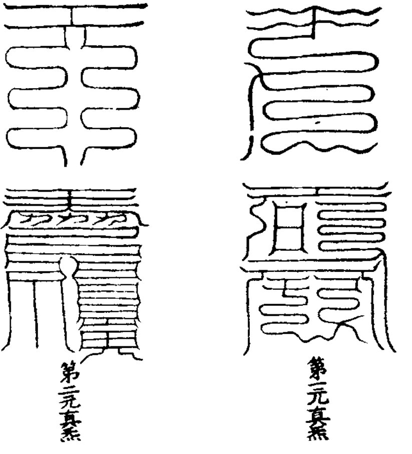
七真曰告八威神符一道若有道士欲爲治疾病遏絕精邪可墨書栢木板長一尺五寸懸宅中庭齋以本命紋素當可傳之三十年一鎮也

七真曰告九符神章九龍告命白素三十六尺佩此神符一契百靈隱韻萬神侍軒若有後學道士精進勇猛爲天下之所崇者可授此丹書神訣伏一切魔圍若有祟天下疾災可遊行國界爲一切衆生有災之人給佩神符大建七元壇場燃燈行道召考吏兵扶助天民行是功德爲三界所舉此章靈妙藏五岳洞天靈宮各有侍經神兵二十四萬衆皆燒香散花侍衛左右宿有善因方會當授矣

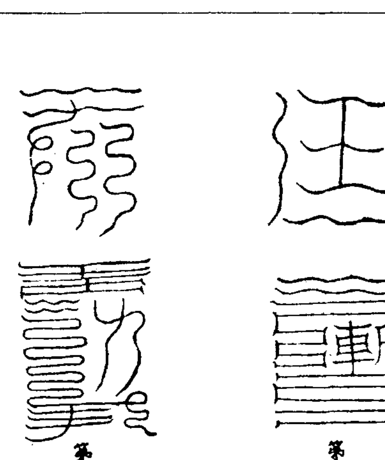

七真曰符可書之時每至月三日二十七日清旦東向立机桉朱書之吞一道服之令足可爲通徹視神炁不衰勿令女人穢炁所觸數滿千日見太微神女見身

第一元真炁　第二元真炁　第三元真炁　第四元真炁

第五元真炁　第六元真炁　第七元真炁

七真曰昔受玄真寶秘在大羅天上有玄玄聖母金闕玉房保此神真章句醮祭名山大川明源療治疾病行兵發將三十二天中皆朝太帝之宗司法有八十萬神訣不可具傳得此一法便足千日奉行桉如師口訣

七元真人說神真靈符經

太上紫微中天七元真經

元始天尊演化諸天上皇之劫鎮治紫微中宮大會說法是時紫微帝君諸天衆聖真仙七元真人皆在慶會聽說妙音開度一切誦詠洞章无量光明遍照十方天上地下九幽長夜五道八門囚徒謫役餓鬼窮魂受諸苦惱結在北方天一黑獄復見十方天堂神仙靈館真人神人得道聖衆衣食自然逍遥快樂帝君稽首上白

天尊今日慶會奇妙難言覩見天堂地獄苦樂不同壽夭窮通貴賤差等願垂教誨令衆曉知

天尊告曰吾造立天地已來經無數之劫自下世俗人淳消朴散妄想結縛十惡牽纏六賊居心四蛇藏肺行坐卧息不整容儀呪詛謾誣諂佞阿黨不忠不孝不愛不慈不義不仁多貪廣取致被六天魔鬼潛攝精魂五斗星辰旋促筭壽非但不得長生久視兼沈淪作餓鬼畜生卿等七真欲施惠救之必須奉吾律令常以月三日十五日二十七日降下人間檢括校勘考遷功過糺察是非廣演明威光宣教戒於是帝君乃命七元真君交乾布斗魁綱激指上佐天關而作頌曰

太上大道君　勑召主中天
檢括人功過　遷賞善惡緣
黑書令執勸　毫分不黨偏

第一樞星陽明真君延生呪

北斗延生　廻真四明　流暉下映
洞煥自然　七元紀籍　固侍體靈
靈真記名　上玄衛形　魂魄長存
耳目無驚　攝衛扶命　台真流行
保真自然　上昇玉京

第二璿星陰精真君度厄呪

北斗度厄　高真靈仙　流光輝映
保衛命生　七元保籍　自得長延
消滅艱危　災難移遷　臟腑開明
內外無愆　光運合景　與神同連
練化自然　上昇玉玄

第三璣星真人真君保命呪

北斗保命　高靈散神　正炁攝伏

侍衛敬賓　七元上籍　運致玄真
流演靈明　契體同津　永辟不祥
内守形身　削死上生　與神敷陳
保舉自然　上昇玉晨

第四權星玄冥真君益筭呪

北斗益筭　流真散數　光映下衛
與形同扶　七元度籍　同煥玄元
鎮護精神　保衛形軀　威神可衛
真靈駕浮　明視表裏　與神齊俱
保練自然　上昇玉虛

第五衡星丹元真君消災呪

北斗消災　四明開陽　上靈散玄
洞映神光　七元衛籍　司命延昌
明上紀名　使我延長　保固身命
除凶去殃　神真吐威　流演洞鄉
魁權乃自然　上昇玉堂

第六闓陽星北極真君散禍呪

北斗散禍　玄映除凶　三光煥照
萬炁流通　七元主籍　列位斗中
撿身護命　災殃不逢　上皇保真
命祿無終　正道長生　與神無窮
保形自然　上昇玉宮

第七搖光星天關真君扶衰呪

北斗扶衰　運致神精　南司保生
延壽體形　七元典籍　靈真管名
列位上司　合慶連并　丹靈散光
洞入玄冥　騰霄飛翔　與神齊靈
保我自然　上昇玉庭

天尊告紫微帝君七元真君曰若欲求長生久視消災度厄益筭延年解免愆過可依吾教別室供養焚香燃燈讀誦轉經衆真齊降魔精消伏斷滅不祥過去超生九幽息對見存獲慶永叶利貞祿位昇遷家門昌盛君臣咸泰天下和平

太上紫微中天七元真經

三經同卷

枕中經

太清元道真經上中下三卷

太上老君太素經

枕中經

老君曰大道無形常居杳冥隨機化物以應精誠子能寂念受吾真經能受持者口淨身清然後誦之萬惡不生可以治病可以延齡百邪不忓羣魔束形所以然者一切有情受吾真炁乃得長生今更於中固鍊身形恒淨三業澄止六情自然五神守護三一長存坐卧安穩魂魄康寧旦夕兩時三遍誦經耳聰目明身強體輕一如後文子當諦聽

老君曰身中有三萬六千神左三魂右七魄身有千二百形影體有萬二千精光五臟六腑二十四神子常念之勿令離身有病三呼即降其真

老君曰子欲過度三災九厄應作是言我以天為父地為母吾居其中常如赤子日為功

曹月為主簿雷公使者在吾左右風伯雨師在吾前後六甲直符周帀圍繞青龍扶吾左白虎扶吾右朱雀導吾前玄武從吾後北斗覆吾頭天罡指吾足騰蛇在吾手為吾[illegible]殃咎吾居丹房中太一為吾偶左三右七戴九履一二四為吾肩六八為吾足吾居中宮以為腹實令勑千鬼萬神各還本鄉當吾者死背吾者亡速出奔迸隱匿深藏天丁力士斬殺不祥急急如律令

老君曰臨卧之時當出獸自衛其身青龍出吾肝在吾左白虎出吾肺在吾右朱雀出吾心在吾前玄武出吾腎在吾後汝等四獸磨牙利齒在吾左右前後辟却衆邪惡鬼遠去千里不得妄來千吾玉房令吾寢卧安穩無惡夢寐急急如律令

老君曰都念既畢即當還神肝主藏魂肺主藏魄心主藏神脾主藏志腎主藏精青龍還吾肝白虎還吾肺朱雀還吾心玄武還吾腎黄龍鎮吾脾以為腹實衆邪惡鬼不得下居急急如律令

老君曰還神既畢即鳴天鼓三十六通咽液三十六過即閉氣從一至十心闇數之滿九便止當存赤氣從口中出狀如火光輪行四布周徧室中定即內想自然安寢其中常能如是永無疾病千妖萬魅莫之敢干與道合真長生久視子孫昌樂富貴日興金車入門仕宦高遷祿位三公心忠志孝輔弼

帝君急急如

太上女青詔書律令

枕中經

太清元道真經序

元道者玄元之上道黄老之心秘也元和中孟端仙降世其胎靚皆積至誠醇厚端仙又至慈敦孝先感東山陶大通君先示死生之變因命執本根焉本根即元道也次感南統樊大君戊戌歲降之曰授此經故皆大紀樞要直指長生久視之道蓋黄庭云至道不煩矣

太清元道真經卷上

元道者太上老君之无上道也老君道有三上中下也黄庭道有三上中下也又諸道各有三皆其次也老君中道與黄庭上道比諸道又次比之元道有三此經又其最上者故曰无上元道也此道至高虚无玄妙澹泊无為動合自然故學者難親焉若非上士機高脩然玄悟不可也非謹懼於死攀向於生者不可也諸中道下道多慕上而行者此道難合故久不降焉若揆高上士特然行之則自得无量也謂虛恬无量通易无量暢適无量也又諸道皆有師奉皆明犯罰此道無諸師奉故无罰也諸道皆須擇山處靜或別處草菴乃可行之不然有損唯此道可塵世成之經曰鼻引口吐可去浮寒虛熱不可排積元炁也注氣可以通百關理萬病非養炁復元也咽炁可以救飢劣非自然充積也行炁可以潤脉悅膚非常道也此道歸根復命之道故曰元道如堅筋補髓固護五藏清利泥丸安住丹靈六不妄入三不妄出纖濁盡去真氣倘佯騰太虛蔚玉清上為真君者皆此道也

太清元道真經卷上 群五

太清元道真經卷中

人者萬物之中至靈者也與天地同生於虛无之始因元炁結而成形形體既立十天之神降入身中為人神故能成人也既與天地同生於虛无之始則合與天地齊壽令天地則能長久人不能長存者何也蓋天地能安靜和柔不移於本性常守虛无湛然不勞得自然之道元炁不散故也人不能長存者緣生妄想移於本性不執自然不守其根自取其勞又常求自益故元炁消散弗得長存也因六賊妄生目妄視耳妄聽鼻妄香臭口妄言味身妄作役意妄思慮故終不歸根也故曰歸根則可以永存而長生也夫真一之道可以永存歸根者復元炁之本也復元炁之道非他也湛寂而已人能常歸心湛寂則元炁自然而復也復元炁之應常以滅息為候心源湛寂其息漸滅滅半息增半壽從滅息至无息則復元歸根矣乃可住世凡人以有息為常聖人以无息為常動而有息靜而無息故有息无息自在也元道之士常宜以無

群五 王

息為常有息為妄無息為是有息為非湛然養炁三靈歡然三魂暢然神魂歡暢則元炁自復矣黃庭道三十六愼一應至三十六應乃為半功又諸道應愼皆多此无上道總一愼三應則成功也一愼者愼其休止耳不休止則可至元道三應者三轉意也每一轉意一百日第一轉意應一百日有事无事皆可滅息為第一轉意謂初則有事止无事乃可行是則塵慮息滅虛恬日增為第一轉應也小功成矣第二轉意應二百日忽忽自止為第二轉意也至是則不嗜穀味无大飢渴為第二轉應也中功成矣第三轉意應三百日兀然自住為第三轉意也至是則飢渴不至寒暑不侵死籍永除天地齊壽為第三轉應矣通用三十一周曰大功成矣

大君曰有事无事皆可滅者功萌也有事無事皆可滅者元炁漸復也忽忽自止者元炁將定也兀然自住者元炁歸根而定也

大君曰從滅息至无息從无息至定此定不取不捨无為之定非執定之定如得此定者陰陽自調四時自離元炁自滿衆神自棲能通玄與故陰陽調則百病不生四時離則元暄涼寒暑元炁滿則无飢渴衆神棲則兵虎不能害慧通玄與則萬事不生

大君曰人之思慮不一者元炁散也此道功成无妄發動所發无不善所用无不中故非中不用非用不發故有善發慧發通發皆自然而然也故无喜怒欲爭哀懼愛惡之發也

大君曰長生非他也神全炁全形全而已矣神全者樂虛无喜清靜湛然炁和而神自全矣元炁充積形神永存矣神炁皆全故舉形而仙為住炁兼行功經曰調炁滅息其功若是住炁兼行功又倍之住炁者使神炁安恬因而住之至極為一通每能鷄鳴前可行五六通漸加至十通如此行滅息之道功倍速矣愼吐引大奔初不能免且愼奔吐終宜俱微

大君曰住炁可以通百關關堅滯理萬疾導元炁百關通則疾滅之元炁隨所通則津路流注元炁津液所及之處則永不壞矣則謂之金髓玉骨長生而仙

大君曰滅息住炁皆以無息定炁為成功若獨行滅息則功遲專行住炁則難以至无息若通百關而兼滅息則元炁易充盈其功倍矣

太清元道真經卷中

太清元道真經卷下

但示其首篇之目不見其文道成將舉乃可見矣言其報功耳其功一其報萬大約如茅君九錫此乃上道又百倍之學元道者元皞勤矣下卷首目約數十篇後聖所紀者五篇而已功報一志報二不退報三不妄報四不須捨報五

元道别錄

元道無他所慎休止而不休止萬非無所措矣塵世士或難常行時有休止休止之中不可不慎今錄戒慎於後為暫休止者言矣

慎一大息二

小忘三日減三十日（十五大息為一小忘）

大忘減六十日（三十大息為一大忘）

一忿減十日

一小醉減五十日

一大醉減百日

一哀減十日

一嗔減二十日

一懼減七日

一怒減三十日

一飢減三日

一飽減五日

一犯慾減五十日

一驚減十日　一勞一倦皆減五日

又飲食觸忌寒熱過差風濕所及起居失節言語散雜思慮煩躁此皆損元氣隨所觸犯輕重所減凡言犯減者皆減其實功耳元道之士深宜慎之

元炁難積而易散關節易閉而難通佳炁固不可絕所得深宜愛惜此經從太古太上老君傳血脉相付一十九人而絕皆已登仙位品居尊極其經不留世至唐開元戊戌歲南統樊大君口授孟謫仙孟謫仙又口傳王虛元虛元為立三篇叅述元道之機要焉

太清元道真經卷下

太上老君太素經

太素皓皓命之曰道太素之時神往營之道乃生之生之形之道乃命之道乃成之故天地成形道德成經道莫大於自然德莫大於長生道生一一生二二生三三生天地天地充满满則損損則反其本故天一無不覆地一無不載日月一無不照故知之一不知也不一之一無一之知夫道之可奇也賢者通之聖人行之不可不知也道大而無形隱而無名其在天地外者窈寘其在天地中者充盛故天地之間盡道爲非吾獨也道不欲也非吾異也又云生可莫也死可畏也草木根生去地而死魚鼈沉生去水而死人以形生去氣而死故聖人知氣之所在以為身寶又云大道張天下之大効大書陳天下之大略大人以為足人之所好吾之所患人之所執吾之所舍二者唯聖人能知其故又云大德受天下之大惡大人受天下之大辱能受天下之大惡故能食天下之尊祿能受天下之大辱故能為天下之獨貴又云心之於人猶

水居器中停之則平欹之則傾撓之則濁澄之則清治心其猶水乎壅之則止通之則行決之西則西東則東人心不可不杜塞如水不可不隄防也又云故易有太極太極謂太易太易者大曉易無有光之者謂皓皓白氣也乃有太初初者氣之始也有太始太始者形之始也有太素太素者質之始也故謂易易變爲一一變爲三三變爲五五變爲七七變爲九九者究也極後變爲一一者謂天也○故輕清者即上爲天重濁者即下爲地中和○氣者爲人故天地合精萬物化生

太上老君太素經　群五

旨論同卷　群六

靈信經旨

福壽論

靈信經旨　群六　一

昔晉平公時有道臣師曠指天老經中微妙神法通幽明未來之兆接引於公公乃一觀觸事預知蓋以因德所施天道降鑒尔後流○傳世上道者皆知況昔三天九要之書尚流○下土既習知一修生之道寧不顯圖永爲保命之書知聞修道君子今則抄諸聖要旨就一軸之統展燭前經以光聖道乃命爲靈信經旨云

天之三明　日月星也　人之三明
耳目心也　神棲於心　至通靈也
觀幽鑒明　神能知也　天之所知
輔星察也　人之所知　神光觀也
察星觀光　逆知前也　全身之理
審其信也　志之隱密　無視凡也

巳分陰陽　天之賜也　資身益命
兢兢耐也　察其星明　吉之兆也
衆見獨昧　凶致亡也　七日之內
必當殂也　觀其神光　目之背也
以指按之　神之驗也　青色病兆
赤色德也　白有喪傷　黃當喜也
黑主姦盜　辨其真也　按之無光
必凶亡也　一刼爲期　審廻時也
一來七去　明其數也　尅日不移
預知光也　比之信候　幽之燭也○
六一神動　必看報也　內外參審
凶之吉也　目應內肝　諸皆做也
十二時中　噎噴呵欠　煩躁惛也
面目俱熱　恍惚迷也　香臭腥熱
皆先驚也　當尋體候　鑒之神也　二
辛酸疼癢　群六　聽其報也　瞤動剌劄
認其兆也　耳鳴心忪　惕惕震也
觀光急行　隨明吉也　取安捨危
自當測也　行住坐卧　曉夜存也
左右前後　取於明也　無光之處

不得去也　渡涉無光　必遭溺也
山宿無光　輒莫去也　必有崩摧
不然陷也　行時無光　不須行也
在處無光　不須住也　差路觀光
明之是也　渴之尋水　亦之同也
凡欲戰敵　審之觀也　赤光勝吾
白光傷也　黄光自現　必加爵也
儻若無光　陣前亡也　他食無光
必有毒也　心動鼻酸　兼光去也
同侶相害　且宜避也　心動鼻痒
頰瞤兼也　此之是賊　存光驗也
光見其黑　言不虛也　一瞤一黑
看之數也　預作隄防　其危免也
舌動膞動　心兼振也　骨瞤恍惚
神光去也　子欲害父　急須備也
肘瞤光去　妻爲賊也　掌瞤光去
親戚賊也　心忪惕惕　光去動也
弟欲誅兄　奸凶惡也　右足下瞤
公事行也　左足下瞤　私事行也
心動頰瞤　光離目也　朋友爲賊

勿相交也　心忪惕惕　目瞤急也
神光不見　遭闇損也　婦有外情
私通他也　兼欲相害　切須防也
心動恍惚　腳不住也　隄防上下
兵欲分也　耳忽無聞　神光去也
坐起急避　起急行也　人欲來害
避而免也　腳心中瞤　兩邊賊也
左右御之　前後安也　耳鳴心動
神光藏也　人欲相謀　無爲害也
右目而動　他人事也　左目而瞤
已之事也　耳鳴鼻酸　上人怗也
行在道路　忽恐怖也　心忪震動
兼足痒也　必有賊來　攻劫定也
歧伯尊信　辨認賊也　甲乙之日
應其形也　身長面青　杏子眼也
丙丁之日　賊性快也　中形面赤
能言語也　戊己之日　蓬頭黄也
中壯腹大　是其真也　庚辛之日
脣吻鈌也　性好獵也　端嚴白也
壬癸之日　身長黑也　兼多見解

審而辨也　周公孔子　不忘法也
古來上士　習其此也　天下芳名
稱其聖也　漢高心動　栢人誅也
頼顯神光　免其禍也　襄子馬驚
刺客伏也　觀光避惡　馬之信也
童子不樂　欲歸天也　耳鳴無聞
悲哀感也　兩手搏之　捧其雷也
黄庭聖法　自當迴也　光藏於目
精藏於陰　聲藏於耳　氣藏於鼻
四信俱到　死之兆也

○劉根真人靈信經
子日右耳旦鳴有喜事夕鳴有女子事左耳旦鳴准上夕鳴遇酒頤痒有事喜右目上瞼下瞼旦暮瞤主父母怡悅左目上下瞼瞤有事皆喜旦暮善嚔噴有喜事眉痒有朋友相呼
丑日右耳旦鳴有喜事夕鳴有君子相遇左耳旦鳴有女子相逢喜事夕鳴有喜復遇酒食右目上瞼瞤有親知相遇下瞼瞤吉來久有女子思之面熱憂父母嚔噴有朋友相遇

寅日右耳旦鳴逢貴人夕鳴得財左耳旦鳴
多得財夕鳴有凶事頤痒得財父母有信右
目上瞼瞤主得財下瞼瞤逢酒食嚏噴有凶
事来久有鬬訟面熱有死亡眉痒喜慶
卯日右耳旦鳴逢歡樂夕鳴遇酒食左耳旦
鳴家口有事夕鳴有移徙右目上瞼瞤遇人
来下瞼瞤有喜語頤痒遇酒食来久有喜事
面熱有喜樂嚏噴有鬬諍眉痒得信
辰日右耳旦鳴有樂夕鳴有行人至左耳旦
鳴逢歡樂夕鳴有遠人至頤痒高遷右目上
○瞼瞤得財及憂下瞼瞤有兒女憂来久憂死○
嚏噴亦同面熱有酒食頰痒有亡遺
巳日右耳旦鳴有喜事夕鳴有遠信左耳旦
鳴有喜語事夕鳴有喪事右目上瞼旦瞤逢
酒食下瞼瞤有慶賀左目上瞼旦瞤有喜語
下瞼夕瞤有爭訟頤痒逢酒食来久嚏噴亦
同面熱有憂事眉痒有喜事
午日右耳旦鳴有田宅事夕鳴有死亡事左
耳旦鳴有喜事夕鳴有貴人召頤痒有喜悅
右目上瞼旦瞤有喜事下瞤同亦有婦女事
左目上瞤有人相問下瞼夕瞤有徵異事来
久憂面熱亦有憂嚏噴遇酒食眉頰瞤痒者
有卒驚
未日右耳旦鳴得財夕鳴有人相訪左耳旦
鳴吉兆到夕鳴食酒至右目上瞼旦瞤得財
下瞼夕瞤憂爭訟左目上瞼旦瞤有女子思
之夕瞤有喜事来久有歡宴面熱有喜事嚏
噴有聚會眉頰痒得財頤痒有遠人至
申日右耳旦鳴有酒食夕鳴爭訟左耳旦鳴
有喜事夕鳴有喪亡頤痒有鬬訟左目上瞼
○旦瞤得財下瞼夕瞤有爭訟左目上瞼旦瞤○
所求皆得下瞼夕瞤憂家事久父母至面熱
憂女子死嚏噴憂喪亡眉頰痒得遠信
酉日右耳旦鳴有服夕鳴有貴人来左耳旦
鳴逢酒食夕鳴有客至右目上瞼旦瞤得財
夕瞤有喜事左目上瞼旦瞤有喪亡下瞼夕
瞤有女子亡来久有口舌面熱有喜眉頰頭
俱痒有好事
戌日右耳旦鳴得財夕鳴逢盜賊左耳旦鳴
得財夕鳴憂喪事右目上瞼旦瞤得財下瞼
夕瞤有喜左目上瞼旦瞤遇善人語下瞼夕瞤
有憂来久面熱有鬬爭嚏噴憂事眉痒有喪
事頤痒有口舌頰痒得病差
亥日右耳旦鳴有人相招夕鳴有酒食左耳
旦鳴有喪事夕鳴亦同右目上瞼旦瞤所求
如意下瞼夕瞤他人有喜左目上瞼旦瞤得
財下瞼夕瞤有爭訟頰痒君子思之面熱憂
遠人不到来亦有女子言念嚏噴遺失卻得
眉痒有人說喜事頰痒得人錢物

○靈信經旨 ○

唐太古妙應孫眞人福壽論

聖人體其道而不爲也賢人知其禍而不欺也達人斷其命而不求也信人保其信而靜守也仁者守其仁而廉謹也士人謹其士而謙敬也凡人昧其理而苟非爲也愚人執其愚而不憚也小人反其道而終日爲也福者造善之積也禍者造不善之積也鬼神蓋不能爲人之禍亦不能致人之福但人積不善之多而煞其命也富貴者以輕勢取爲非分也貧賤者以佞盜取爲非分也神而記之人○不知也夫神記者明有陰籍之因又按黃庭○內景云夫人有萬餘神主身三尸九蟲善惡童子錄之奏上況有陰冥之籍也愚痴之人神不足神有餘者聖人也亦不可一三咎而奪其人命也亦有爵被人輕謗及暴見貶黜削其名籍遺其橫病者多理輔不法所致也理輔不正不死者其壽餘祿未盡也正理輔而死者筭盡也貧者多壽富者多促貧者多壽以貧窮自困而常不足不可罰壽富者多促而奢侈有餘所以折其命也乃天損有餘而補不足亦有貧賤飢凍曝露其屍不棄者心不吉之人也德不足是以貧焉心不足是以死焉天雖然不煞自取其斃也不合居人間承天地之覆載戴日月之照臨此非人者也故有官爵之非分車馬之非分妻妾之非分（已上謂之不仁之非分也）有屋宇之非分粟帛之非分貨易之非分（已上謂之不儉之非分也）則神而記之三年五年十年二十年不過此過此神而追之則死矣官爵之非分者崎嶇而居之賄賂而得之○德薄而執其位躁求而竊其祿求其躁取而必強強而取之非分也即有災焉病焉死焉○神而記之人不知也車馬之非分市馬怯其價而馬欲其良水草而不時鞭勒而過度奔走而不節不知驅馳之疲不知遠近之乏不護嶮阻之路畜不能言天哀力竭此非分也神已記之人不知也妻妾之非分者所愛既多費用必廣淫泆之道必在驕奢金翠之有餘蘭膏之有棄惡賤其紋綵厭飫其珍羞人爲之難佘爲之易人爲之苦佘爲之樂此非分也神已記之人不知也童僕之非分者以良爲賤以是爲非苦不憫之樂不容之寒暑不念其勤勞老病不矜其困憊鞭撻不問其屈伏陵辱不問其親疎此非分也神已記之人不知也屋宇之非分者人不多構其廣廈價不厚而罰其工人以不義之財葺其無端之舍功必至飾必明斤斧血力木石勞神不知環堵之貧蓬户之陋此非分也神已記之人不知也粟帛之非分者其植也廣其穫也勞其農也負其利也倍蓄乎巨廩動餘歲年盜賊之羇縻雀鼠之巢穴及乎困農負債利陷○深究此非分也神已記之人不知也衣食之○非分者紋綵有餘而更製箱篋之無限貧寒之不施不念倮露之凌布素之不足以致蠹魚鼠口香黯腐爛此非分也神已記之人不知也飲食之非分者一食而其水陸一飲而取其弦歌其食也寡其費也多世之糠糲不充此以膻膩有棄縱其僕妾委擲壓塗此非分也神而記之人不知也貨易之利厚不爲非分利外尅人此爲非分接得非常之利者様也小人不可以輕而受之其所竊者賤

所價者貴彼之愚而我之賊賊而得之者禍也倖而得之者灾也分而得之者吉也屈而得之者福也夫人之死非因依也非痾瘵也盖以積不仁之多造不善之廣神而追之則矣人若能補其過悔其咎布仁恵之恩垂憫恤之念德達幽冥可以存矣尚不能逃其往負之災不然者其禍日多其壽日促金之得盈福之已竭且無義之冨血屬共之上之困焉下之喪焉如此者於我如浮雲不足以爲冨○也人若奉陰德而不欺者聖人知之賢人護○之天乃愛之人以悅之鬼神敬之居其冨而不失其冨居其貴而不失其貴禍不及也壽不折矣攻劫之患去矣水火之災除矣必可保生全天壽矣

唐太古妙應孫真人福壽論終

太清道林攝生論

真人曰雖常餌而不知養性之術亦難以長生也養性之道不欲飽食便卧及終日久坐皆損壽也人欲小勞但莫大疲及強所不能堪耳人食畢當行步躊躇有所修爲爲快也故流水不腐戶樞不蠹以其動故也人不得夜食食畢但當行步計使中數里往來飽食即卧生百病不銷成積聚也食欲少而數不欲頓多難銷也常欲令如飽中饑饑中飽故善養性者先飢而食先飢而飲食畢當行行○畢使人以手數摩腹上數百過易銷大益人○令人能飲食無百病莫卧常習閉口口開即失氣又邪從口入屈膝側卧益人氣力勝正偃卧春欲瞑卧早起夏及秋欲侵夜乃卧早起冬欲早卧皆益人雖云早起直在鷄鳴前雖言晚起莫在日出後冬天地閉血氣藏人不可勞作出汗發洩陽氣損人養性之道莫久行久立久坐久卧久聽久視莫再食莫強食莫大醉莫舉重莫憂思莫大怒悲愁莫大歡喜莫跳踉莫多哭莫汲汲於所欲莫悁悁懷忿恨皆損壽命若能不犯則長生也飲酒不欲使多多則速吐之爲佳醉不可以接房又不可當風卧不可久扇之皆即得病也醉不可露卧黍林穰中發癩瘡醉不可強食或發癰疽或發瘖或生瘡也醉飽交接小者面皯咳嗽大者傷絶藏脉損命醉飽不可以走車及跳躑不可忍小便因以交接使人得淋莖中痛面失血色者也有人所怒血氣未定因以交接令人發癰疽婦人月候未絶而與交令人成病得白駮也新沐髮訖勿與當風○勿濕結之勿以頭卧使人得頭眩悶髮頹面腫齒痛耳聾食畢當漱口數過令人牙齒不敗口香濕衣及汗衣皆不可久著令人發瘡及風瘙勿以漿水漱口令人口臭大汗能易者急洗之不尓令人小便不利春天不薄衣令人得傷寒霍亂不銷食頭痛抱朴子曰或問所謂傷之者豈色欲之間乎答曰亦何獨斯哉然長生之要其在房中上士知之可以延年除病其次不以自伐若年尚少壯而知還陰丹以補腦采七答於長俗者不服藥物

而不失一百二百歲也但不得仙耳不得其術者古人方之於凌枉之盛湯羽堂之蓄火也且又才所不逮而因思之者傷也力所不勝而強舉之者傷也深憂恚怒傷也悲哀憔悴傷也喜樂過度傷也急急所欲傷也戚戚所患傷也久談言笑傷也寢息失時傷也挽弓引弩傷也躭酒嘔吐傷也飽食而卧傷也跳走喘乏傷也歡呼哭泣傷也陰陽不交傷也積傷至盡盡則早亡盡則非道也以養性之方唾不涎遠行不疾步耳不極聽目不久視

○坐不至疲立不至疲卧不至愌先寒而衣先熱而解不欲極饑而食食不可過飽不欲極渴而飲飲不欲過多凡食過多則結積聚飲過多則成痰癖也不欲甚勞不欲甚逸不欲流汗不欲多唾不欲奔車走馬不欲極遠望不欲多生冷不欲飲酒當風不欲沐浴久之不欲廣志遠願不欲窺造異巧冬不欲極溫夏不欲極涼不欲露卧星下不欲眠中見扇大寒大熱大風大露皆欲冒之五味入口不欲偏多故酸多則傷脾苦多則傷肺辛多則傷肝鹹多則傷心甘多則傷腎此五行自然之理也

凡言傷者亦不便而覺也謂久則傷壽耳是以善攝生者卧起有四時之早晚興居有至和之常制調利筋骨有偃仰之方壯疾閑邪有吞吐之術流行營衛有補瀉之法節宣勞逸有與奪之要忍怒以全陰氣抑喜以養陽氣然後先將草木以救虧缺後服金丹以定無窮養性之理盡於此矣若夫欲快意任懷自謂達識知命不泥異端極情肆力不營時

○久者聞此言也雖風之過耳電之經目不足喻也雖身枯於留連之中氣絕於綺紈之際而甘心焉亦安可告之以養性之事哉匪唯不納乃謂訞訛也而望彼信之所謂以明鑑給矇瞽以絲竹娛聾聵者也抱朴子曰一人之身一國之像也胸腹之猶宮室也四支之列猶郊境也骨節之分猶百官也神猶君也血猶臣也氣猶民也故能治民則能固也夫愛其民所以安其國人愛其炁所以全其身民散則國亡氣竭則身滅滅者不可生也亡者不可存也是以聖人銷未起之患治未病之疾醫之於無事之前不追之既逝之後民難安而易危也氣難清而易濁也故審威德所以保社稷割嗜欲所以固血氣然後真一存焉三七守焉百病却焉年壽延焉每旦初起面向午展兩手於膝上心眼觀炁入頂下達湧泉旦旦如此名曰送氣常以鼻引炁口吐氣小微吐之不得開口復欲得出氣少入氣多每欲食先須送入腹（每與食作主人）寢不得語（言五藏如鍾磬不懸不可發）行不得語欲語須住立乃語（行語令人失氣）

○凡人有四正行正坐正立正言正饑須食食須飽飽須行行作鵝王步語作含鍾聲眠作師子眠（左脇側地屈膝也）每自詠歌云美食須熟嚼生食不麁吞問我居止處大宅物林村服息守五臟氣至骨成仙云云又歌云日食三箇毒不嚼而自消錦繡為五藏身着糞掃袍每云人會須守五神心肺脾腎肝言寂不得浮思孫房猶獨處心想欲事大惡起邪每得至則峻坐久坐立溺久立坐溺家中有經像者行來禮拜之然後拜尊長日入後不用食

云有鬼魅遊其上人每須心不外緣意在湧泉十日一食葵葵滑所以通五臟擁氣又是菜之王不用合心而食欲食宜去心冬至日正可語不可言(自言曰言答人曰語言有人來問則可答自不可強言也)凡人必勿嗔之損人氣每冬至北壁下厚鋪草而臥云受元氣每至八月一日以後即微火暖足勿令下冷(先生意常欲使氣在下勿欲泄上)春凍未泮衣欲下厚上薄養陽收陰繼世長生養陰收陽則滅門(此其行欲之事)每日送氣氣通則流利勿食生菜生米小豆陳臭勿飲濁酒食麵則○塞氣死人不用鬼行踏傈又不用多言笑不○用逢人挽撖睡不厭跛覺不厭舒凡人舒而睡則鬼物得便時覺時乃可舒耳凡舒先卧心而後卧眼當熟嚼食使米脂入腸勿使酒脂入腹漸學少鹹必不得晝眠令人失氣人無五津五漏則得仙也四月十月不得入房(陰陽純凡用事之月)氣冬至起於湧泉(足心下是)十一月至膝十二月至股正月至腰名三陽成二月至髆三月至項四月至頂(純陽用事陰亦倣此)人當食勿煩惱如食五味必不得暴瞋則令人神驚夜夢飛

揚(累發爲煩偃鋼爲惱)人卧夜當作五覆怕逐更轉酒醉勿當風向陽令人發狂也大小便覺之即行勿忍之飽食勿入房日初入後勿入房亦勿言語讀誦必有讀誦寧待平旦凡行立坐勿背日月縱讀誦言語常想聲在氣海中(臍下是也)冬日觸冷行勿大語開口食訖以手摩面腹令津液流通凡平旦欲得食訖然後洗梳也夏熱常食煖飯冬長食細米稠粥二月三月宜食韮大益人心常勿外緣是真人初學道法若能常如此若坐於溫疫之中常當內○視見五藏如懸鍾了了分明不轂也旦起欲○得專言善事不欲先計校錢財睡不厭蹴舒凡居處不欲得綺美華麗令人貪婪無厭禍患之原但令雅素淨潔免風雨暑濕爲佳衣服器械勿用珍玉金寶增長過失使人煩惱根深廚膳勿使脯肉豐盈恒令儉約飲食勿多食宍生百病恒少食肉多食飯及菹菜每食不用重肉凡心有所愛不用深愛心有所憎不用深憎並損性傷神亦不深讚亦不深毀常須運心於物平等如覺偏頗尋即改正

之居貧勿謂常貧居富勿謂常富居貧富之中恒須守道勿以貧富易志改性識達道理似不能言有大功德勿自矜伐人年五十至於百年美藥勿離手善言勿離口亂想勿經心恒以深至誠恭敬於物慎勿詐善以悅於心終身爲善爲人所嫌勿得起恨當以道德自平其心勿言行善不得善報以自怨仇居處勿令心有不足若有不足則自抑之勿令得起所至之處得多求則心自疲苦夫人之所以多病當由不能養性平康之日謂言常○求然縱情恣欲心所憶得即便爲之不約禁忌○欺罔幽明無所不作當自思念深生恥媿誡勤身心常修善事故曰善攝生者常少思少念少欲少事少語少笑少愁少樂少喜少怒少好少惡此十二少者養性之都契也多思則神殆多念則神散多欲則無智多事則形勞多語則氣爭多笑則傷藏多愁則心懾多樂則意溢多喜則妄錯昏亂多怒則百脉不定多好則專述不理多惡則憔悴無歡此十二多不除喪生之本也唯無多無少者幾於

道矣

黃帝雜忌法第三

要記曰一日之忌暮無飽食一月之忌暮無大醉一歲之忌暮無遠行終身之忌暮常護氣久視傷血久卧傷氣久立傷骨久行傷筋久坐傷肉鹹傷筋醋傷骨飽傷肺饑傷氣茅屋漏水墮諸脯宍上食之成瘢結病凡作脯不肯乾者害人也祭神肉無故自動食之害人飲食上有蜂行住食中必有毒害也一日之忌夜莫飽食一月之忌暮莫大醉一歲之○忌暮莫遠行終身之忌然燈燭行房觸寒者○寒未解食熱食成刺風飲食竟仰卧成炁痞作頭風食上不得語語而食者常患胸背疼痛熱食訖以冷水酢漿漱口者令人口氣恒是并作薤蒜食生肉傷胃一切肉唯須爛煑停冷食之一切濕食及酒水漿臨上看不見人物之影者勿食之成卆疰若已食腹脹者急以藥下之諸熱食鹹物竟不得飲冷漿水致失聲成尸咽腹內有宿病勿食陵鯉宍害人勿飲酒令至醉即終身百病不除久飲酒者腐腸爛胃漬髓蒸筋傷神損壽勿食一切腦大佳丈夫頭勿北卧勿當屋梁脊下卧卧訖仍勿留燈燭令人䰟魄及六神不安多愁怨凡墻北勿安牀勿面向北坐久思不祥起勿怒目久視日月失明丈夫見十步直墻勿順卧風利吹人發癲及體重凡大汗勿即脫衣多得偏風半身不遂夜卧當耳勿有孔吹耳聾凡遠行疲乏來勿入房久爲五勞虛損少子凡炁入水則沉者食之得冷終身不差人行汗出勿跂床懸脚久成血痺腰疼兩足○重凡熱食汗出勿盪風發痓頭痛令目澁饒○睡凡欲眠勿歌詠不祥起眠不大語損氣力凡人頭邊勿安火爐日則承火氣頭重目睛赤及鼻乾冬日温足凍腦春秋腦足俱凍此聖人常法夜卧勿覆其頭得長壽凡人魘勿燈燈喚之定魘死不疑闇喚之亦不得近而急喚人眠勿以脚懸蹋高處久成腎病及損房足冷若人卧訖勿張口久成銷渴及失血色正月寅日燒白髮吉凡寅日剪手指甲午日剪足指甲又燒白髮並吉旦勿嗔恚且下床勿叱咤咄呼勿惡言勿舉足向火勿對竈罵詈夜飲勿過醉飽勿精思勿爲勞若事有損且勿嗟嘆勿唱叫柰何日請禍勿竪膝坐而交臂膝上勿令髮覆面皆不祥也清旦恒言善事聞惡事取向來方三唾之吉夜惡夢不須說平旦以水向東方噀之咒曰惡夢着草木好夢成珠玉即無咎凡上床坐先脫左足或行或乘馬不用迴顧則神去勿煞龜蛇勿陰霧中遠行凡欲行來常存魁罡在頭上所向皆吉若欲征戰存斗柄在前以指敵吉○勿北向大小便一云向西勿北唾犯魁罡神凶一○云勿向北冠帶凶勿食父母本命獸肉令人命不長凶勿食已本命獸肉食之令人䰟魄飛揚勿臘日歌舞凶旦起着衣返便着吉衣光者當户三振之咒曰殃去殃去吉勿閉塞故井及水瀆令人聾盲凡旦起勿開目洗面令人目澁失明饒淚夫妻不同日沐浴恒欲晦日浴朔日沐遠行途中觸熱逢河水勿洗面生烏皯炊湯經宿洗人體成癬洗面無光作飲畦瘡忍溺不小便者膝冷成痺疾忍大

便不出成氣痔小便勿怒令人兩足及膝冷
大便不用呼氣及強努令人腰疼目澁宜任
之熱泔洗頭冷水濯足作頭風飲水沐髮亦作
頭風夜沐髮不食即卧令人心虛饒汗多夢
勿歎歎時病新汗解勿令冷水洗浴心胞不
能復水銀不可近陰令玉莖銷縮又不得近
牙齗腫損落齒鹿猪二脂亦不得近陰令人
陰痿不起礜石不鍊入藥用破人心肝小粉
不可治寸白有鈆入腹成冷病諸空腹不用
見諸屍氣屍入鼻舌上白起口中常屍若欲○
○見屍先須飲酒見之能僻毒夏不用屋簷上
下露面皮厚多成癬一云面風勿飲深陰地
冷水作痎瘧凡遇神廟慎勿輙入入必恭敬
之吉不得華目恣意顧瞻當如對嚴君焉乃
厚其福耳如其不尒即獲其禍亦不得反首
顧視忽見龍蛇勿興心驚恠之亦勿注意瞻
視忽見光恠變異之事即強抑勿恠之諺曰
見恠不恠其恠自壞也凡見殊妙美女慎勿
熟視親而愛之此當是魑魅之物使人深愛也
無問空山曠野稠人廣衆皆亦如之善惡亦

勿說婦人月水來不用食慕及蒜當爲血淋
也熊猪二脂不作燈火煙氣入目光不能遠
視毋猰不得墮子眼中睛即破翳出小兒不
用指月兩耳邊生瘡宜斷名月蝕瘡一切瘡着
蝦蟆末不畏虫食之產婦不欲見胡屍人令
發腫水有沙虱勿在中沐浴害人欲渡水者
隨馬驢後度吉有水弩之處射人影即死渡
水者先以物打水上其弩即發急渡不傷人山
水烏土中有泉者不可久居常食作瘿疾動
氣增患病人不可食多發卒瘡諸山有孔云入○
○採寶唯三月九月餘月山閉氣煞人○
人卧春夏向東秋冬向西此爲常法人饑須
坐小便若飽須立小便慎之無病除虛損人
常須日在巳時食食訖則不須飲酒終身不
乾嘔
凡養性之道在於勿洩則可以長生此要道
也但能不洩經五十日腰脚輕便眼目精爽
百戰不怠

按摩法第四

自按摩法日三過一月後百病並除行及奔
馬此是神仙上法
一兩手相捉紐捩如洗手法
一兩手淺相叉翻覆向胷一兩手相捉共按
脞左右同　一兩手相重按䏶徐徐捩身
一如挽五石力弓左右同一作拳向前築左
右同
一如拓石法左右同一以拳頓此開胷左右
同　一兩手抱頭宛轉脞上此是抽脇法
一兩手據地縮身曲脊向上三舉一大坐斜
身偏敧如排山左右同
○一以手椎背上左右同一大坐申脚三用當○
此名虎視法左右同　一立地兩手着地反
拗三舉　一兩手急相叉以脚踏手中左右
同　一起立以脚前後踏左右同一大坐申
脚用當相交手勾所申脚着膝上以手按之
左右同　凡一十八勢但老人日若能依此
法三遍者如常補益延年續命百病皆除能
食眼明輕健不復疲乏

老子按摩法

兩手捺脞左右捩身各二十遍

兩手捺脞左右紐肩亦二十遍
兩手抱頭左右紐身二十遍
左右跳頭二過　一手抱頭一手托膝三折
左右同　兩手拓頭三舉之
一手拓膝一手拓頭從下至上三過左右同
兩手攀頭下向三頓之　兩手相捉頭上過
左右亦三遍　兩手相叉拓心前却挽亦三
過左右亦三遍　兩手相反拓着心亦三遍
曲腕築肋肘左右亦三過　反手着膝上挽
肘覆手着膝上挽肘左右各三遍　舒手挽
○項左右三過左右手拔前後各三過　手摸○
肩從上至下使三過左右亦尒　兩手空拳
築三過　外振手三遍　內振手三遍
覆振手亦三過却挼手亦三過
摩扭指三過　兩手及搖三過
兩手上聳亦三過　兩手下頓亦三過
兩手相叉反頭上反覆各七遍
兩手反叉上下扭肘無數 單用十手也
兩手相叉頭上過左右申肋十遍
兩手拳反背上搵脊上下亦三過 搵者揩也

兩手反捉上下直脊三遍
覆手振仰手振各三覆掌曲肘搦腕內外振
各三遍　覆掌前後聳三過覆掌兩手相交
橫三遍覆手橫直聳三遍若有手患冷者聳
上打至下得熱便休舒左脚右手承之
左手捺脚聳上至下直脚三遍
左手捺脚亦尒前却捓足三遍
左捩右捩足三遍　前捩却捩三遍直脚
三遍　扭脞三遍內外振脚三遍若有脚
冷者打熱便休　扭脞以意多少頓肚三○
○遍　前直肚三遍却直肚亦三遍
虎擬左右扭肩三遍　推天拓天左右各
三度左右排山負山拔樹各三度
舒兩手直並頓申手三遍　舒兩手舒兩
膝亦三過　舒兩脚直反搖頭頓伸左右
扭腰三遍　拔內脊外脊各三過

用氣法第五

每旦夕 旦夕者是陰陽轉換之時凡旦夕五更初暖氣至頻申眠開目是上生氣至名曰陽息而陰消暮日入後冷氣至凜凜然時乃坐睡倒時是下生氣至名曰陽消而陰息暮日入後冷氣常出入天地日月山川河海人畜草木一切萬物體中代謝往來無一時休息一進一退如晝夜之更迭如河海水之潮汐是天地消息之道也面向午展兩手於膝上徐徐按捺支節口吐濁氣鼻引清氣凡吐去故氣亦名死氣納者納取新氣亦名生氣故老子經云玄牝之門天地之根綿綿若存用之不勤言口是天地之門可以出納陰陽死生之氣也良久徐徐乃以手左拓右拓上○拓下拓前拓後拓 瞋目張口叩頭拔耳挽髮挾腰咳嗽發陽震動 雙作隻作反手為之然後掣足仰展數八十九十而止 仰下徐徐定心作內觀之法想見空中太和元氣漸下入毛際漸漸入頂如雨晴雲入山入皮入肉至骨至腦漸漸下入腹中四支五藏皆受其潤如水滲入地若徹則覺腹中有聲汩汩然意專思存不得外緣斯須則元氣達於氣海須臾則自達於湧泉若徹則覺身體振動兩脚踡屈亦令牀坐有聲拉拉然則名一通一

通兩通乃至日別得三通五通則覺身體潤澤面色光澤鬢毛潤悅耳目精明令人食美力徤百病皆去五年十歲長存不忘得滿千萬通則去仙不遠矣

調氣法

彭祖曰和神導氣道當得密室閇戶安牀煖席枕高二寸半正身偃卧瞑目閇炁於胷膈中以鴻毛着鼻上而不動經三百息耳無所聞目無所見心無所思如此則寒暑不爲害蜂蠆不能毒壽三百六十歲此隣於真人也○

○彭祖曰道不在煩但能不思衣食不思聲色不思勝負不思曲直不思得失不思榮辱心無煩形勿極而兼之導引行氣不已亦可長生千歲不死凡人不可無思當以漸遣除之人身虛無但有遊炁炁息得理即百病不生若消息失宜即諸痾競起故善攝養者須知調氣方焉

調氣方治萬病大患百日生眉鬚也餘者不足言凡調炁之法夜半後日中前氣生得調日中後夜半前氣死不得調調氣時仰卧牀鋪厚軟枕高下共身平舒手展兩脚兩手握大母指節去身四五寸兩脚相去四五寸引氣從鼻入足即停止有力更取久住氣悶從口細細吐出盡還從鼻細細引入出氣一准前法

若患寒熱及卒患癰腫不問日中後患未發前一食間即調如其不得好差明日依前式更調之若患心冷病氣即呼出若熱病氣即吹出　若肝病即噓出　若肺病即呵出　若脾病即嘻出　若腎病即呬出

○夜半後八十一　雞鳴前七十二　平旦六十三　日出五十四　食時四十五　巳時三十六　欲作此法先左右導引三百六十遍　治病有四　一冷　二痓　三風　四熱　右若有患者安心此法無有不差也○

凡百病不離五藏事須識其相類善以知之

心藏病者體冷熱相法心色赤患者夢中見人者赤衣赤刀杖火怖人治之法用呼吹二氣屬心呼治冷吹治熱

肺藏病者體胷背滿脹四肢煩悶相法肺色白患者喜夢見美女美男詐附人共相抱持或作父母兄弟妻子治法用噓炁出

肝藏病者愁憂不樂悲思不喜頭眼疼相法肝色青夢見人著青衣持青杖或師子虎狼來恐怖人治法用呵炁出

脾藏病者體上遊風習習痛悶疼相法脾色黄通土色或作小兒擊歷人取猶人或如遊風團攣轉治法用唏氣出

腎病者體冷而陰衰相法腎色黑者夢見黑衣持黑杖怖人治法用呬氣出之

○凡用大呼三十遍細呼十遍呼法鼻中引氣入口中出吐氣當令聲相逐呼字而吐之熱病者用大吹五十遍細吹十遍吹物之法吹當使字氣聲似字心悶者用噓三十遍細噓十遍　肝病者用大呵三十遍細呵十遍○

心病者用大唏三十遍細唏十遍

有冷者用大四五十遍細四三十遍

此十二種調氣法若有病者依此法恭敬用心無有不差皆須左右導引三百六十遍乃爲之

居處第六

凡人居止之室必須周密勿令有細隙致有風氣得入久居不覺使人中風古來忽有得偏風者四肢不遂或角弓反張或失音不能語者皆由忽此耳身既得風衆病總集邪鬼得便遭此致卒者十中有九是以大須周密

凡在家及行卒逢大飄風暴雨大霧者此皆是諸龍鬼神行動經過所致宜入室閉戶燒香靜坐安心以避待過後乃出不尒損人或時雖未有若於後不佳

○居家不欲數沐浴浴必須密室之內不得大熱亦不得大冷大熱大冷皆生百病冬浴必不得使汗出霡沐浴後不得觸風冷饑忌浴飽忌沐浴訖須進少許食飲乃出覺室有風勿強忍勿反坐須起避之凡居家當誡勒內外長幼有不快者即須早道勿使隱忍以為無苦過時不知便為重病遂成不救小有不好即須按摩挼捺令百節通利洩其邪炁也

凡人無問有事無事恒須日別一度遣人蹋脊背反四肢頭頂苦令熱蹋即風氣時行不能著人此大要妙不可具論

凡人居家及遠行隨身恒有熟艾一升備急丸辟鬼丸生肌藥甘濕藥丁腫水銀大黃芒硝甘草乾姜桂心蜀椒不能更畜餘藥此等恒有不可闕少及一兩卷百一隨身備急藥方並帶避毒蛇蜂蝎毒藥隨身也

凡人自覺十日已上康健即須灸三數穴以泄風氣為佳勿以康健謂之常然恒須安不妄危豫防諸患也常辟人神凡書手力細累每春秋皆與一服轉瀉藥一度則不中行時氣

○黃帝問於岐伯曰風之傷人或為熱中或為寒中或為厲風或為偏枯或為賊風故以春甲乙傷於風者為肝風夏丙丁傷於風者為心風以四季戊己傷於風者為脾風以秋庚辛傷於風者為肺風以冬壬癸中於風者為腎風風氣中五藏六府之俞亦為藏府之風各入其門戶所中則為偏風風氣循風府而上則為腦風入頭則為目風眼寒飲酒中風則為傷風入房汗出中風則為內風新沐中風則為首風久風入房則為傷風飧泄水在湊裏則為泄風故風者百病之長也至其變化為他病無常方然故有風氣焉

春之三月此謂發陳天地俱生萬物以榮夜卧早起廣步於庭被髮緩形以使志生生而勿殺與而勿奪賞而勿罰此春之應也養生之道逆之傷於肝為寒變奉生者少

夏三月此謂播秀天地氣交萬物華實夜卧晚起毋厭於日使志毋怒使華英成秀使氣泄所愛在外此夏氣之應也養生之道逆之則傷心秋為痎瘧則奉長者少冬重病

○秋之三月此謂審平天氣以急地氣以明早卧早起與鷄俱興使志安寧以緩秋形收斂神氣使秋氣平毋外其志使肺氣精此秋氣之應養收之道逆之則傷肺冬為飧泄則奉藏者少

冬之三月此謂陰氣閉藏水凍地拆無擾乎陽明起早卧晚必待日光使志若伏若匿有私意已有得去寒就暖毋泄皮膚使氣極此冬之應也養生之道逆之則傷腎春為萎厥則奉生者少

天有四時五行以生寒暑燥濕人有五藏以生喜怒悲樂有恐懼故喜怒傷氣寒暑傷形故曰喜怒不節寒暑過度生乃不固重陰必陽生重陽必陰生故曰冬傷於寒春必病溫春傷於風夏必飧泄夏傷於暑秋必痎瘧秋傷於濕冬必咳嗽人能依此四時攝養故得免其夭枉也

○太清道林攝生論○

侍帝晨東華上佐司命楊君傳記　辟八

紫清上宮九華真妃喚經君姓楊諱羲和南嶽夫人之弟子許仙侯及帝晨度經之師也以晉成帝咸和五年庚寅歲九月生為簡文相府侍舍人衆真以興寧初多來降至三年乙丑歲安妃下嬪此後數數降集事迹不顯云應解劍隱化以泰元十三年戊子歲乃乘雲駕龍西謁太素北朝玉清章跡執節高佐四輔侍晨帝躬總括吳越鬼神之司傳記未顯於世也九華真妃晉興寧三年歲在乙丑○六月二十五日夜紫微王夫人見降又與一○神女俱來神女著雲錦襹上丹下青文彩光鮮腰中有綠繡帶帶係十餘小鈴鈴青色黃色更相參廁左帶玉珮珮亦如世閒珮但幾小耳衣服儵儵有光照朗室內如日下映視雲母形也雲髮鬒鬢整頓絕倫作髻乃在頂中又垂餘髮至腰許指著金鐶白珠約臂視之年可堪十三四許左右又有兩侍女其一侍女著朱衣帶青章囊手中又持一錦囊囊長尺一二寸許以盛書書當有十許卷也以白玉檢檢囊口見刻檢上字云玉清神虎內真紫元丹章其一侍女著青衣捧一白箱以絳帶束絡之白箱似象牙形也二侍女年可堪十七八許整飭非常神女及侍者顏容瑩朗鮮徹如玉五香馥芬如燒香嬰氣者也初來入戶在紫微夫人後行夫人既入戶之始仍見告曰今日有貴客來相詣論好也於是羲和即起立夫人曰今日可不須起但當共坐自相向作禮耳夫人坐南向作禮耳羲和其夕先坐承床下西向神女因見就同床坐東○向各以左手作禮作禮畢紫微夫人曰此是○太虛上真元君金臺李夫人之少子也太虛元君昔遣詣龜山學上清道道成受太上書署為紫清上宮九華真妃者也於是賜姓為安名鬱嬪字靈簫

紫微夫人又問羲和世上曾見有此人不羲和答曰靈尊高秀无以為喻夫人因大笑於爾何如羲和不復答紫清真妃坐良久都不言妃手中先握三枚棗色如乾棗而形長大內无核亦不作棗味有似如梨耳妃先以一

枚見與次以一枚與紫微夫人自留一枚語令各食之食之畢良久移時真妃問羲和年已幾是何月生羲和答答年三十六庚寅歲九月生也真妃又曰君師南真夫人司命秉權主道高妙備寔良德之宗也聞君德音甚久不圖今日得敘因緣歡願於冥運之會依然有松蘿之纏矣羲和乃稱名答曰沉淪下俗塵染其質高卑靈邈无緣稟敬猥虧靈降欣踊罔極唯蒙啓訓以祛其暗濟羲和元元夙夜所願也真妃曰君今語不得有謙飭謙○

○飭之辭殊非所宜又良久真妃見告曰欲作一紙文相贈者便因君以筆運我鄙意當可尔乎羲和答奉命即登紙染筆登口見受作詩曰

靈闕聳空上　瓊臺竦鬱羅　紫宮乘綠景
靈觀藹嵯峨　琅軒朱房內　上德煥絳霞
俯漱靈玄津　仰掇碧柰華　濯足玉天池
鼓枻牽牛河　遂策景雲駕　落龍轡玄阿
振衣塵滓際　褰裳步濁波　願為山澤結
剛柔順以和　相攜雙清內　上真道不邪
紫微會良謀　唱納享福多

羲和書訖取視之曰今以相贈以宣丹心勿云云也若意中有不相解者自可徵訪耳

紫微夫人曰我復因爾作一紙文以相曉者示一善事耳羲和又辟紙染筆夫人見受詩曰

二象內外泮　玄氣果中分　冥會不待駕
所期貴得真　南嶽鑄明金　眇觀傾筭籠
良德飛霞照　遂感靈霄人　乘飈儔衾寢
齊牢攜絳雲　仰歎天人際　數中自有緣○
○上道誠不邪　塵滓非所聞　同目感恒象
高唱為爾因

書訖紫微夫人取視視畢曰以此贈爾今日於我為因緣之主唱意之謀客矣

紫微夫人又曰明日南嶽夫人當還我當與妃共迎之於雲際間明日不還者乃復數日事又良久紫微夫人曰我去矣明日當與真妃俱來詣爾也覺下牀而失所在也真妃小留在後而言曰冥情未攄意氣未忘想君俱詠之耳明日當復來乃取羲和手執之而自下牀未出戶之間忽然不見

六月二十六日夕衆真來疏如左

紫微王夫人
紫清上宮九華真妃
羲師紫陽真人
上真司命南嶽夫人
茅中君
清靈真人
茅小君

又有一人年甚少整頓非常建芙蓉冠著朱○

○衣以白珠綴衣縫帶劍都未嘗見此人來多論金庭山中事與衆真共語又有不可得解者揖敬紫微紫清南真三女真人共言平耳云是桐栢山真人王子喬也都不與羲和語又前後初有真人來見降者初時皆自不即與其羲和共語耳

各坐良久紫清真妃曰欲復煩明君之手筆書一事以散意忘言可乎又羲和辟紙待受真妃乃徐徵言而受曰我是元君之少女太虛李夫人愛子也昔初學真於龜臺受玉章

于高上荷虎籙於紫皇秉瓊鉞於五帝受書爲上真之妃以遊行玉清也常數自手扇九羅足躡玄房齊形靈虛仰掇日根入宴七闕出鬱雲輪躡三辰而俱昇散景霞以飛軿也非不能採擇上室訪搜紫童求王宮之良儔偶高靈而爲雙接玄引奇友于帝鄉矣直是我推撥任會應度曆數俯景塵沐淼龍下邁招冥求之雄追得匹之黨耳自宿命相與乃有默會定名素契玉鄉齊理二慶攜隔而行匏爵分味熊衾結裳顧疇中會內藏真方也○

○推此而往巳定分冥簡青書上元是故善鄙之心亦已齊矣對景之好亦已成矣得頹而遊歡兼昔旨豈不宜乎然此自復是二象大宗內外之配職耳實非所以變化反淡凝濟虛刃靈刀七累遺任太素保真啓玉清單景八空之謂也秀寂高清欝寥流霄使風歌雲路龍吟虎嘯天皇雙景遠外辰接飛星攝光日月映軀口吐冥烟眼電漱光上寢瑕房流行玉清手掣景雲足陟金庭若自此之時在得道之頃爲當固盡內外理同金石情纏雙好齊心悼慎耳奚必抱衾均年有輕中之接塵穢七神悲蒐狂魄乎蓋是妾求氏族之於明君耳非有邪也今可謂志懷真情已如一方當相與結駟玉虛偶行北玄同掇絳實於玉圃併採丹華於閬圃分飲於紫川之水齊濯於碧池之濱紫華毛帔日晃容冠逍遥上清俱朝三元八景出落鳳徘龍臺仰歎金醴誦歌玉玄浮空寢宴高會太晨四鈞朗唱香母奏烟齊首偶觀攜帶交辯不亦樂乎不亦得志乎明君其順會妾心无辭且亦不得背實反冥苟任胷懷矣○

授畢復自取視而言曰今以此書相詒蓋豁其滯疑耳言畢乃笑良久

紫微夫人曰真妃之辭盡矣論好之緣著矣爾亦不得復有所容也玄運冥分使之然耳

南嶽夫人見授書曰冥期數感玄運相適應分來聘覲構因緣此攜真之善事也蓋示有偶對之名定內外之職而已不必苟循世中之弊穢而行淫濁之迹矣偶靈妃而接景聘貴真之少女於是覲交亦有大進業之益益得而无傷絕之慮千神於是可使試觀不得復陳矣真妹必可赴任雲軒必可俱駕也吾往曾因紫微夫人爲汝遣及此意今遂如願益使我欣欣慎復疑哂於心胷矣

我昨見金臺李夫人於清虛中言爾尚有疑正之心色氣小有恨恨汝違此舉誤人不小真妃有神虎內真丹青玉文非爾所有者輩良才求寫故當不爲隱耳今日相攜何但文章而已將必乘景玉霄乎若有未悟者宜微訪可否

真妃見夫人書言乃笑而言曰攜手雙臺悟歎良會景軿同几於此齊乎○

清靈真人授書曰黃赤之道混氣之法是張陵受教施化爲種子之一術耳非真人之事也吾數見行此而絕種未見種此而得生矣百萬之中莫不盡被考者矣千萬之中誤有一人得之得之遠至於不死耳張陵承此以教世耳陵之變舉亦不行此矣爾慎言濁生之下道壞真霄之正氣也思懷淫慾存心色觀而以兼行上道者適足明三官罰耳所謂抱玉赴火以金棺葬狗也色觀謂之黃赤上

道謂之隱書人之難曉乃至於此

紫微夫人受書曰夫黃書赤界雖長生之秘要實得生之下術也非上宮天真流軿宴景之夫所得言也此道在於長養分生而已非上道也有懷於淫氣兼以行之隱書者適足握水官之筆鳴三官之鼓耳玄挺亦不可得恃解謝亦不可得賴也要而言之貞則靈降專則神使矣夫真人之偶景者所貴存乎匹偶相愛在於二景雖名之爲夫婦不行夫婦之迹也是用虛名以示視聽耳苟有黃赤存於胸

○中真人亦不可得見靈人亦不可得接徒劬○勞於執事亦有勞於三官矣

雞鳴時南嶽夫人受書曰雞既鳴矣論好之緣篤也紫陽真人受書曰太虛遠逸高舉同接禮賢之義著之於冥運爾慎心係於黃赤之疑

茅中君受書曰玄探綢景府和塵藹玉振徵房清風逸遺可不勗之

言畢諸真人各去真妃小留在後曰又炯明君爲一辭也而受書曰忘懷簡素暉心齊契方當欵覩度清宇德與流景合冥觀會理契傾秀伏度明君高尚靈映縱滯忘鄙耳言畢而見持手而下牀未至戶之間忽然失所在

六月二十九日九華真妃受書曰景應雙棐雲會玄落龍秀五空排霞閬臺長歌靈境煥啓玉扉妙矣遺事與世長辭霞軿皎電赴紫旗共揚清嚮之外同遊雲岫廣崖豈不善乎豈不樂哉

日者霞之實霞者日之精君雖聞服日實之法未見知食霞之精也夫食霞之經甚秘致

○霞之道甚易此謂體生玉光映上清之法也○

眼者身之鏡耳者體之牖視多則鏡昏聽衆則牖閉妾有磨鏡之石決牖之術即能徹洞萬靈眇察絕響可乎

面者神之庭髮者腦之華心悲則面燋腦減則髮素所以精元內喪丹津損竭也妾有童面之經還白之法可乎

精者體之神明者身之寶勞多則精散營竟則明消所以老隨氣落耄已及之妾有益精之道延明之經可乎

此四道乃上清內書立驗之真章也方欲獻示以補助君之明照耳

受畢取以見與羲和口答唯唯乞請之

六月二十九日桐栢真人同來降復受令羲和書曰夫八朗四極靈岸遊遐奇言吐穎瓔音粲摽晨飛夜清玄氣赴胥體邁玉虛心遺羈絆洗滞於眇羅之外凝和於寂寥之表若此人者必能遊騰玄漢同棲真庭矣三元可待而見絳名可得而立耳如其心併慾浪目擊色秩動與邑邑共啓靜與爭競爲分者此

○乃適仙路邀求生日潤也子其慎之○

羲和書畢取視乃以見與六月三十日夜九華真妃與紫微王夫人南嶽夫人同降真妃坐良久乃命侍女發檢囊之中出二卷書以見付令寫之書題如左

上清玉霞紫映內觀隱書

上清還晨歸童日暉中書

右二卷名目

七月一日夜紫微王夫人南嶽夫人九華真妃紫微桐栢清靈三真人茅二君同降良久

羲和乃自陳於衆靈求安身之術欲知貴賤之分年命之會多少定限於是真妃乃笑良久見喚書此日明君夫質虛閑秘構玉朗蘭淵高流清響金宮可謂能珍寶藏奇幽真內煥操掾靈篇秉數順生素德神園丹籙玉清與煙授景冥鼓邃聲也必三事大夫侍晨帝躬高佐四輔承制聖君理生斷死賞罰鬼神攝命千靈封山召雲主察陰陽之和氣而加爲吳越鬼神之君也妻將挺命凝觀愚華而生靈飛九天虛音飈房因運四覺玄梯同象素

○名太上清文八景神映西暉德朗內顯乃受○書秉氣得爲真妃之任矣又當助君總括三霍綠御萬神對命北帝制勅酆山又應相與攜扶虛房乘煙七元嘉會希林內攝因緣也是故君生於揚我得安妻自發玄下造君自受書於西宮從北策景乘斬東隸樞旋象鐵尋制東蕃三官奉留河山啓源天丁歃武四甲衛輪當此之特實明君之至貴真仙之盛觀也三官中常有考論云揚安大君董真命神正我等之謂耳蓋聖皇之方隔於命有二十八年也後二十二年明君將乘龍駕雲白日昇天先詣上清西宮北朝玉皇三元然後乃得東軫執事矣此自是君玉朗紫微金音虛領爲太極所挺乃玄德上挺不復用勤學劬勞涉足山川矣若爲精昜之者當小神清瑩鮮矣亦不甚今日不勞之舉也今世俗縈網貴賤之間涉塵塗之役在得失之津信非真人所得經營乃自坦乎艱泰之用任乎遇否之須耳見明君之逸誠欣然也覩明君之否誠戚頹也此二感發於顏色之上也復未

○足以致遠悲抱長戚矣至於內冥偶景併守○玄好輕輪塵藹叅形世室妾豈以從累浮早少時之滯而虧辱於當真之定質耶夫陰陽者對否泰之用二象既羅得失錯綜此皆往來之徑陌耳今人居風塵之休盛者乃多罪之下鬼趣死之考質也夫處无用於叢蓬乃得真之挺模任凡庸以內觀乃靈仙之根始也蓋富貴淫僻是破骨之斧鋸有似載罪之舟車耳榮華矜世爭競邀時適足以誨愆要辱爲伐命之兵非佳事也是故古之高人覽罪欲難預知富貴之不可尋矣遂肥遯長林棲景名山咀嚼和氣漱濯清川欲遠此惡迹自求多福超谿經躬保全至素者也君亦奚足大汲汲於人間之貴賤投身於榮辱之肆哉且方交兵日會三灾向臻神風驅除梟氣森天明金生織於泥漬寶玉殺糞以招塵穢裳振血濁真虧真玄通遠逸是其時也君若不可耐風火之煙欲抱真於幽林者且可尋解劒之道自盡出默之會隱顯之迹臨時分處有任於明君矣冥數上感有命而交靈書

○玉臺真契合景是以言殫於辭心訖於筆妾○豈獨歎於一人乎蓋示名分之判例也書訖取以與羲和復曰君省此當少愈不

北登玄真闕　攜手結高羅　香煙散八景
玄風鼓絳波　仰超琅園津　俯眄霄陵阿
玉簫雲上唱　鳳鳴洞九遐　乘氣浮太空
咼爲躡山河　金節命羽靈　徵兵折萬魔
齊把二辰轡　千椿方嬰牙　喪真投競室
不解可柰何　仰眄太霞宮　金闕曜紫清
華房映太素　四軒皆朱瓊　擲輪空同津

總轡儷續軿　玉華飛雲盖　西妃運錦旌
翻然塵濁涯　倐忽洼人庭　宿感應期降
所招已在冥　乘風奏霄晨　共酣丹林旯
公侯徒眇眇　安知真人靈

右二篇十月二十日授　闕八　十二

侍帝晨東華上佐司命楊君傳記

長春真人西遊記序　群九

長春子盖有道之士中年以来意此老人固已飛昇變化侶雲將而友鴻濛者久矣恨其不可得而見也巳卯之冬流聞師在海上被安車之徵明年春果次於燕駐車玉虛觀始得一識其面尸居而淵立雷動而風行真異人也與之言又知博物洽聞於書無所不讀由是日益敬聞其風而願執弟子禮者不可勝計自二三遣老且樂與之游其餘可知也居無何有龍陽之行及使者再至始啓途而西將別道衆請還期語以三載時辛巳夾鍾之月也迨甲申孟陬師至自西域果如其旨識者歎異之自是月七日入居燕京大天長觀從號請也噫今人將事行役出門傍徨有離別可憐之色師之是行也崎嶇數萬里之遠際版圖之所不載雨露之所弗濡雖其所以禮遇之者不爲不厚然勞憊亦甚矣所至輒徜徉容與以樂山水之勝賦詩談笑視死生若寒暑於其胸中曾不蔕芥非有道者能如是乎門人李志常從行者也掇其所歷而為之記凡山川道里之險易水土風氣之差殊與夫衣服飲食百果草木禽蟲之別粲然靡不畢載目之曰西遊而徵序於僕夫以四海之大萬物之廣耳目未接雖有大智猶不能遍知而盡識也況四海之外者乎所可考者傳記而已僕謂是集之行不特新好事者之聞見又以知至人之出處無可無不可隨時之義云戊子秋后二日西溪居士孫錫序

長春真人西遊記卷上

門人真常子李　志常　述

父師真人長春子姓丘氏名處機字通密登州棲霞人未冠出家師事重陽真人旣而住磻溪龍門十有三年真積力久學道乃成暮年還海上戊寅歲之前師在登州河南屢欲遣使徵聘事有齟齬遂已明年住萊州昊天觀夏四月河南提控邊鄙使至邀師同往師不可使者携所書詩頌歸繼而復有使自大梁來道聞山東為宋人所據乃還其年八月○江南大帥李公彭公來請不赴爾後隨處往○往邀請萊之主者難其事師乃言曰我之行止天也非若輩所及知當有留不住時去也居無何成吉思皇帝遣侍臣劉仲祿縣虎頭金牌其文曰如朕親行便宜行事及蒙古人二十華傳旨敦請師躊躇間仲祿曰師名重四海

皇帝特詔仲祿踰越山海不限歲月期必致之師曰兵革以來彼疆此界公冒險至此可謂勞矣仲祿曰欽奉君命敢不竭力仲祿今年五月在乃滿國兀里朶得旨六月至白登北威寧得羽客常真諭七月至德興以居庸路梗燕京發士卒來迎八月抵京城道衆皆曰師之有無未可必也過中山歷真定風聞師在東萊又得益都府安撫司官吳燕蔣元始得其詳欲以兵五千迎師燕等曰京東之人聞兩朝議和衆心稍安今忽提兵以入必皆據險自固師亦將乘桴海上矣誠欲事濟不必尒也從之乃募自願者得二十騎以行將抵益都使燕元馳報其師張林林以甲士○萬郊迎仲祿笑曰所以過此者為求訪○長春真人君何以甲士為林於是散其卒相與接轡以入所歷皆以此語之人無駭謀林復給以馹騎次濰州得尹公冬十有二月同至東萊傳皇帝所以宣召之旨師知不可辭徐謂仲祿曰此中艱食公等且往益都俟我上元醮竟當遣十五騎來十八日即行於是宣使與衆西入益都師預選門弟子十有九人以俟其來如期騎至與之俱行由濰陽至青杜宣使已行矣問之張林言正月七日有騎四百軍于臨淄青民大駭宣使遂而止之令來間所在師尋過長山及鄒平二月初屆濟陽士庶奉香火迎拜于其邑南羽客長吟前導飯於養素菴會衆僉曰先月十八日有鶴十餘自西北來飛鳴雲間俱東南去翌日辰巳間又有數鶴來自西南繼而千百焉或頡或頏獨一鶴拂庵盤桓乃去今乃知鶴見之日即師啓行之辰也皆以手加額留數日二月上旬宣使遣騎來報已駐軍將陵艤舟以待○明日遂行十三日宣使以軍來逆師曰○來何暮對以道路榛梗特往燕京會兵東備信安西備常山仲祿親提軍取深州下武邑以闢路構橋於滹沱括舟於將陵是以遲師曰此事非公不克辦次日絕滹沱而北二十二日至盧溝京官士庶僧道郊迎是日由麗澤門入道士具威儀長吟其前行省石抹公館師于玉虛觀自爾求頌乞名者日盈門凡士馬所至奉道弟子以師與之名往往脫欲兵之禍師之道廕及人如此宣撫王巨川楫上詩師荅云旌旗獵獵馬蕭蕭北望燕山度石橋

萬里欲行沙漠外三春還別海山遥良朋出塞同歸鴈破帽經霜更續貂一自玄元西去後到今無似北庭招師闕行宮漸西春秋已高倦冒風沙欲待駕迴朝謁又仲祿欲以選處女偕行師難之曰齊人獻女樂孔子去魯余雖山野豈與處子同行哉仲祿乃令局刺馳奏師亦遣人奉表一日有人求跋闕立本太上過關圖題蜀郡西遊日函關東別時群胡皆稽首大道復開基又以二偈示衆其一云雜亂朝還暮輕狂古到今空華空寂念若有若無心其二云觸情常決烈非道莫參差忍辱調猿馬安閑度歲時四月上旬會衆請望日醮於天長師以行辭衆請益力曰今茲兵革未息遺民有幸得一觀真人蒙道廕者多矣獨死者冥冥長夜未沐薦拔遺恨不無耳師許之時方大旱十有四日既啓醮事雨大降衆且以行禮爲憂師於午後赴壇將事俄而開霽衆喜而歎曰一雨一晴隨人所欲非道高德厚者感應若是乎明日師登寶玄堂傳戒時有數鶴自西北來人皆仰之焚簡之際一鶴飛空而滅且有五鶴翔舞其上士大夫咸謂師之至誠動天地南溏老人張天度子真作賦美其事諸公皆有詩醮竟宣使劉公從師北行道出居庸夜遇群盜于其北皆稽顙以退且曰無驚父師五月師至德興龍陽觀度夏以詩寄燕京士大夫云登真何在泛靈槎南北東西自有嘉碧落雲峰天景致滄波海市雨生涯神游八極空雖遠道合三清路不差弱水縱過三十萬騰身頃刻到仙家時京城吾道孫周楚卿楊彪仲文師諝才御李士謙子進劉中用之陳時可秀玉吳章德明趙中立正卿王鋭威卿趙昉德輝孫錫天錫此數君子師寓玉虚日所與唱和者也王觀逢辰王直哉清甫亦與其遊觀居禪房山之陽其山多洞府常有學道修真之士棲焉師因契衆以遊初入峽門有詩云入峽清遊分外嘉群峰列岫戟查牙蓬萊未到神仙境洞府先觀道士家松塔倒懸秋雨露石樓斜照晚雲霞卻思舊日終南地夢斷西山不見涯其地爽塏勢傾東南一望三百餘里觀之東數里平地有湧泉清冷可愛師往來其間有詩云午後迎風背日行遥山極目亂雲横萬家酷暑熏腸熱一派寒泉入骨清北地往來時有信東皋遊戲俗無爭耕夫牧豎堤陰謳生溪邊浴罷林間坐散髮披襟暢道情中元日本觀醮午後傳符授戒老幼露坐熱甚悉苦之須臾有雲覆其上狀如圓蓋移時不散衆皆喜躍讚歎又觀中井水可給百衆至是踰千人執事者謀他汲前後三日井泉忽溢用之不竭是皆善緣天助之也醮後題詩云太上弘慈救萬靈衆生薦福藉群經三田保護精神氣萬象欽崇日月星自揣肉身潛有漏難逃科教入無形且遵北斗齋儀法南斗北斗皆論齋醮漸陟南宮火煉庭八月初應宣德州元帥移剌公請遂居朝元觀中秋夜有賀聖朝二曲其一云斷雲歸岫長空凝翠寶鑑初圓大光明弘照亘流沙外直過西天人間是處夢魂沉醉歌舞華筵道家門別是一般清暗開悟心田其二云洞天深處良朋高會逸興無邊上丹霄飛至廣寒宮悄

擲下金錢靈虛晃耀𨉖魔奔迸玉兔嬋娟生忘機觀透本來真任法界周旋是後天氣清肅靜夜安閑復作二絶云長河耿耿夜深深寂寞寒窓萬慮沈天下是非俱不到安閑一片道人心其二云清夜沈沈月向高山河大地絶纖毫唯餘道德渾淪性上下三天一萬遭朝元觀據州之乾隅功德主元帥移剌公因師欲北行剏構堂殿奉安尊像前後雲房洞室皆一新之十月間方繪祖師堂壁畫史以其寒將止之師不許曰鄒律尚且迴春况○聖賢豈有所扶持邪是月果天氣温和如春○絶無風沙由是畫史得畢其功有詩云季秋邊朔苦寒同走石吹沙振大風旅鴈翅垂南去急行人心倦北征窮我來十月霜猶薄人訝千山水尚通不是小春和氣暖天教成就畫堂功尋阿里鮮至自斡辰大王帳下使來請師繼而宣撫王公巨川亦至曰承大王鈞旨如師西行請過我師首肯之是月北遊望山昌剌進表迴有詔曰成吉思皇帝勑真人丘師又曰惟師道踰三子德重多方其終曰

雲軒既發於蓬萊鶴馭可遊於天竺達磨東邁元印法以傳心老氏西行或化胡而成道顔川途之雖闊瞻几杖以非遥爰荅來章可明朕意秋暑師比平安好指不多及其見重如此又勑劉仲禄云無使真人飢且勞可扶持緩緩來師與宣使議曰前去已寒沙路緜遠道衆所須未備可往龍陽乘春起發宣使從之十八日南往龍陽道友送别多泣下師以詩示衆云生前暫别猶然可死後長離更不堪天下是非心不定輪迴生死苦難甘翌○日到龍陽觀過冬十一月十有四日赴龍巖○寺齋以詩題殿西廡云杖藜欲訪山中客空山沉沉淡無色夜來飛雪滿巖阿今日山光映天白天高日下松風清神遊八極騰虛明欲寫山家本來面道人活計無能名十二月以詩寄燕京道友云此行真不易此别話應長北蹈野狐嶺西窮天馬鄉陰山無海市白草有沙場自嘆非玄聖何如歷大荒又云京都若有餞行詩早寄龍陽出塞時昔有上牀鞋履别今無發軫夢魂思復寄燕京道友云

十年兵火萬民愁千萬中無一二留去歲幸逢慈詔下今春須合冐寒遊不辭嶺北三千里(皇帝舊兀里多)仍念山東二百州窮急漏誅殘喘在早教身命得消憂辛巳之上元醮於宣德州朝元觀以頌云衆云生下一團腥臭物種成三界是非魔連枝帶葉無窮勢跨古騰今不柰何以二月八日啓行時天氣晴霽道友餞行於西郊遮馬首以泣曰父師去萬里外何時復獲瞻禮師曰但若輩道心堅○固會有日矣衆復泣請果何時邪師曰行止○非人所能爲也兼遠涉異域其道合與不合未可必也衆曰師豈不知願預告弟子等度不獲已乃重言曰三載歸三載歸十日宿翠屏口明日北度野狐嶺登高南望俯視太行諸山晴嵐可愛北顧但寒沙衰草中原之風自此隔絶矣道人之心無適不可宋德方輩指戰場白骨曰我歸當薦以金籙此亦余北行中一端因緣耳北過撫州十五日東北過蓋里泊盡丘埵鹹鹵地始見人煙二十餘家南有鹽池迤邐東北去自此無河多鑿沙井

以汲南北數千里亦無大山馬行五日出明昌界以詩紀實云坡陁折疊路彎環到處鹽場死水灣盡日不逢人過往經年時有馬迴還地無木植唯荒草天產丘陵沒大山五穀不成資乳酪皮裘氈帳亦開顏又行六七日忽入大沙陁其磧有矮榆大者合抱東北行千里外無沙處絕無樹木三月朔出沙陁至魚兒濼始有人煙聚落多以耕釣為業時已清明春色渺然凝冰未泮有詩云北陸祁寒自古稱沙陁三月尚凝氷更尋若士為黃鵠○要識修鯤化大鵬蘇武北遷愁欲死李陵南○望去無憑我今返學盧敖志六合窮觀最上乘三月五日起之東北四旁遠有人煙皆黑車白帳隨水草放牧盡原隰之地無復寸木四望唯黃雲白草行不改途又二十餘日方見一沙河西北流入陸局河水濡馬腹傍多叢柳渡河北行三日入小沙陁四月朔至斡辰大王帳下冰始泮草微萌矣時有婚嫁之會五百里內首領皆載馬湩助之皁車氈帳成列數千七日見大王問以延生事師謂須齋戒而後可聞約以望日授受至日雪大作遂已大王復曰上遣使萬里請師問道我曷敢先焉且諭阿里鮮見畢東還須奉師過此十七日大王以牛馬百數車十乘送行馬首西北二十二日抵陸局河積水成海周數百里風浪漂出大魚蒙古人各得數尾並河南岸西行時有野韭得食五月朔亭午日有食之既衆星乃見須臾復明時在河南岸蝕自西南生自東北其地朝涼而暮熱草多黃花水流東北兩岸多高柳蒙古人取之以造廬○帳行十有六日河勢遶西北山去不得窮其源西南接魚兒濼驛路蒙古人喜曰年前已聞父師來因獻黍米石有五斗師以斗棗酬之渠喜曰未嘗見此物因舞謝而去又行十日夏至量日影三尺六七寸漸見大山峭拔從此以西漸有山阜人煙頗衆亦皆以黑車白帳為家其俗牧且獵衣以韋毳食以肉酪男子結髮垂兩耳婦人冠以樺皮高二尺許往往以皁褐籠之富者以紅綃其末如鵝鴨名曰故故大忌人觸出入廬帳須低回俗無文籍或約之以言或刻木為契遇食同享難則爭赴有命則不辭有言則不易有上古之遺風焉以詩紀其實云極目山川無盡頭風煙不斷水長流如何造物開天地到此令人放馬牛飲血茹毛同上古峩冠結髮異中州聖賢不得垂文化歷代縱橫只自由又四程西北渡河乃平野其旁山川皆秀麗水草且豐美東西有故城基址若新街衢巷陌可辨制作類中州歲月無碑刻可考或云契丹所建既而地中得古瓦上有契丹字蓋遼亡士○馬不降者西行所建城邑也又言西南至尋思干城萬里外回紇國最佳處契丹都焉歷七帝六月十三日至長松嶺後宿松栝森森干雲蔽日多生山陰澗道間山陽極少十四日過山度淺河天極寒雖壯者不可當是夕宿平地十五日曉起環帳皆薄氷十七日宿嶺西時初伏矣朝暮亦有氷霜已三降河水有澌冷如嚴冬土人云常年五六月有雪今歲幸晴暖師易其名曰大寒嶺凡遇雨多雹山路盤曲西北且百餘里既而復西北始見

平地有石河長五十餘里岸深十餘丈其水清冷可愛聲如鳴玉峭壁之間有大葱高三四尺澗上有松皆十餘丈西山連延上有喬松欝然山行五六日峰迴路轉林巒秀茂下有溪水注焉平地皆松樺雜木若有人煙狀尋登高嶺勢若長虹壁立千仞俯視海子淵深恐人二十八日泊窩里朶之東宣使先往奏禀皇后奉旨請師渡河其水東北流瀰漫沒軸絶流以濟入營駐車南岸車帳千百日以醍醐湩酪為供漢夏公主皆送寒具等食○黍米斗白金十兩滿五十兩可易麪八十斤○蓋麪出陰山之後二千餘里西域賈胡以槖駞負至也中伏帳房無蠅窩里朶漢語行宮也其車輿亭帳望之儼然古之大單于未有若此之盛也七月九日同宣使西南行五六日屢見山上有雪山下往往有墳墓及升高陵又有祀神之跡又三二日歷一山高峰如削松杉欝茂西有海子南出大峽則一水西流雜木叢映於水之陽韭茂如芳草夾道連數十里北有故城曰曷剌肖西南過沙場二十里許水草極少始見回紇决渠灌麥又五六日踰嶺而南至蒙古營宿拂旦行傯還南山望之有雪因以詩記其行富時悉達悟空晴發軫初來燕子城撫州是也北至大河三月數即陸局河也四月盡到約二千餘里西臨積雪半年程即此地也山常有雪東至陸局河約五千里七月盡到不能隱地迴風坐道法有迴風隱地攀斗藏天之術卻使彌天逐日行行到水窮山盡處斜陽依舊向西傾鄒人告曰此雪山北是田鎮海八剌喝孫也八剌喝孫漢語為城中有倉廩故又呼曰倉頭○七月二十五日有漢民工匠絡繹來迎悉皆歡呼歸禮以彩幡華蓋香花前導又有章二妃曰徒單氏曰夾谷氏及漢公主母欽聖夫人袁氏號泣相迎顧謂師曰昔日稔聞道德高風恨不一見不意此地有緣也翌日阿不罕山北鎮海來謁師與之語曰吾壽已高以皇帝二詔丁寧不免遠行數千里方臨治下沙漠中多不以耕耘為務喜見此間秋稼已成余欲於此過冬以待鑾輿之迴何如宣使曰父師既有法旨仲禄不敢可否惟鎮海相公度之公曰近有勅諸處官員如遇真人經過無得稽其程蓋欲速見之也父師若需於此則罪在鎮海矣願親從行凡師之所用敢不備師曰因緣如此當卜日行公曰前有大山高峻廣澤沮陷非車行地宜減車從輕騎以進用其言留門弟子宋道安輩九人選地為觀人不召而至壯者効其力匠者効其技富者施其財聖堂方丈東廚西廡左右雲房無瓦皆土木不一月落成榜曰棲霞觀時○穊黍在地八月初霜降居人促收麥霜故也○大風傍北山西來黃沙蔽天不相物色師以詩自嘆云丘也東西南北人從來失道走風塵不堪白髮垂垂老又踏黃沙遠遠巡未死且令觀世界殘生無分樂天真四山五嶽都遊徧八表飛騰後入神八日攜門人虛靜先生趙九古輩十人從以二車蒙古驛騎二十餘傍大山西行宣使劉公鎮海相公又百騎李家奴鎮海從者也因曰前此山下精戕我腦後髮我甚恐鎮海亦云乃滿國王亦曾在

此為山精所惑食以佳饌師默而不答西南約行三日復東南過大山經大峽中秋日抵金山東北少駐復南行其山高大深谷長坂車不可行三太子出軍始闢其路乃命百騎挽繩縣轅以上縛輪以下約行四程連度三嶺南出山前臨河止泊從官連幕為營因水草便以待鋪牛驛騎數日乃行有詩三絶云八月涼風爽氣清那堪日暮碧天晴欲吟勝槩無才思空對金山皓月明其二云金山南○面大河流河曲盤桓賞素秋秋水暮天山月上清吟獨嘯夜光毬其三云金山雖大不孤○高四面長拖拽腳牢橫截大山心腹樹千雲蔽日競呼號渡河而南前經小山石雜五色其旁草木不生首尾七十里復有二紅山當路又三十里鹹鹵地中有一小沙井因駐程挹水為食傍有青草多為羊馬踐履宣使與鎮海議曰此地最難行處相公如何則可公曰此地我知之久矣同往諮師公曰前至白骨甸地皆黑石約行二百餘里達沙陁北邊頗有水草更涉大沙陁百餘里東西廣袤不

知其幾千里及回紇城方得水草師曰何謂白骨甸公曰古之戰場凡疲兵至此十無一還死地也頃者乃滿大勢亦敗于是遇天晴晝行人馬往往困斃唯暮起夜度可過其半明日向午得及水草矣少憩俟晡時即行當度沙嶺百餘若舟行巨浪然又明日辰巳間得達彼城矣夜行良便但恐天氣黯黑魑魅魍魎為祟我輩常塗血馬首以厭之師乃笑曰邪精妖鬼逢正人遠避書傳所載其孰不○知道人家何憂此事日暮遂行牛乏皆道弃○之馭以六馬自爾不復用牛矣初在沙陁北南望天際若銀霞問之左右皆未詳師曰多是陰山翌日過沙陁遇郊者再問之皆曰然於是途中作詩云高如雲氣白如沙遠望那知是眼花漸見山頭堆玉屑遠觀日腳射銀霞橫空一字長千里照地連城及萬家從古至今常不壞吟詩寫向直南誇八月二十七日抵陰山後回紇郊迎至小城北酋長設蒲萄酒及名果大餅渾葱裂波斯布人一尺乃言曰此陰山前三百里和州也其地大熱蒲萄

至夥翌日沿川西行歷二小城皆有居人時禾麥初熟皆賴泉水澆灌得有秋少雨故也西即鼇思馬大城王官士庶僧道數百具威儀遠迎僧皆赭衣道士衣冠與中國特異泊于城西蒲萄園之上閤時回紇王部族勸蒲萄酒供以異花雜果名香且列侏儒伎樂皆中州人士庶日益敬侍坐者有僧道儒因問風俗乃曰此大唐時北庭端府景龍三年楊公何為大都護有德政諸夷心服惠及後人于今賴之有龍興西寺二石刻在功德煥然○可觀寺有佛書一藏唐之邊城往往尚存其東數百里有府曰西涼其西三百餘里有縣曰輪臺師問曰更幾程得至行在皆曰西南更行萬餘里即是其夜風雨作園外有大樹復出一篇示衆云夜宿陰山下陰山夜寂寥長空雲黯黯大樹葉蕭蕭萬里途程遠三冬氣候韶全身都放下一任斷蓬飄九月二日西行四日宿輪臺之東迭屑頭目來迎南望陰山三峰突兀倚天因述詩贈書生李伯祥生相人詩云三峰並起插雲寒四壁橫陳遶

㵎盤雪嶺界天人不到冰池耀日俗難觀人云向此冰池之間觀看則魂識昏昧巖深可避刀兵害其巖險固逢亂世堅守則得免其難水衆能滋稼穡乾下有泉源可以灌溉田禾每歲秋成名鎮北方爲第一無人寫向畫圖看又歷二城重九日至回紇昌八剌城其王畏午兒與鎮海有舊率諸部族及回紇僧皆遠迎既入齋于臺上洎其夫人勸蒲萄酒且獻西瓜其重及秤甘瓜如枕許其香味蓋中國未有也園蔬同中區有僧來侍坐使譯者問看何經典僧云剃度受戒禮佛爲師蓋此以東昔屬唐故西去無僧道回紇但禮西方耳翌日並陰山而西約十程又度沙埸其沙細遇風則流狀如驚濤乍聚乍散寸草不萌車陷馬滯一晝夜方出蓋白骨甸大沙分流也南際陰山之麓踰沙又五日宿陰山北詰朝南行長坂七八十里抵暮乃宿天甚寒且無水晨起西南行約二十里忽有大池方圓幾二百里雪峰環之倒影池中師名之曰天池沿池正南下左右峰巒峭拔松樺陰森高踰百尺自巔及麓何啻萬株衆流入峽奔騰洶湧曲折灣環可六七十里二太子扈從西征始鑿石理道刊木爲四十八橋橋可並車薄暮宿峽中翌日方出入東西大川水草豐秀天氣似春稍有桑棗次及一程九月二十七日至阿里馬城鋪速滿國王暨蒙古荅剌忽只領諸部人來迎宿於西果園土人呼果爲阿里馬蓋多果實以是名其城其地出帛目曰禿鹿麻蓋俗所謂種羊毛織成者時得七束爲禦寒衣其毛類中國柳花鮮潔細軟可爲線爲繩爲帛爲綿農者亦決渠灌田土人唯以瓶取水戴而歸及見中原汲器喜曰桃花石諸事皆巧桃花石謂漢人也師自金山至此以詩記其行云金山東畔陰山西千巖萬壑攢深溪溪邊亂石當道臥古今不許通輪蹄前年軍興二太子修道架橋徹溪水三太子修金山二太子修陰山今年吾道欲西行車馬喧闐復經此銀山鐵壁千萬重爭頭競角誇清雄日出下觀滄海近月明上與天河通參天松如筆管直森森動有百餘尺萬株相倚鬱蒼蒼一鳥不鳴空寂寂羊腸孟門壓太行比斯大略猶尋常雙車上下苦敦攧百騎前後多驚惶天池海在山頭上百里鏡空含萬象懸車東馬西下山四十八橋低萬丈河南海北山無窮千變萬化規模同未若茲山太奇絕磊落峭拔加神功我來時當八九月半山已上皆爲雪山前草木暖如春山後衣衾冷如鐵連日所供勝前又西行四日至荅剌速沒輦沒輦河也水勢深闊抵西北流從東來截斷陰山河南復是雪山十月二日乘舟以濟南下至一大山北有一小城又西行五日宣使以師奉詔來去行在漸邇先往馳奏獨鎮海公從師西行七日度西南一山逢東夏使廻禮師於帳前因問來自何時使者曰自七月十二日辭朝帝將兵追筭端汗至印度明日遇大雪至回紇小城雪盈尺日出即消十有六日西南過板橋渡河晚至南山下即大石林牙大石學士林牙小名其國王遼後也自金師破遼大石林牙領衆數千走西北移徙十餘年方至此地其風

土氣候與金山以北不同平地頗多以農桑
爲務釀蒲萄爲酒果實與中國同惟經夏秋
無雨皆疏河灌溉百穀用成東北西南左山
右川延袤萬里傳國幾百年乃滿失國後大
石士馬復振盜據其土繼而筭端西削其地
天兵至乃滿尋滅筭端亦亡又聞前路多阻
適壞一車遂留之十有八日沿山而西七八
日山忽南去一石城當途石色盡赤有駐軍
古跡西有大塚若斗星相聯又渡石橋並西
南山行五程至塞藍城有小塔回紇王來迎○
○入館十一月初連日雨大作四日土人以爲
年旁午相賀是日虛靜先生趙九古語尹公
曰我隨師在宣德時覺有長往之兆頗倦行
役嘗蒙師訓道人不以死生動心不以苦樂
介懷所適無不可今歸期將至公等善事父
師數日示疾而逝蓋十一月五日也師命門
弟子葬九古于郭東原上即行西南復三日
至一城其王亦回紇年已耄矣備迎送禮供
以湯餅明日又歷一城復行二日有河是爲
霍闡沒輦由浮橋渡泊於西岸河橋官獻魚

於田相公巨口無鱗其河源出東南二大雪
山間色渾而流急深數丈勢傾西北不知其
幾千里河之西南絕無水草者二百餘里即
夜行復南望大雪山而西山形與邪米干之
南山相首尾復有詩云造物崢嶸不可名東
西羅列自天成南橫玉嶠連峰峻北壓金沙
帶野平下枕泉源無極潤上通霄漢有餘清
我行萬里慵開口到此狂吟不勝情又至一
城得接水草復經一城回紇頭目遠迎飯于
城南獻蒲萄酒且使小兒爲緣竿舞刀之戲○
○再經二城山行半日入南北平川宿大桑樹
下其樹可蔭百人前至一城臨道一井深踰
百尺有回紇叟驅一牛挽轆轤汲水以飲渴
者初帝之西征也見而異之命蠲其賦役仲
冬十有八日過大河至邪米思干大城之北
太師移剌國公及蒙古回紇帥首載酒郊迎
大設帷幄因駐車焉宣使劉公以路梗留坐
中白師曰頃知千里外有大河以舟梁渡土
寇壞之況復已及深冬父師似宜來春朝見
師從之少焉由東北門入其城因溝岸爲之

秋夏常無雨國人疏二河入城分遶巷陌比
屋得用方筭端氏之未敗也城中常十萬餘
戶國破而來存者四之一其中大率多回紇
人田園自不能主須附漢人及契丹河西等
其官長亦以諸色人爲之漢人工匠雜處城
中有岡高十餘丈筭端氏之新宮據焉太師
先居之以回紇艱食盜賊多有恐其變出居
于水北師乃住宮嘆曰道人任運逍遙以度
歲月白刃臨頭猶不畏懼況盜賊未至復預
憂乎且善惡兩途必不相害從者安之○太師
○作齋獻金段十師辭不受遂月奉米麵鹽油
果菜等物日益尊敬公見師飲少請以蒲萄
百斤新作釀師曰何必酒耶但如其數得之
待賓客足矣其蒲萄經冬不壞又見孔雀大
象皆東南數千里印度國物師因暇日出詩
一篇云二月經行十月終西臨回紇大城墉
塔高不見十三級以甎刻鏤玲瓏外無層級
內可通行山厚已過千萬重秋日在郊猶放
象夏雲無雨不從龍嘉蔬麥飯蒲萄酒飽食
安眠養素慵師既住冬宣使洎相公鎮海遣

曷刺等同一行使臣領甲兵數百前路偵伺漢人往往来歸依特有筭暦者在旁師因問五月朔日食事其人云此中辰時食至六分止師曰前在陸局河時午刻見其食既又西南至金山人言巳時食至七分此三處所見各不同按孔穎達春秋䟽曰體映日則日食以今料之盖當其下即見其食既在旁者則千里漸殊耳正如以扇翳燈扇影所及無復光明其旁漸遠則燈光漸多矣師一日故宫中遂書鳳棲梧詞二首于壁其一云一點靈○明潛啓悟天上人間不見行藏處四海八荒○唯獨步不空不有誰能覩瞬目揚眉全體露混混茫茫法界超然去萬劫輪迴遭一遇九玄齊上三清路其二云日月循環無定止春去秋来多少榮枯事五帝三皇千百禩一興一廢長如此死去生来生復死生死輪迴變化何時已不到無心休歇地不能清淨超於彼又詩二首其一云東海西秦數十年精思道德究重玄日中一食那求飽夜半三更強不眠實跡未諧霄漢舉虛名空播朔方傳直教大國垂明詔萬里風沙走極邊其二云弱冠尋真傍海濤中年遁跡隴山高河南一別昇黃鵠塞北重宣釣巨鼇無極山川行不盡有為心跡動成勞也知六合三千界不得神通未可逃是年閏十二月將終偵騎迴同宣使来白父師言二太子發軍復整舟梁土寇巳滅曷刺等詣營謁太子言師欲朝帝所復承命云上駐蹕大雪山之東南今則雪積山門百餘里深不可行此正其路爾為我請師来此聽候良便来時當就彼城中遣蒙古軍○護送師謂宣差曰聞河以南千里絶無種養○吾食須米麵蔬菜可迴報太子帳下壬午之春正月把欖始華類小桃俟秋採其實食之味加胡桃二月二日春分杏花已落司天臺判李公輩請師遊郭西宣使洎諸官載蒲萄酒以從是日天氣晴霽花木鮮明隨處有臺池樓閣間以蔬圃憩則藉草人皆樂之談玄論道時復引觴日昃方歸作詩云陰山西下五千里大石東過二十程雨霽雪山遥慘淡春分河府近清明邪米思干大城大石有國時名為河中府園林寂寂鳥無語花木雖茂並無飛禽風日遲遲花有情同志暫来閑睥睨高吟歸去待昇平望日乃一百五旦太上真元節也時僚屬請師復遊郭西園林相接百餘里雖中原莫能過但寂無鳥聲耳遂成二篇以示同遊其一云二月中分百五期玄元下降日遲遲正當月白風清夜更好雲收雨霽時匝地園林行不盡照天花木坐觀奇未能絶粒成嘉遁且向無為樂有為其二云深蕃古跡尚横陳大漢良朋欲徧巡晝日亭臺隨處列○向年花卉逐時新風光甚解留連客夕照那堪斷送人竊念世間酬短景何如天外飲長春三月上旬阿里鮮至自行宫傳旨云真人来自日出之地跋涉山川勤勞至矣今朕已迴亟欲聞道無倦迎我次諭宣使仲祿曰尒持詔徵聘能副朕心他日當置汝善地復諭鎮海曰汝護送真人来甚勤余惟汝嘉仍敕萬户播魯只以甲士千人衛過鐵門師問阿里鮮以途程事對曰春正月十有三日自此初發馳三日東南過鐵門又五日過大河二

月初吉東南過大雪山積雪甚高馬上舉鞭測之猶未及其半下所踏者復五尺許南行三日至行宫矣且師至次第奏訖上說留數日方廻師遂留門人尹公志平輩三人于館以侍行五六人同宣使輩三月十有五日啓行四日過碣石城預傳聖旨令萬户播魯只領蒙古回紇軍一千護送過鐵門東南度山山勢高大亂石縱橫衆軍挽車兩日方至山前沿流南行軍即北入大山破賊五日至小河亦船渡兩岸林木茂○

○盛七日舟濟大河即阿毋没輦也乃東南行晚泊古渠上渠邊蘆葦滿地不類中原所有其大者經冬葉青而不凋因取以為杖夜横轅下轅覆不折其小者葉枯春換少南山中有大實心竹士卒以為戈戟又見蜴蜥皆長三尺許色青黑時三月二十九日也因作詩云志道既無成天魔深有懼東辭海上來西望日邊去鷄犬不聞聲馬牛更遞鋪千山及萬水不知是何處又四日得達行在上遣大臣喝剌播得來迎時四月五日也館舍定即入見上勞之曰他國徵聘皆不應今遠踰萬里而來朕甚嘉焉對曰山野詔而赴者天也上悅賜坐食次問真人遠來有何長生之藥以資朕乎師曰有衛生之道而無長生之藥上嘉其誠實設二帳於御幄之東以居焉譯者問曰人呼師為騰吃利蒙古孔（譯語謂天人也自謂之邪人稱之邪）師曰山野非自稱人呼之耳譯者再至曰舊奚呼奏以山野四人事重陽師學道三子羽化矣唯山野處世人呼以先生上問鎮海曰真人當何稱鎮海○

○奏曰有人尊之曰師父者真人者曰神仙者○

上曰自今以往可呼神仙時適炎熱從車駕廬於雪山避暑上約四月十四日問道外使田鎮海劉仲禄阿里鮮記之内使近侍三人記之將及期有報回紇山賊指斥者上欲親征因改卜十月吉師乞還舊館上曰再來不亦勞乎師曰兩旬可矣上又曰無護送者師曰有宣差楊阿狗又三日命阿狗督回紇酋長以千餘騎從行由他路迴遂歷大山山有石門望如削蠟有巨石橫其上若橋焉其下流甚急騎士策其驢以涉驢遂溺死水邊尚多横屍此地蓋關口新為兵所破出峽復有詩二篇其一云水北鐵門猶自可水南石峽太堪驚兩崖絶壁攙天聳一澗寒波滚地傾夾道横屍人掩鼻溺溪長耳我傷情十年萬里干戈動早晚迴軍復太平其二云雪嶺嵯峨上倚天晨光燦燦下臨川仰觀峭壁人横度俯視危崖栢倒縣五月嚴風吹面冷三焦熱病當時痊我來演道空回首更卜良辰待下元始師來觀三月竟草木繁盛羊馬皆肥○

○及奉詔而回四月終矣百草悉枯又作詩云外國深蕃事莫窮陰陽氣候特無從纔經四月陰魔盡（春冬霖雨四月純陽絶無雨）卻早彌天旱魃凶浸潤百川當九夏（以水溉田）摧殘萬草若三冬我行往復三千里（三月去五月回）不見行人帶雨容路逢征西人回多獲珊瑚有從官以白金二鎰易之近五十株高者尺餘以其得之馬上不能完也繼日乘涼宵征五六日達邪米思干（大石名河中府）諸官迎師入館即重午日也

長春真人西遊記卷上

群九

長春真人西遊記卷下　群十

門人真常子李志常述

宣差李公東邁以詩寄東方道衆云當時發軔海邊城海上干戈尚未平道德欲興千里外風塵不憚九夷行初從西北登高嶺（即野狐嶺）漸轉東南指上京（陰山東畔東南望上京也）迤邐直西南下去（西南四千里到兀里朶又西南二千里到陰山）陰山之外不知名（陰山西南一重大山一重小水數千里到耶米思干大城師館於故宮）師既還館館據北崖俯清溪十餘丈溪水自雪山來甚寒仲夏炎熱就北軒風臥夜則寢屋顛之臺六月極暑浴池中師之在絕域自適如此河中壞地宜百穀唯無蕎麥大豆四月中麥熟土俗收之亂堆於地遇用即碾六月始畢太師府提挖李公獻瓜田五畝味極甘香中國所無間有大如斗者六月間二太子迴劉仲祿乞瓜獻之十枚可重一擔果菜甚贍所欠者芋栗耳茄實若麄指而色紫黑男女皆編髮男冠則或如遠山帽飾以雜綵刺以雲物絡之以纓自酋長以下在位者冠之庶人則以白麼斯（布屬）六尺許盤於其首酋豪之婦纏頭以羅或皁或紫或繡花卉織物象長可五六尺髮皆垂有袋之以緜者或素或雜色或以布帛爲之者不梳髻以布帛蒙之若比丘尼狀庶人婦女之首飾也衣則或用白氎縫如注袋窄上寬下綴以袖謂之襯衣男女通用車舟農器制度頗異中原國人皆以鍮石銅爲器皿間以磁有若中原定磁者酒器則純用琉璃兵器則以鑌市用金錢無輪孔兩面鑿回紇字其人物多魁梧有膂力能負戴重物不以擔婦人出嫁夫貧則再嫁遠行踰三月則亦聽他適異者或有鬚髯國中有稱大石馬者識其國字專掌簿籍遇季冬設齋一月比暮其長自刲羊爲食與席者同享自夜及旦餘月則設六齋又於危舍上跳出大木如飛簷長闊丈餘上搆虛亭四垂纓絡每朝夕其長登之禮西方謂之告天不奉佛不奉道大呼吟於其上丁男女聞之皆趍拜其下舉國皆然不爾則弃市衣與國人同其首則盤以細麼斯長三丈二尺骨以竹師異其俗作詩以記其實云回紇丘墟萬里疆

河中城大最爲強滿城銅器如金器一市戎裝似道裝剪鉄黃金爲貨賂裁縫白氈作衣裳靈瓜素椹非凡物赤縣何人構得嘗當暑雪山甚寒烟雲慘淡師乃作絶句云東山日夜氣濛鴻曉色彌天萬丈紅明月夜來飛出海金光射透碧霄空師在館賓客甚少以經書遊戲後有絶句云北出陰山萬里餘西過大石半年居遐荒鄙俗難論道静室幽巖且看書七月載生魄遣阿里鮮奉表詣行宮稟論道日期八月七日得上所批荅八日即行太○師相送數十里師乃曰回紇城東新叛者二○千戶夜夜火光照城人心不安太師可迴安撫太師曰在路萬一有不虞奈何師曰豈關太師事乃廻十有二日過碣石城十有三日得護送步卒千人甲騎三百入大山中行即鐵門外別路也涉紅水澗有峻峰高數里谷東南行山根有鹽泉流出見日即爲白鹽因收二斗隨行日用又東南上分水嶺西望高澗若氷乃鹽耳山上有紅鹽如石親嘗見之東方唯下地生鹽此方山間亦出鹽回紇多

餅食且嗜鹽渴則飲水冬寒貧者尚負餅售之十有四日至鐵門西南之麓將出山其山門嶮峻左崖崩下澗水伏流一里許中秋抵河上其勢若黃河流西北乘舟以濟宿其南岸西有山寨名團八剌山勢險固三太子之醫官鄭公途中相見以詩贈云自古中秋月最明涼風屆候夜彌清一天氣象沉銀漢四海魚龍耀水精吳越樓臺歌吹滿燕秦部曲酒肴盈我之帝所臨河上欲罷干戈致太平泝河東南行三十里乃無水即夜行過班里○城甚大其衆新叛去尚聞犬吠黎明飯畢東○行數十里有水北流馬僅能渡東岸憩宿二十二日田鎮海來迎及行宮上遣後鎮海問曰便欲見邪且少憩邪師曰入見是望且道人從來見帝無跪拜禮入帳折身叉手而已既見賜湩酪竟乃辭上因問所居城內支供足乎師對從來蒙古回紇太師支給迩者食用稍難太師獨辦翌日又遣近侍官合住傳旨曰真人每日來就食可乎師曰山野修道之人唯好静處上令從便二十七日車駕北

迴在路屢賜蒲萄酒瓜茶食九月朔渡航橋而北師奏話期將至可召太師阿海其月望上設幄齋莊退侍女左右燈燭煒煌唯闍利必鎮海宣差仲禄侍於外師與太師阿海阿里鮮入帳坐奏曰仲禄萬里周旋鎮海數千里遠送亦可入帳預聞道話於是召二人入師有所說即令太師阿海以蒙古語譯奏頗愜聖懷十有九日清夜再召師論道上大悅二十有三日又宣師入幄禮如初上温顏以聽令左右録之仍勅誌以漢字意示不忘謂左○右曰神仙三說養生之道我甚入心使勿泄○於外自爾扈從而東時敷奏道化又數日至邪米思干大城西南三十里十月朔奏告先還舊居從之上駐蹕于城之東二十里是月六日暨太師阿海入見上曰左右不去如何師曰不妨遂令太師阿海奏曰山野學道有年矣常樂静處行坐御帳前軍馬雜遝精神不爽自此或在先或在後任意而行山野受賜多矣上從之既出帝使人追問曰要秃廕馬否師曰無用于時微雨始作青草復生仲

冬過半則雨雪漸多地脉方透自師之至斯城也有餘糧則惠飢民又時時設粥活者甚衆二十有六日即行十二月二十三日雪寒在路牛馬多凍死者又三日東過霍闡沒輦大河也至行在聞其航橋中夜斷散盖二十八日也帝問以震雷事對曰山野聞國人夏不浴於河不浣衣不造氊野有菌則禁其採者畏天威也此非奉天之道也常聞三千之罪莫大於不孝者天故以是警之今聞國俗多不孝父母帝乘威德可戒其衆上悅曰神仙是言○正合朕心勑左右紀以回紇字師請徧諭國人上從之又集太子諸王大臣曰漢人尊重神仙猶汝等敬天我今愈信真天人也乃以師前後奏對語諭之且云天俾神仙為朕言此汝輩各銘諸心師辭退迄正旦將帥醫卜等官賀師十有一日馬首遂東西望邪米思千千餘里駐大果園中十有九日父師誕日衆官炷香為壽二十八日太師府提控李公別去師謂曰再相見也無李公曰三月相見師曰汝不知天理二三月决東歸矣二十一

日東遷一程至一大川東北去賽藍約三程水草豐茂可飽牛馬因盤桓焉二月上七日師入見奏曰山野離海上約三年迴今茲三年復得歸山固所願也上曰朕已東矣同途可乎對曰得先行便來時漢人問山野以還期嘗答云三歲今上所謀訪數奏訖因復固辭上曰少俟三五日太子來前來道話所有未解者朕悟即行八日上獵東山下射一大豕馬踣失馭豕傍立不敢前左右進馬遂罷獵還行宮師聞之入諫曰天道好生今聖壽○已高宜少出獵墜馬天戒也豕不敢前天護之也上曰朕已深省神仙勸我良是我蒙古人騎射少所習未能遽已雖然神仙之言在衷焉上顧謂吉息利荅剌汗曰但神仙勸我語以後都依也自後兩月不出獵二十有四日再辭朝上曰神仙將去當與何物朕將思之更少待幾日師知不可遽辭徊翔以待三月七日又辭上賜牛馬等物師皆不受曰秖得馹騎足矣上問通事阿里鮮曰漢地神仙弟子多少對曰甚衆神仙來時德興府龍陽

觀中常見官司催督差發上謂曰應干門下人悉令蠲免仍賜聖旨文字一通且用御寶因命阿里鮮河西人也為宣差以蒙古帶喝剌八海副之護師東還十日辭朝行自荅剌汗已下皆攜蒲萄酒珍果相送數十里臨別衆皆揮涕三日至賽藍大城之東南山有蛇兩頭長二尺許土人往往見之望日門人出郊致奠于盧靜先生趙公之墓衆議欲負其骨歸師曰四大假軀終為弃物一靈真性自在無拘衆議乃息師明日遂行二十有三日宣差○阿狗追餞師於吹沒輦之南岸又十日至阿里馬城西百餘里濟大河四月五日至阿里馬城之東園二太子之大匠張公固請曰弟子所居營三壇四百餘人晨參暮禮未嘗懈怠且預接數日伏願仙慈渡河俾壇衆得以請教幸甚師辭曰南方因緣已近不能遠路以行復堅請師曰若無佗事即當往焉翌日師所乘馬突東北去從者不能挽於是張公等悲泣而言曰我輩無緣天不許其行矣晚抵陰山前宿又明日復度四十八橋緣溪上

五十里至天池海東北過陰山後行二日方
接元歷金山南大河驛路復經金山東南北
並山行四月二十八日大雨雪翌日滿山皆
白又東北並山行三日至阿不罕山前門人
宋道安輩九人同長春玉華會衆宣差郭德
全輩遠迎入棲霞觀歸依衆師下車時
雨再降人相賀曰從來此地經夏少雨繼有
雷雨多於南北兩山之間今日霑足皆我師
道廕所致也居人常歲䟽河灌田圃至八月
床麥始熟終不及天雨秋成則地鼠為害鼠
○多白者此地寒多物晚結實五月河岸土深○
尺餘其下堅氷亦尺許齋後日使人取之南
望高嶺積雪盛暑不消多有異事少西海子
傍有風冢其上土白至多粉裂其上二三月
中即風起南山嵓穴先鳴蓋先驅也風自冢
間出初旋動如羊角者百千數少焉合為一
風飛沙走石發屋拔木勢震百川息于巽隅
又東南澗後有水磨三四至平地則水漸微
而絕山出石炭又東有二泉三冬暴漲如江
湖復潛行地中俄而突出魚鰕隨之或漂沒

居民仲春漸消地乃陷西北千餘里儉儉州
出良鐵多青鼠亦收床麥漢匠千百人居之
織綾羅錦綺道院西南望金山其山多雨雹
五六月間或有大雪深丈餘此地間有沙陀
出肉蓯蓉國人呼曰唆眼水曰兀速草曰愛
不速深入山陰松皆十丈許會衆白師曰此
地深蕃太古以來不聞正教唯山精鬼魅惑
人自師立觀疊設醮筵旦望作會人多以殺生
為戒若非道化何以得然先是壬午年道衆
為不善人妬害衆不安宋公道安書寢方丈
○忽於天窗中見虛靜先生趙公曰有書至道○
安問從何來曰天上來受而視之止見太清
二字忽隱去翌日師有書至魔事漸消又醫
者羅生橫生非毀一日墜馬觀前折其脛即
自悔曰我之過也對道衆服罪師東行書教
語一篇示衆云萬里乘官馬三年別故人千
戈猶未息道德偶然陳論氣當秋夜對上論養生事
故云還鄉及暮春思歸無限衆不得下情伸阿
里鮮等白師曰南路饒沙石鮮水草使客甚
繁馬甚苦恐留滯師曰分三班以進吾徒無

患矣五月七日令宋道安夏志誠宋德方孟
志溫何志堅潘德沖六人先行十有四日師
挈尹志平王志明于志可鞠志圓楊志靜綦
志清六人次之餞行者夾谷妃郭宣差李萬
戶等數十人送二十里皆下馬再拜泣別師策
馬亟進十有八日張志素孫志堅鄭志脩張
志遠李志常五人又次之師東行十六日過
大山山上有雪甚寒易騎于拂盧十七日師
不食但時時飲湯東南過大沙場有草木其
間多蚊虻夜宿河東又數日師或乘車尹志
○平輩諗師曰奚疾師曰余疾非醫可測聖賢○
琢磨故也卒未能愈汝輩勿慮衆愀然不釋
是夕尹志平夢人曰師之疾公輩勿憂至漢
地當自愈行又經沙路三百餘里水草絕少
馬夜進不息再宿乃出地臨夏人之北陲廬
帳漸廣馬易得後行者乃及師六月二十一
日宿漁陽關師尚未食明日度關而東五十
餘里豐州元帥以下來迎宣差俞公請泊其
家奉以湯餅是日輒飽食繼而設齋飲食乃
如故道衆相謂曰清和前日之夢驗不虛矣

時巳季夏北軒涼風入坐俞公以璽紙求書師書之云身閒無俗念鳥宿至鷄鳴一眼不能睡寸心何所縈雲收溪月白炁爽谷神清不是朝昏坐行功扭捏成七月朔復起三日至下水元帥夾谷公出郭來迎館於所居來瞻禮者無慮千人元帥日益敬有鷄鴈三七夕日師遊郭外放之海子中少焉翔戲於風濤之間容與自得師賦詩曰養爾存心欲薦庖逢吾念善不爲肴扁舟送在鯨波裏會待三秋長六翮又云兩兩三三好弟兄秋來羽翼○未能成放歸碧海深沉處浩蕩波瀾快野情○翌日乃行是月九日至雲中宣差總管阿不合與道衆出京以步輦迎歸于第樓居二十餘日總管以下晨參暮禮雲中士大夫日來請教以詩贈之云得　旨還鄉早乘春造物多三陽初變化一氣自沖和驛馬程程送雲山處處羅京城一萬里重到即如何十有三日宣差阿里鮮欲往山東招諭懇求與門弟子尹志平行師曰天意未許雖往何益阿里鮮再拜曰若國王臨以大軍生靈必遭殺戮

願父師一言垂慈師良久曰雖救之不得猶愈於坐視其死也乃令清和同往即付招諭書二副又聞宣德以南諸方道衆來參者多恐隨庵困於接待令尹公約束付親筆云長行萬里一去三年多少道人縱横無賴者尹公到日一面施行勿使教門有妨道化衆生福薄容易轉流上山即難下坡省力耳宣德元帥移剌公遣專使持書至雲中以取乘馬奉師八月初東邁楊河歷白登天城懷安渡渾河凡十有二日至宣德元帥具威儀出郭○西遠迎師入居州之朝元觀道友敬奉遂書○四十字云萬里遊生界三年別故鄉迴頭身已老過眼夢何長浩浩天空闊紛紛事杳茫江南及塞北從古至今常道衆且云去冬有見虛靜先生趙公牽馬自門入者衆爲之出迎忽不見又德興安定亦有人見之河朔州府王官將帥及一切士庶爭以書疏來請若輻輳然止迴答數字而已有云王室未寧道門先暢開度有緣恢弘無量羣方師旨志心歸向恨不化身分酬衆望十月朔作醮於龍

門川望日醮於本州朝元觀十一月望宋德方等以向日過野狐嶺見白骨所發願心乃同太君尹千億醮于德興之龍陽觀濟度孤魂前數日稍寒及設醮二夜三日有如春醮畢元帥賈昌至自行在傳旨神仙自春及夏道途匪易所得食物馹騎好否到宣德等處有司在意館穀否招諭在下人戶得來否朕常念神仙神仙無忘朕十二月既望醮于蔚州三館師於龍陽住冬旦夕常往龍岡閒步下視德興以兵革之後村落蕭條作詩以寫○其意云昔年林木參天合今日村坊徧地開○無限蒼生臨白刃幾多華屋變青灰又云豪傑痛吟千萬首古今能有幾多人研窮物外閒中趣得脱輪迴泉下塵甲申之春二月朔醮於縉山之秋陽觀觀在大翮山之陽山水明秀松蘿煙月道家之地也以詩題其槩云秋陽觀後碧嵓深萬頃煙霞插翠岑一徑桃花春水急彎環流出洞天心又云羣山一帶碧嵯峨上有羣仙日夜過洞府深沉人不到時聞巖壁洞仙歌燕京行省金紫石抹公宣

差便宜劉公以下諸官道使者持疏懇請師住大天長觀許之既而以驛召乃度居庸而南燕京道衆來迎於南口神游觀明旦四遠父老士女以香花導師入京瞻禮者塞路初師之西行也衆請還期師曰三載歸三載歸至是果如其言以上七日入天長觀齋者日千人望日會衆請赴玉虛觀是月二十五日喝剌至自行宮傳旨神仙至漢地以清淨道化人每日與朕誦經祝壽甚好教神仙好田地内愛住處住道與阿里鮮神仙壽高善爲護持○

○神仙無忘朕舊言仲夏行省金紫石抹公便宜劉公再三持疏請師住持大天長觀是月二十有二日赴其請空中有數鶴前導條西北而去自師寓玉虛或就人家齋常有三五鶴飛鳴其上北方從來奉道者鮮至是聖賢欲使人歸向以此顯化耳八會之衆皆稽首拜跪作道家禮時俗一變玉虛井水舊鹹苦甲申乙酉年西來道衆甚多水味變甘亦善緣所致也季夏望日宣差相公劄八傳旨自神仙去朕未嘗一日忘神仙神仙無忘朕朕所有之地愛願處即住門人恒爲朕誦經祝壽則嘉自師之復來諸方道侶雲集邪說日寢京人翕然歸慕若戶曉家諭教門四闢百倍往昔乃建八會於天長曰平等曰長春曰靈寶曰長生曰明真曰平安曰消災曰萬蓮師既歸天長遠方道人繼來求法名者日益衆嘗以四頌示之其一云世情無斷滅法界有消磨好惡縈心曲漂淪奈爾何其二云有物先天貴無名不自生人心常隱伏法界任縱橫其三云徇物雙眸眩勞生四大窮世間渾是假心上不知空其四云昨日念無蹤今朝事○

○亦同不如齋放下度日且空空每齋畢出遊故苑瓊華之上從者六七人宴坐松陰或自賦詩相次屬和間因茶罷令從者歌游仙曲數闋夕陽在山澹然忘歸由是行省及宣差劄八相公北宮園池并其近地數十頃爲獻且請爲道院師辭不受請至于再始受之既而又爲頒文牓以禁樵採者遂安置道侶日益脩葺後具表以聞上可其奏自尒佳時勝日師未嘗不往來乎其間寒食日作春遊詩二首其一云十頃方池閒御園森森松栢罩清煙亭臺萬事都歸夢花柳三春卻屬仙島外更無清絕地人間唯有廣寒天深知造物安排定乞與官民種福田其二云清明時節杏花開萬戶千門日往來島外茫茫春水闊松間獵獵暖風廻遊人共嘆斜陽逼達士猶嗟短景催安得大丹冥換骨化身飛上鬱羅臺乙酉四月宣撫王公巨川請師致齋于其第公閒右人也因話咸陽終南竹木之勝請師看庭竹師曰此竹殊秀兵火而後盖不可多○

○得也我昔居于磻溪茂林脩竹真天下之奇觀也思之如夢今老矣歸期將至當分我數十竿植寶玄之北軒聊以遮眼宣撫曰天下兵革未息民甚倒懸主上方尊師重道賴師真道力保護生靈何遽出此言邪願垂大慈以救世爲念師以杖叩地笑而言曰天命已定由人乎哉衆莫測其意夏五月終師登壽樂山巔四顧園林若張翠幄行者休息其下不知暑氣之甚也因賦五言律詩云地土臨邊塞城池壓古今雖多壞宮闕尚有好園林

綠樹攢攢密清風陣陣深日遊仙島上高視八紘吟一日師自瓊島廻陳公秀玉来見師出示七言律詩云蒼山突兀倚天孤翠柏陰森遶殿扶萬頃煙霞常自有一川風月等閑無喬松挺拔来深澗異石嵌空出太湖盡是長生閑活計脩真薦福邁京都九月初吉宣撫王公以熒惑犯尾宿主燕境灾將請師作醮問所費幾何師曰一物失所猶懷不忍況闔境乎比年已来民苦徵役公私交罄我當以觀中常住物給之但令京官齋戒以待行○禮足矣餘無所用也於是約作醮兩晝夜師○不憚其老親禱于玄壇醮竟之夕宣撫喜而賀之曰熒惑已退數舍我輩無復憂矣師之德感一何速哉師曰余有何德所禱之事自古有之但恐不誠耳古人曰至誠動天地此之謂也重九日遠方道衆咸集或以菊為獻師作詞一闋寓聲恨歡遲云一種靈苗體性殊待秋風冷透根株散花開百億黃金嫩照天地清虛九日持来滿座隅坐中觀眼界如如類長生久視無凋謝稱作伴閑居繼而有奉道者持蠒紙大軸来求親筆以鳳棲梧詞書之云得好休来休便是贏取逍遥免把身心使多少聰明英烈士忙忙虛負平生志造物推移無定止昨日歡歌今日愁煩至今日不知明日事區區著甚勞神思一日或有質是非于其前者師但漠然不應以道義釋之復示之以頌曰拂拂拂拂盡心頭無一物無物心頭是好人好人便是神仙佛其人聞之自愧而退丙戌正月盤山請師黃籙醮三晝夜是日天氣晴霽人心悅懌寒谷生春將事之夕以詩示衆云○詰曲亂山深山高快客心羣峰爭挺拔巨壑○太蕭森似有飛仙過殊無宿鳥吟黃冠三日醮素服萬家臨五月京師大旱農不下種人以為憂有司移市立壇懇禱前後數旬無應行省差官賫疏請師為祈雨醮三日兩夜當設醮請聖之夕雲氣四合斯須雨降自夜半及食時未止行省委官奉香火来謝曰京師久旱四野欲然五穀未種民不聊生賴我師道力感通上真以降甘澍百姓僉曰神仙雨也師荅曰相公至誠所感上聖垂慈以活生靈吾何與焉使者出復遣使来告曰雨則既降奈久旱未霑足何更得滂沱大作此旱可解願我師慈悲師曰無慮人以至誠感上真上真必以誠報人大雨必至齋未竟雨勢海立是歲有秋名公碩儒皆以詩来賀一日有吳大卿德明者以四絶句来上師復次韻荅之其一云燕國蟾公即此州超凡入聖洞賓儔一時鶴駕歸蓬島萬劫仙鄉出土丘其二云我本深山獨自居誰能天下衆人譽軒轅道士来相訪不解言談世俗書其三云莫把閑人○作等閑閑人無欲近仙班不於此日閑心地○更待何時到寶山其四云混沌開基得自然靈明翻小大椿年出生入死常無我跨古騰今自在仙又題支仲元畫得一元保玄素三仙圖云得道真仙世莫窮三師何代顯靈蹤直教御府相傳授閱向人間類赤松又奉道者求頌以七言絶句示之云朝昏忽忽急相催暗換浮生兩鬢絲造物戲人俱是夢是非嚮日又何為師自受行省已下衆官疏以来燗天長之聖位殿閣常住堂宇皆上頹下圮

至於窻戶堦砌毀撤殆盡乃命其徒日益修葺罅漏者補之傾斜者正之斷手于丙戌皆一新之又創修寮舍四十餘間不假外緣皆常住自給也凡遇夏月令諸齋舍不張燈至季秋稍親之所以預火備也十月下寶玄居方壷每夕召衆師德以次坐高談清論或通宵不寐仲冬十有三日夜半振衣而起步於中庭既還坐以五言律詩示衆云萬象彌天闊三更坐地勞參橫西嶺下斗轉北辰高大勢無由遏長空不可韜循環誰主宰億劫自○堅牢丁亥自春及夏又旱有司祈禱屢矣少○不獲應京師奉道會衆一日請師爲祈雨醮既而消災等會亦請作醮師徐謂曰我方留意醮事公等亦建此議所謂好事不約而同也公等兩家但當慇懃遂約以五月一日爲祈雨醮初三日爲賀雨醮三日中有雨是名瑞應雨過三日雖得非醮家雨也或曰天意未易度師對衆出是語萬一失期能無招小人之訾邪師曰非爾所知也及醮竟日雨乃作翌日盈尺越三日四天廓清以終謝雨醮

事果如其言時暑氣煩燠元帥張資胤者請師遊西山再四過勤師赴之翌日齋罷雨後遊東山庵師與客坐于林間日夕將還以絕句示衆云西山爽氣清過雨白雲軽有客林間坐無心道自成既還元帥第樓居數日來聽道話者竟夕不寐又應大谷庵請次日清夢庵請其夕大雨自北來雷電怒合東西震耀師曰此道之用也得道之人威光烜赫無乎不在雷電莫能匹也夜深客散師偃息草堂須臾風雨駭至怒霆一震窻戶幾裂少焉○收聲人皆異之或曰霹靂當游至何一舉而○息邪有應者曰無乃至人在茲雷師爲之霽威乎既還五月二十有五日道人王志明至自秦州傳旨改北宮仙島爲萬安宮天長觀爲長春宮詔天下出家善人皆隸焉且賜以金虎牌道家事一仰神仙處置小暑後大雨屢至暑氣愈熾以七言詩示衆云溽暑熏天萬里遥洪波拍海大川潮嘉禾已見三秋熟旱魃仍鬪五月消百姓共忻生有望三軍不待令方調定由道化行無外賸賜豐年助

聖朝自瓊島爲道院樵薪捕魚者絕迹數年園池中禽魚蕃育歲時遊人往來不絕齋餘師乘馬日九一往六月二十有一日因疾不出浴於宮之東溪二十有三日人報巳午間雷雨大作太液池之南岸崩裂水入東湖聲聞數十里黿鼉魚鼈盡去池遂枯涸北口山亦摧師聞之初無言良久笑曰山摧池枯吾將與之俱乎七月四日師謂門人曰昔丹陽嘗授記於余云吾沒之後教門當大興四方往往化爲道鄉公正當其時也道院皆勑賜○名額又當住持大宮觀仍有使者佩符乘傳○勾當教門事此時乃公功成名遂歸休之時也丹陽之言一一皆驗若合符契況教門中勾當人内外悉具吾歸無遺恨矣師既示疾于寶玄一日數如偃中門弟子止之師曰吾不欲勞人汝等猶有分別在且偃寢奚異哉七月七日門人復請曰每日齋會善人甚衆願垂大慈還堂上以慰瞻禮師曰我九日上堂去也是日午後留頌云生死朝昏事一般幻泡出沒水長閑微光見處跳烏兔玄量開

時納海山揮斥八紘如咫尺吹噓萬有似機關狂辭落筆成塵垢寄在時人安聽聞遂登葆光堂歸真焉異香滿室門人捻香拜別衆欲哭臨侍者張志素武志據等遽止衆曰真人適有遺語令門人宋道安提舉教門事尹志平副之張志松又其次王志明依舊勾當宋德方李志常等同議教門事遂復舉似遺世頌畢提舉宋道安等再拜而受黎明具麻服行喪禮奔走赴喪者萬計宣差劉仲祿聞之愕然歎曰真人朝見以來君臣道合離闕之後

○上意眷慕未嘗少忘今師既昇去速當奏聞首七之後四方道俗遠來赴喪哀慟如喪考妣於是求訓法名者日益多一日提舉宋公謂志常曰令月上七日公暨我同受師旨法名等事尔其代書止用吾手字印此事已行姑沿襲之繼而清和大師尹公至自德興行祀事既終七提舉宋公謂清和曰吾老矣不能維持教門君可代我領之也讓至于再清和受其託遠通奉道會中善衆不減往昔戊子春三月朔清和建議爲師構堂于白雲觀或曰工力浩大粮儲鮮少恐難成功清和曰凡事要人前思夫衆可與樂成不可與慮始但事不思已教門竭力何爲而不辦況先師遺德在人四方孰不瞻仰可不勞行化自有人賛助此緣公等勿疑更或不然常住之物費用靜盡各操一瓢乃所願也宣差便宜劉公聞而喜之力賛其事遂舉鞠志圓等董其役自四月上丁除地建址歷戊己庚俄有平陽太原堅代蔚應等羣道人二百餘賫粮助力肯構是堂四旬告成其間同結茲緣者不能備

○紀議者以爲締構之勤雖由人力亦聖賢陰有以扶持也期以七月九日大葬仙師六月間霖雨不止皆慮有妨葬事既七月初吉遽報晴霽人心翕然和悅前一日將事之初乃炷香設席以嚴其祀及啓柩師容色儼然如生遠近王官士庶僧尼善衆觀者凡三日日萬人皆以手加額嘆其神異焉繼而宣播四方傾心歸嚮來奉香火者不可勝計本宮建奉安道場三晝夜預告齋旬日八日辰時玄鶴自西南來尋有白鶴繼至人皆仰而異之九日子時復設靈寶清醮三百六十分位醮禮終藏仙蛻于堂異香芬馥移時不散臨午致齋黃冠羽服與坐者數千人奉道之衆又復萬餘既寧神翌日大雨復降人皆嘆曰天道人事上下和應了此一大事非我師道德純備通于天地達于神明疇克如是乎諒非人力所能致也權省宣撫王公巨川咸陽巨族也素慕玄風近歲又與父師相會于燕雅懷昭映道同氣合尊仰之誠更甚疇昔故會茲葬事自爲主盟京城內外屯以甲兵備其

○不虞罷散之日畧無驚擾於是親榜其堂曰處順其觀曰白雲焉師爲文未始起稾臨紙肆筆而成後復有求者或輒自增損故所存之甞夜話謂門弟子曰古之得道人見于書傳者畧而不傳失其傳者可勝言哉余屢對汝衆舉近世得道之士皆耳目所親接者其行事甚詳其談道甚明暇日當集全真大傳以貽後人師既沒雖嘗口傳其槩而後之學者尚未見其成書惜哉

長春真人西游記卷下

附錄

詔書

成吉思皇帝勑真人丘師省所奏應詔而来者備悉惟師道踰三子德重多方命臣奉厥玄纁馳傳訪諸滄海時與願適天不人違兩朝屢詔而弗行單使一邀而肯起謂朕天啓○所以身歸不辭暴露於風霜自願跋涉於沙○磧書章来上喜慰何言軍國之事非朕所期道德之心誠云可尚朕以彼酋不遜我伐用張軍旅試臨邊陲底定来從去背寔力率之故然久逸暫勞冀心服而後已於是載揚威德略駐車徒重念雲軒既發於蓬萊鶴馭可遊於天竺達磨東邁元印法以傳心老氏西行或化胡而成道顧川途之雖闊瞻几杖以非遥爰荅来章可明朕意秋暑師比平安好指不多及

聖旨

成吉思皇帝聖旨道與諸處官員每丘神仙應有底修行底院舍等係逐日念誦經文告天底人每與皇帝祝壽萬萬歲者所據大小差發稅賦都休教著者據丘神仙底應係出家門人等隨處院舍都教免了差發稅賦者其外詐推出家影占差發底人每告到官司治罪斷按主者奉到如此不得違錯須至給付照用者

右付　神仙門下收執

○照使所據神仙應係出家門人精嚴住持院○子底人等並免差發稅賦准此

癸未羊兒年三月御寶日

宣差阿里鮮面奉

成吉思皇帝聖旨丘神仙奏知来底公事是也煞好我前時已有聖旨文字與你来教你天下應有底出家善人都管著者好底歹底丘神仙你就便理會只你識者奉到如此

癸未年九月二十四日

宣差都元帥賈昌傳奉

成吉思皇帝聖旨丘神仙你春月行程別来至夏日路上炎熱艱難来沿路好底鋪馬得騎来麼路裏飲食廣多不少来麼你到宣德州等處官員好覰你来麼下頭百姓得来麼你身起心裏好麼我這裏常思量著神仙你我不曾忘了你你休忘了我者

癸未年十一月十五日

請疏三

○燕京行尚書省石抹公

謹請

真人長春公住持天長觀者

竊以必有至人而後可以啓箇中機必有仙闕而後可以待方外士天長觀者人間紫府主上福田若非真神仙人誰稱此道場地仰惟長春上人識超群品道悟長生舌根有花木香胷襟無塵土氣寔人天之眼目乃世俗之津梁向也乘青牛而西邁不憚朝天今焉奉紫詔而南廻正當傳道幸無多讓早賜

光臨謹疏　癸未年八月　日

又

宣撫使御史大夫王

敕請

真人師父住持燕京十方大天長觀者

竊以應變神龍非蹄涔所能止無心野鶴亦何天不可飛故蒙莊出遊漆園增價陳摶歸隱雲臺生光不到若單人難了如此事伏惟真人師父氣清而粹道大而高已書絳闕之名暫被玉壺之謫以千載爲旦暮以八極爲門庭振柱史之宗風提全真之法印昔也三朝之教主今茲萬乘之國師幾年應詔北行本擬措安於海內一旦迴轅南邁可能獨善於山東維太極之故宮寔大燕之宏構國家元辰之所在遠近取則之所先必欲立接人之基莫如宅首善之地敢輙伸於管見冀少駐於霓旌萬里雲披式副人天之望四方風動舉聞　道德之香謹疏

癸未年八月　日

又

燕京尚書省石抹公

謹請

丘神仙久住天長觀

竊以時止時行雖聖人不凝滯於物爰居爰處而君子有恒久之心於此兩端存乎大致長春真人重陽高弟四海重名爲帝者之尊師亦天下之教父昔年應聘還自萬里尋思于今日接人久住十方天長觀上以祝皇王之聖壽下以薦生靈之福田頃因譏察於細人非敢動搖於仙仗不圖大老遂有遐心況京師者諸夏之本根而遠近取此手法則如或舍此而就彼是謂下喬而入幽輙敢堅留幸不易動休侍莫莫無爲深山窮谷之行永永長長而作太極瓊華之主謹疏

丙戌年八月　日

侍行門人

虛靜先生趙道堅　沖虛大師宋道安

清和大師尹志平　虛寂大師孫志堅

清貧道人夏志誠　清虛大師宋德方

葆光大師王志明　沖虛大師于志可

崇道大師張志素　通真大師鞠志圓

通玄大師李志常　頤真大師鄭志修

玄真大師張志遠　悟真大師孟志穩

清真大師綦志清　保真大師何志清

通玄大師楊志靜　沖和大師潘德沖

特旨蒙古四人從師護持

蒙古打　喝剌　八海

宣差　阿里鮮

宣差便宜使　劉仲祿

道藏闕經目録卷上 於舊目録內抄出

洞真太上紫微始青道經
洞真太上中命四旋經
洞真玉經左乙混洞東蒙録
洞真太上金書祕字
洞真太上太極録景真經 二卷有符
洞真太上金仙紫字 有符
洞真太上寶玄上經
洞真上皇玉籙寶經 有符
洞真太上五帝黃籙 有符
洞真龍景九文紫鳳赤書 有符
洞真寶洞飛霄絕玄金章
洞真紫鳳赤書符音訣
洞真太上還童揉華法
洞真上清變化七十四方經 三卷有符
壁十一
洞真上清太上真人八素陽歌九章經 一
洞真上清瓊宮五帝靈飛六甲內文經 有符
洞真黃老經 有符書
洞真太極真人曲晨飛精八景神丹録形靈九飛仙寶劍上經 有符

壁十

上清太上龍蹻經圖 有符畫
上清混合變化圖 有畫
上清五帝雜修行圖 有符畫
上清三五合景圖 有符畫
上清天地宮府圖經 二卷
上清震方存圖 有畫
上清文苑 四十卷
洞天集 五卷
上清太玄左宮女青四極獨元寶經明科
律文 有符
上清靈飛六甲符
上清洞真要戒
上清衆真戒
上清太上智慧五籍符
上清洞真玄經五籍符
壁十二
洞玄靈寶天尊說真人戒經 二
洞玄靈寶天尊說大乘上真性戒經
洞玄靈寶天尊說禁戒經
洞玄靈寶太上諸籙品戒經
太上洞玄靈寶三元修齋戒經

洞玄靈寶始起心入道三歸戒文
洞玄靈寶三戒五戒十三戒七百二十戒

門文

洞玄靈寶初盟閉塞六情戒文
洞玄靈寶三洞經戒法籙甄辯品次
太極左仙公演妙門入道齋戒法籙品
洞玄靈寶智慧福緣十行大戒
洞玄靈寶授受上清性戒經威儀法目
洞玄靈寶五千文金鈕太清陰陽戒文
上清傳度三清要畧抄
上清真跡題秩目
上清源統經目注叙
上清元盟九誓舊事
上清太極寶籙上説
上清經所傳出行於世直曆
壁十三
上清弟子詣師請受三洞諸經法辭誓文 三

儀

三茅真君靈泉符法 有符
太上神録修行法 有符
上清太極授經科

上清七元點燈法 有符
上清紫虛元君南嶽夫人內傳 三卷有符
上清高聖太真玉帝四極明科經
馬陰二君內傳
漢武帝別國洞冥記 四卷
上清合丹齋儀
修真秘旨 十卷
修真秘旨事目曆
修真秘旨朝儀
上清洞景金元玉清隱書要訣
上清魏夫人傳行事訣
上清上真修行訣
上清元始譜錄 有符
上清太上三天正法經訣
上清南極元君玉經寶訣
上清无上混元大道法母元君說太陽玄精經
上清高上元始玉皇譜錄 有符
上清中央黄老君太丹隱書流金火鈴籙 有符

上清天中真境錄 三卷
上清真道要錄
玉清秘錄 二十卷
上清洞真天寶大洞玉清寶籙 二卷有符畫
太上北帝五真人真符大籙 有符畫一
上清檢人大籙 有符
上清消魔真符籙 有符
上清洞天金剛玄籙
上清上皇玉籙 有符
上清神虎真符籙 有符
上清攝山精圖籙 有符
上清太上迴元九道飛行羽經 有符
上清太上九真帝君九陰混合縱景萬化隱天經
上清三元內存招真降靈上經
上清太上玉晨靈景經
上清靈飛六甲真文經 有符
上清太極左真人曲素訣辭 有符
上清太極真人曲素訣辭玉景內真金章
上清太微黄書八埏四門高上經 有符

上清無上玉清金真洞明妙光真寶經
上清太上九真中經 有符
上清玉景九天金霄威神王祝太玄上經
太上白簡青籙經 有符
上清太上道君守玄丹經 有符畫五
上清大洞人皇璚臺飛仙素靈畫丹妙經 有符
上清皇人守三一經 三卷
上清法誠選運璚羽玉章旨經
道德上清胎息炁經 三卷
上清三元浩篇經 二卷有符
上清熊天皇法文
三洞瓊綱 五卷
玉緯經 一卷
衆經目錄
想爾注老子道德經 二卷
道德真經科 二卷
玉清丹陽性元真一妙經
太上洞玄靈寶真文度人本行妙經
太上真靈寶度人仙經

太上洞玄靈寶太玄生符 有符
洞玄靈寶元始上帝真教玄符經 二卷
太上洞玄靈寶服御五芽道引元精經 有符
洞玄靈寶太極左仙公神仙本起內傳
洞玄靈寶太極左仙公起居注
太上靈寶無等等昇玄內教經 十卷
洞玄靈寶太上九仙經
洞玄靈寶救拔亡人經
真文本行經
洞玄靈寶說證實經
洞玄靈寶妙本清淨沐浴身心經
洞玄靈寶九仙經
洞玄靈寶通玄真一妙經
洞玄靈寶道授經
洞玄靈寶大道中仙集靈經 十六卷
太上洞玄靈寶開元經
太上洞玄燈輪護國經
洞玄靈寶天尊說敕土經 有符
洞玄靈寶山居道士初佩服經符次第義 有符

洞玄靈寶三元威儀境行經 四卷
洞玄靈寶元始應變歷化經
洞玄靈寶聖真品位經
洞玄靈寶中元品經
太上洞玄靈寶上原經
太上洞玄靈寶洞燈王達觀品頌迴曜飛光日月精華上經
洞玄靈寶太上元靈經 三卷
洞玄靈寶天尊說隨願往生罪福報對次說須修科文妙經
洞玄靈寶大智藏童子觀心王經
洞玄靈寶五嶽名山朝儀經
洞玄靈寶仙公說益經
太上洞玄靈寶思神儀經 有畫
太上洞玄靈寶淨土生神經 七
洞玄靈寶太上觀妙經
洞玄靈寶太極太虛真人問功德行業經
洞玄靈寶五符經 有符
太上洞玄靈寶五方真文經 有符畫
元始天尊說長生會消災益壽經

洞玄靈寶太上說六甲直符除厭魅經
洞玄靈寶長生保命護身經
洞玄靈寶大哀經
太極真人敷靈寶文齋誡威儀諸要經訣
太上靈寶真文要戒經
洞玄靈寶徹妙真明元生經
洞玄靈寶三部八景妙經 二卷有畫
洞玄靈寶元始天尊說玄微妙經
洞玄靈寶太上消魔經
洞玄靈寶通神妙經
洞玄靈寶三十六科經
洞玄靈寶太上無極開下億劫寶文破魔上經
洞玄靈寶太上八節諸齋懺謝度命拔罪妙經
太上洞玄靈寶尋聲救苦天尊說九幽地獄經
洞玄靈寶自然十方懺謝請福求願上法經
太上洞玄靈寶三元三界圖要經

洞玄靈寶青帝佩符真文經有符
洞玄靈寶通神護命經
太上説長生保命護身經
洞玄靈寶元始上帝真教元符經二卷
洞玄靈寶安宅經三卷有符
洞玄靈寶真一報恩經
洞玄靈寶道説長生保命護身經
洞玄靈寶傳度八景儀經
洞玄靈寶定觀經口訣
洞玄靈寶授真文訣
大道通要訣二卷
洞玄靈寶俯仰節度訣
陶隱居立功遠罪訣
隱論雜訣有符
解真文衆訣有符
太上太極太虛上真人演太上靈寶真一自然經訣
三洞要録十卷
洞玄靈寶大洞仙源祕録二卷
洞玄靈寶三洞經籙品格要訓目録

洞玄靈寶太極真人藏景録形神元上方明皇洪道寶録三卷
靈寶三部八景二十四生録有符
洞玄靈寶三界寶籙經三卷
洞玄靈寶太上混元神仙六甲祕符法有符
洞玄靈寶太上混元金口要訣妙籙有符畫
洞玄靈寶無上紫虛五千文籙有符畫
洞玄靈寶五篇真文籙有符畫
洞玄靈寶高上紫虛法籙有符畫
洞玄靈寶昇玄七十二字真一寶符籙有符
洞玄靈寶太上二十八宿籙有符
洞玄靈寶五嶽四瀆妙籙有符畫
太上靈寶五符保命長生藏身法籙有符畫
大道生化玄通感應圖二卷
洞玄靈寶二教並文清濁剛柔圖本
洞玄靈寶嶽瀆名山圖
靈寶行道朝禮思神圖
道門修真登昇三十六天位圖
大洞九天圖

山水穴竇圖五卷
洞玄靈寶太上高上太真科令三卷
洞玄靈寶大道義科
洞玄靈寶經教科
洞玄靈寶菁松先生玄都律十卷
妙林真教元符論十卷
洞玄靈寶大道三寶論十卷
洞玄靈寶淨土論
靈寶修真論
洞玄靈寶元始三寶經雜記
洞玄靈寶受經符尊號師譜
洞玄靈寶齋三內事述
洞玄靈寶謁真訣
洞玄靈寶金簡文注訣
洞玄靈寶十部經
洞玄靈寶玄門寶海一百二十卷
洞玄靈寶玄門大義
洞玄靈寶河圖仰謝三十二天齋法
洞玄靈寶修行三一法有符
洞玄靈寶三洞道士世所須服器制度儀

注 卷二
洞玄靈寶三洞經籙階品
洞玄靈寶道門鍾範
重修道藏鍾範
洞玄靈寶辯跪禮
洞玄靈寶仙相行義
洞玄靈寶指歸事數
洞玄靈寶道要威儀 卷六
周易圖說 卷五
讀易叢說上經 卷二
讀易叢說下經 卷二
麻衣道者正易心法
希夷先生直解周易 卷四
洞神大有録圖 有符 二卷
洞神八帝神化經 卷四
洞神三皇三一經
洞神三皇神仙內神寶祝寶録
洞神太一一言至真衆訣要集 經有符
洞神三皇內音
洞神太極北帝紫微神呪妙經 六卷 有符畫

洞神北帝捍厄保命辟斥溫疫中備經 有符
洞神北帝煞鬼王文經 有符
北帝衡山中籙要術經 有符畫
洞神太上洞淵龍王神呪妙經
北帝神呪妙經 卷十
太上洞神訣 卷四
上宮雷篆玉牌 有符
洞神三皇文音訣
洞神三皇五嶽目録
洞神精修辨用訣
太上洞神圖訣 有畫
北帝秘訣 有符
太上洞淵神呪法籙 有符畫
太上神籙鬼籙 有符
太上洞淵三昧神呪秘籙 有符畫
太上洞淵東西二禁籙 有符畫
太上洞淵籙
太上洞神玉皇寶齋神仙寶祝籙
太上習仙經契籙 有符畫
太上酆都鬼帝秘籙

北帝七元中天秘籙 有符畫
新集萬靈朝真圖 五卷
洞神三皇真形圖 有畫
洞神三五前下部圖 有畫
太上洞神禁制虎獸符法 有符
北帝高上滅魔煞鬼上法 有符
洞神鴻寶秘訣祭法
洞神北帝酆都山上主領萬鬼刻石隱銘
洞神三皇經疏略義
太上北帝天蓬壇場印圖 有畫
北帝七元聖位旁通圖 有符畫
斬食六天魔王神呪
列宿朝真圖
北帝經須知秘要
先天紀 三十六卷
太上傳授洞神三皇儀 三卷
太上傳授洞神三皇常朝儀
太上傳授洞神經法登壇告盟立成儀
太上傳授洞淵神呪儀
太上傳授洞淵命魔等籙儀

太上傳授北帝籙儀
洞神諸齋立成儀（二卷）
洞神三皇朝儀
洞神三皇八帝朝儀
太上洞神三皇寶齋宿啓儀（有符）
太上洞神三皇寶齋三時通用行道儀
太上洞神三皇寶齋講誦儀
太上洞神三皇寶齋懺謝儀
太上洞神三皇寶齋三時行道儀
太上洞神八帝大齋儀
太上洞神三五大齋儀
太上洞神太玄三元仰謝齋儀（二卷）
太上洞神中元祈謝七十二君齋儀
太上洞神中元祈請七十二君齋懺方儀
太上洞神諸齋言功解壇設醮投簡儀
太上洞神三皇上元六直齋儀
自然經（五卷）
道門四子治國樞要（二卷）
太上混元上德皇帝九守經
太上混元上德皇帝存一經（有畫）

太上混元上德皇帝修身經
太上混元上德皇帝反胎更生經
太上混元上德皇帝性類感應經
太上混元上德皇帝微言神仙經
太上混元上德皇帝說十三虛無經
太上混元上德皇帝家令經
太上混元上德皇帝妙真經（二卷）
太上混元上德皇帝內觀經（嚴補琢注二卷）
枕中延齡經
太上混元上德皇帝治道經
太上混元上德皇帝開闔經
太上混元上德皇帝治病經
太上混元上德皇帝一二變叙經
樗蒲經
太上變化經
要妙經（四卷）
太上混元上德皇帝大道九炁本始經
太上混元上德皇帝讃皇宫經
太上混元上德皇帝立功德經
太上混元上德皇帝玄音經

太上混元上德皇帝元像經
太上混元上德皇帝沐浴東井經（有符）
太上混元上德皇帝說止雨請晴經
太上混元上德皇帝虛無自然本起經
太上混元上德皇帝胎中混沌內經
太清太上混元上德皇帝神仙歷藏經（有畫）
五公子問虛無道經
入室思赤子經
太上元始老君歷劫經
太上老君清淨長生經
玄化經
太上混元上德皇帝妙真經
太上混元上德皇帝修長生入室經
太上混元上德皇帝守一經
太上混元上德皇帝鎮元靈經（有符畫）
太上混元上德皇帝威儀懺罪清戒妙經
太上混元上德皇帝十六變經
太上混元上德皇帝三尸經
河圖龍文鱗甲元紀帝瑞神經（有符畫）
黃林先生說苦樂天堂地獄靜念經

太上老君玄妙內經
二聖問答
太上混元上德皇帝玄譜
陸先生荅問道義
陸先生黃順之問答
太上洪道符 符有
潁陽經
道經大義
明真至録
太上混元上德皇帝始終記
妙門樞要
陶仙公勸仙引
思道誡
荅客論
太上混元上德皇帝道德真經譜 二卷 扶少明註
太上混元上德皇帝道鑑經 四卷
太玄都金闕三洞八景陰陽仙班朝會圖 五卷
黃帝問八神圖録
太道三界混元圖翼 十卷

山海經圖 十卷
玄門大論 二十卷
輔正除邪論 三卷
十異九迷論
辨方正惑論
諸家優劣論
齕邪論 二卷
明道宗論
辨仙論
修道論
顯正破邪論 二卷
大道生引論
太玄真隱論
欽道明證論
中元論
三教論
三破論
大道消魔論 十卷
學道登真論
正真祛惑論 二卷

十六

辨惑論 五卷
太上老君調神論
玄鑑 十卷
神仙傳 十卷
高士傳 十卷 群士
續高識傳 十卷
洞仙傳 九卷
續洞仙傳 十卷
道藏闕經目録卷上

十七

道藏闕經目録卷下

仙傳拾遺 四十卷
劉根真君傳王玲真人修行記
真係傳
道學傳
寶應傳
總仙記 一百三十七卷
太上老君青羊符瑞記 二卷
挑括大劫名山福地經 二卷
元中石室神宮異記
太和樓觀内紀本章記
瀨鄉記
太上老君出塞記
靈芝神萊瑞像記 五卷
十大洞天三十六小洞天記
太上衆仙記
青城山記
一切道經音義 一百五十卷
太清金液神符經音義
太清經 六十二卷

群十二　群十三　一

太平經
太平行真一成道訣
太平真一度世經訣 三卷
太清真人九丹神祕經
太清金丹經
紫陽金碧經 三卷
華子期角里先生修仙要訣
金華玉女說丹華經
玉笥山祖記實録
武夷山記
太清神仙服食經
太清神臨藥經
太清風露經
太清變化經 二卷
太上老君法食禁戒經
太極真人鳳鳴鑪火經
西王母寶生无死養形吐納寶神經
黄白五元神丹經大彭君訣
神仙庚辛經
神仙靈草鎮駐經

群十三　二

三尸經
天皇太一神律經
三皇經
五金髓經
皇人守一經
太上八景四蘂紫漿五珠絳生神丹玉經
蓬壺集 三卷
攝生增益録
太清服食五芝精經
太玄三丹高章經
清靈真人裴君說神寶經
赤松子養生保命經
達雲經
道家鍊形三一祕訣
鍊花露仙醯訣
大丹了心訣
谷神妙訣 三卷
逍遥子内指通玄訣 三卷
服金丹應候訣
神仙藥名隱訣

群十三　三

正一太上萬稱經
正一法文盟威濟衆經 卷七
正一太微天尊說消災請雨經
正一真科經
正一法文法籙部
正一肘後修用訣
正一法文三天紫宮玉臺無極神仙紫籙
正一法文五道八券籙
正一法文妙解籙
正一並進籙
正一法文天師符窾祝符文 卷三
正一三五存思妙圖 卷二
正一法文出官圖
正一上元九星圖
正一法文記傳 卷十一
正一考召斬邪引
正一法文治病消災千二百官號
正一二十四化記 卷三
正一天師墨教
正一法文真科令

六

正一法文左玄真人奉道科
正一傳治儀
正一法文傳都功版儀
正一法文三師設治職儀
正一法文修身齋儀
正一法文 卷六十
天師永壽科
太上老君宣告治祭酒經
太上老君答尹喜問科經
太上三五赤天元命法籙 卷四
太上三五神式真形籙
太上洞神雷公法籙 卷三
太上黑天三五法籙品 卷二
太上老君逍遙籙
太上正一盟威四部禁氣籙 卷十
太上太清武甲籙
太上七十二符儀
太上正一功曹思神圖 卷三
太上三五正一盟威二十四神寶冠禁圖
太上三五七九盟威神籙寶圖冠禁訣

七

太上老君授雲臺山治官氣靈真內書
太上老君傳正一天師印經
太上淮南八吏飛星冠斗金書玉籙
太上符鑑
太上玉帝章
太上祕隱靈文 卷三
太上祕隱靈文照法
太上修養祕訣仙經
太上老君玉章篆文寶字符窾 卷二
太上神仙文甲籙
太上老君紫府金丹玉籙書 卷二
太上洞玄救拔存亡生天妙經
太上洞玄靈寶飛天大範 卷十
太上玄女厭怪符
真君昇騰經 卷三
太清內景經
太清經斷穀諸要法 卷二
太清經諸藥草木方集要
太上靈樞神景內經 卷九
太上靈樞道言發微論 卷二

九室指玄篇
李八伯服食方
食草木法
造化權輿 六卷
靈奇秘奧墨子術
仙隱傳 十卷
仙人水鑑圖
還丹契秘圖
雲母論 二卷
道教宗旨元始垂珠無量義論
日月玄樞論
南華真經統論
希夷陳先生三峯寓言詩
張果老絶句詩
鍾離真人聚玉篇
群十二
歷鑒沉元主物簿 三卷
十一
左慈真人助相規戒
辯訛三教摭實根源圖
古書禽經
黄帝北斗神光經

黄帝神竈經 三卷
鍊真成道經
上清無上大道法母元君説太陽元精經
上清金華玉女説丹華經
上清黄庭二景三皇内譜
天寶度人仙經 二卷偽 壽康注
太上洞玄靈寶無量度人上品妙經傍通圖
河圖上篇三五龜文符圖 一卷
河圖上篇三五步綱經 一卷
河圖上篇三五要言 一卷
河圖上篇三五禮醮儀 一卷
水王訣
皇人授黄帝三一昇玄圖訣
太上靈寶三清聖號經
最上乘元礙經
乾生歸一圖 十卷
太上萬靈訣
天剛武威斗璇璣決勝 三卷
道樞極玄論

上清交車畢道紫華素蓋藉地騰天經
紫微内庭秘籙 三卷
神仙真一秘籙紫庭經
北帝天蓬法文 二卷
翊聖真君九仙玉景經
十三
群十三
玉清金紫長生經
太上赤天三籙經
太清紫宇玉訣
房山長大篆符
森羅萬像北斗星君圖
真仙傳道集内存想圖
真仙傳道秘要集 三卷
玄都紫微上宫天心正法明輪大梵玉字隱書 五卷
黄帝玉房秘訣
修真訣百章集
中黄子還丹指要詩
棲神子指玄篇
河圖金鼎長生法
祭神經

道藏闕經目錄卷下

道藏尊經歷代綱目

域中四大道大為先極判三才非道不立天道者範圍天地統理人倫生成萬物恢張萬化天理之自然者也易曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義蓋人者氣禀陰陽之和體具剛柔之性心根仁義之端一身之中三才道備所以與天地並立也惜乎混沌鑿而純和散澆漓扇而巧偽滋不仁不義不孝不悌禮義廉恥之風喪

乖爭淩犯之俗成妬賢嫉能傷生害物滅天理而窮人欲人欲既熾罪業生焉罪業既深凶荒疫癘水火刀兵刧運至矣薄俗相仍莫脫輪迴之苦天尊哀憫大開方便之門下民失道受苦无邊乃演道爲經談玄立教故天書雲篆則元始天尊開其先寶笈瓊章則道君老君繼其後遂說三洞真經洞真演大乘上法九聖之道洞玄演中乘中法九真之道洞神演小乘初法九仙之道三部共一百九十三萬四千三百八十卷秘在玉京玄都洞天海嶽未盡降世三洞真經又分四輔洞真則太玄輔之洞玄則太平輔之洞神則太清正一輔之凡七科號三洞四輔自伏羲神農之後至殷湯武丁以前歷聖相傳經文流布者一萬五千餘卷其諸真文所受修行得道之經行於世者計二萬九百八十卷上三皇中三皇下三皇九皇所受謂之玄經天皇地皇人皇所受曰内文五方五帝所受曰真文受經修行功行圖備證品凡七果位道門戒品一千五百二十七戒隨法所受檢制修行道門科品三十六卷科令檢制所受及傳道品格道門律品四十卷制御鬼神條録罪福至如章奏符圖論儀傳記諸醮方術諸䟽法律經義凡十四部計一千六百二十七卷皆隨經入藏儒書醫書陰陽卜筮諸子百家皆與馬宋簡寂先生陸修静經目藏經一萬八千一百卷宋明帝太始七年考功郎中校勘僅存六千三百有餘卷後周法師王延珠囊經目藏經八千三十卷唐尹文操玉緯經目藏經七千三百卷唐明皇御製瓊綱經目藏經五千七百卷唐文宗太和二年太清宫使奏陳止見五千三百定數黄巢之亂靈文秘軸焚蕩之餘散无統紀幸有神隱子收合餘燼拾遺補闕復爲三洞經再經五季亂離篇章雜揉會逢炎宋紹隆聖明相繼奐求瓊軸大搆銀題申命校儲條章森列録道藏卷目之首冠寳文統録之名大闡玄風式弘道化丙申屬難經藏俱廢元啓運有披雲子宋真人收索到藏經七千八百餘秩鋟梓於平陽府永樂鎮東祖庭藏之此道藏經歷朝興廢之大者也敬刻之石俾百世之後尋經目者有攷證焉至元十二年歲次乙亥九月望日

立石

道藏尊經歷代綱目

道教宗源

原夫道家由肇起自無先垂跡應感生乎妙一從乎妙一分為三元又從三元變成三氣又從三氣變生三才三才既滋萬物斯備其三元者第一混洞太無元第二赤混太無元第三冥寂玄通元從混洞太無元化生天寶君從赤混太無元化生靈寶君從冥寂玄通元化生神寶君大洞之跡別出為化主治在三清境其三清者玉清上清太清是也亦名三天其三天者清微天禹餘天大赤天是也天寶君治在玉清境清微天其氣始青靈寶君治在上清境禹餘天其氣元黃神寶君治在太清境大赤天其氣玄白故九天生神章經云此三號雖殊本同一也此三君各為教主即三洞之尊神也其三洞者洞真洞玄洞神是也天寶君說經十二部為洞真教主靈寶君說經十二部為洞玄教主神寶君說經十二部為洞神教主故三洞合成三十六部尊經第一洞真為大乘第二洞玄為中乘第三洞神為小乘從三洞而又分四輔曰太玄太平太清正一也太玄輔洞真太平輔洞玄太清輔洞神正一通貫洞輔總成七部又從三洞汎開各分十二類者第一本文第二神符第三玉訣第四靈圖第五譜錄第六戒律第七威儀第八方法第九衆術第十記傳第十一讚頌第十二表奏其本文者乃經之異稱生法之本既生之後即須扶養故次以神符八會雲篆三元玉字若不諳練豈能致益故須玉訣釋其理事也衆生暗鈍直聞聲教不能悟解故立圖像助以表明聖功既顯若不祖宗物情容言假偽故須其譜錄也此之五條生物義定將欲輔成必須鑒戒惡法文弊宜前防止故有戒律既捨俗入道出家違於師實須善容儀故次明威儀也既前乃防惡宿罪未除故須修齋軌儀悔已生惡也儀容既善宿根已淨須進學方術理期登真要假道術之妙顯乎竹帛論聖習學以次相從也學功既著故次以記傳始自生物終乎行成皆可嘉稱故次以讚頌又前言諸教多是長行散說今論讚頌即是句偈結辭既切功滿德成故須表申靈府如齋訖言功之例故終以表奏也

凡例

一洞真部則無上法王元始天尊所出號洞真經而爲大乘上法乃九聖之道其部分爲十二類一曰本文即三元八會之書長行緣起之說爲經教之本之例二曰神符即龍章鳳篆之文靈跡符書之字之例三曰玉訣如河上公注釋道德解金書之例四曰靈圖如含景五帝之象圖局三一之形之例五曰譜録如生神章所述三君之本行所陳五帝之示形之例六曰戒律如防止六情十惡之例七曰威儀如齋法典式請經軌儀之例八曰方法如存三守一制魄拘魂策役鬼神祈禱雨暘濟幽度顯之例九曰衆術如變丹鍊石化形隱景陰陽術數藥餌導養之例十曰記傳如道君本業皇人往行之例十一曰讃頌如九天舊章之例十二曰表奏如六齋啓願三會請謁之例凡係元始天尊流演者各繫於其類其輔則有太玄部

一洞玄部則三界醫王太上道君所出號洞玄經而爲中乘中法乃九真之道其部亦有十二類與前洞真所部並同凡係太上道君流演者各繫於其類其輔則有太平部

一洞神部則十方道師太上老君所出號洞神經而爲小乘初法乃九仙之道其部亦有十二類與前洞真所部並同凡係太上老君流演者各繫於其類其輔則有三清部此外又有正一部正一者則通貫已上洞輔之部歸會于此凡七部故曰三洞四輔

凡例 終

道藏經目録卷之一

洞真部

○本文類

天字號計十卷

靈寶无量度人上品妙經 卷一之十

地字號計十卷

靈寶无量度人上品妙經 卷十一之二十

玄字號計十卷

靈寶无量度人上品妙經 卷二十一之三十

黄字號計十卷

靈寶无量度人上品妙經 卷三十一之四十

宇字號計十卷

靈寶无量度人上品妙經 卷四十一之五十

宙字號計十卷

靈寶无量度人上品妙經 卷五十一之六十

洪字號計十七卷

靈寶无量度人上品妙經 卷六十一

靈寶度人經直音 一卷

元始說先天道德經註解 卷一之五

无上内秘真藏經 卷一之十

荒字號計十卷
太上无極總真文昌大洞仙經 卷一之五共四卷
上清大洞真經 卷一之六有符篆
日字號計八卷
大洞玉經 二卷有符
太上三十六部尊經 共六卷
月字號計十卷
太上一乘海空智藏經 卷一之十一
盈字號計十二卷
高上玉皇本行集經 三卷
高上玉皇本行集經 三卷天樞上相校本
高上玉皇本行經髓
高上玉皇心印妙經
高上玉皇胎息經 與經髓心印三經同卷
無上九霄玉清大梵紫微玄都雷霆玉經 一卷有符
九天應元雷聲普化天尊玉樞寶經 一卷
太上說朝天謝雷真經 一卷有符
太上虛皇天尊四十九章經 一卷
太上昇玄消災護命妙經

三光注齡資福延壽妙經
太上長生延壽集福德經 與消災資福三經同卷
昃字號計十一卷
元始五老赤書玉篇真文天書經 三卷有符
太上諸天靈書度命妙經 一卷
元始天尊說生天得道經
元始天尊說得道了身經 與生天二經同卷
太上九天延祥滌厄四聖妙經 一卷有符
元始天尊說北方真武妙經 一卷
元始天尊說梓潼帝君應驗經
元始天尊說梓橦帝君本願經 與應驗二經同卷
元始八威龍文經
黃帝陰符經
混元陽符經 與龍文陰符三經同卷
上清黃氣陽精三道順行經 一卷有符
太上開明天地本真經
太上玄都妙本清靜身心經 與本真二經同卷
辰字號計十卷
太上太玄女青三元品誡拔罪妙經 三卷
元始天尊說變化空洞妙經 一卷

太上昇玄三一融神變化妙經 上下同卷
太上導引三光九變妙經 有符
太上導引三光寶真妙經 與九變二經同卷
太上修真體元妙道經 一卷
玉清元始玄黃九光真經
元始天尊說十一曜大消災神咒經
太上洞真五星秘授經
玉清无上靈寶自然北斗本生真經
太上元始天尊證果真經
太一元真保命長生經
元始天尊說續命妙經 與九光等七經同卷
洞真太極北帝紫微神咒妙經
太上說六甲直符保胎護命妙經 與紫微二經同 卷有符
太上元始天尊說大雨龍王經
太上護國祈雨消魔經
太上洞淵北帝天蓬護命消災神咒經
太上洞淵辭瘟神咒妙經 與大雨龍王等四經同卷
宿字號計十卷
高上太霄琅書瓊文帝章經 一卷有符

太上玉珮金璫太極金書上經一卷有符
上方天尊說真元通仙道經一卷有符
无上大乘要訣妙經一卷
元始洞真決疑經
元始天尊說玄微妙經與決疑二經同卷
太上洞真賢門經一卷
元始天王歡樂經一卷
玉清胎元內養真經
玉清无上內景真經
太上真一報父母恩重經
元始洞真慈善孝子報恩成道經
太上元始天尊說消殄蟲蝗經
太上安鎮九壘龍神妙經
太上洞真安竈經
太上元始天尊說金光明經
元始天尊說三官寶號經與內養等九經同卷
元始天尊濟度血湖真經上中下
元始天尊說酆都滅罪經
太上說九幽拔罪心印妙經
元始天尊說甘露昇天神呪妙經
元始說功德法食往生經與血湖等五經同卷
太上玉華洞章拔亡度世昇仙妙經一卷

列字號計十二卷

太上三洞神呪卷一之十二

○神符類

張字號計八卷一

三洞神符記
雲篆度人妙經
洞真太微黃書天帝君石景金陽素經
上清洞真元經五籍符
白羽黑翮靈飛玉符
上清瓊宮靈飛六甲左右上符
太上洞真經洞章符
太上祕法鎮宅靈符

○玉訣類

寒字號計四卷

度人上品妙經四註卷一之四 嚴東 薛幽棲 李少微 成玄英

來字號計七卷

度人上品妙經註三卷 青元真人
度人上品妙經通義卷一之四 有圖

暑字號計五卷

度人上品妙經內義卷一之五有圖 蕭應叟

往字號計六卷

度人上品妙經註三卷 上陽子
度人上品妙經註三卷 薛季昭

秋字號計八卷一 九

度人上品經法卷一之五有圖 陳椿榮 徹
度人經大梵隱語疏義一卷
无量度人經訣音義一卷
真藏經要訣一卷

收字號計九卷

太上靈寶諸天內音自然玉字卷一之四 有符
諸天靈書度命妙經義疏一卷
雷霆玉樞寶經集註二卷 白玉蟾
太上昇玄消災護命妙經註一卷 混然子
太上昇玄消災護命妙經註 李道純
元始天尊說太古經註與護命二經同卷 混然子

冬字號計七卷

玉清无極總真文昌大洞仙經註卷一之七有圖 衛琪

藏字號計九卷
玉清无極總真文昌大洞仙經註 卷八之十
上清大洞真經玉訣音義 一卷
太上大通經註 李道純
太上赤文洞古經註 長筌子
无上赤文洞古經註 與大通三經同卷 李道純
黃帝陰符經集註 伊尹太公范蠡鬼谷子諸葛亮張良
黃帝陰符經講義 卷一之四共三卷 夏宗禹

閏字號計十卷
黃帝陰符經疏 三卷 李筌
黃帝陰符經集解 上中下同卷 赤松子等註
黃帝陰符經註 一卷 張果
黃帝陰符經解 一卷 蹇昌辰
黃帝陰符經註解 一卷 任照一
黃帝陰符經註 一卷 黃居真
黃帝陰符經註 沈亞夫
黃帝陰符經註 蔡氏與沈亞夫細註同卷
黃帝陰符經解義 一卷 蕭真宰

餘字號計十一卷
陰符經三皇玉訣 上中下共二卷
黃帝陰符經心法 上中下同卷 胥元一
黃帝陰符經註 二卷 唐淳
黃帝陰符經註 一卷 劉處玄
黃帝陰符經註 一卷 侯善淵
黃帝陰符經註解 一卷 鄒訢
黃帝陰符經註 一卷 俞琰
黃帝陰符經夾頌解註 上中下同卷 王道淵
黃帝陰符經集解 上中下同卷 袁淑真

成字號計十卷
太上求仙定録尺素真訣玉文 一卷
太霄琅書瓊文帝章訣 一卷
胎息經註 幻真先生
胎息秘要歌訣
太清真人絡命訣 與胎息等五經同卷
太上洞房內經註
陰真君還丹歌註 與內經同卷 陳樸
崔公入藥鏡註解 一卷
呂純陽真人沁園春丹詞註解 一卷 青天歌附 俞琰
學仙辯真訣
太上洞真凝神修行經訣 與辯真同卷
上清握中訣 三卷 中卷有符

藏字號計八卷
紫陽真人悟真篇註疏 卷一之八 翁葆光 陳達靈 戴起宗

律字號計七卷
悟真篇三註 卷一之五
紫陽真人悟真直指詳說三乘秘要 一卷
紫陽真人悟真篇拾遺 一卷

呂字號計十卷
悟真篇註釋 三卷 無名子
悟真篇講義 卷一之七 夏宗禹

○靈圖類

調字號計十卷
靈寶无量度人上品妙經符圖 五卷
度人上品妙經旁通圖 中下同卷 上卷原缺
修真太極混元圖
修真太極混元指玄圖 與混元圖同卷
金液還丹印證圖 一卷
修真歷驗鈔圖 一卷
龍虎手鑑圖 一卷
上清太玄九陽圖 一卷

三才定位圖
上清洞真九宮紫房圖 與定位圖同卷
陽字號計六卷
周易圖 上中下三卷
大易象數鈎深圖 三卷
英一
雲字號計十一卷
易數鈎隱圖 三卷
易數鈎隱圖遺論九事 卷一
易象圖說內篇 三卷
易象圖說外篇 三卷
玄元十子圖 卷一
○譜錄類
騰字號計十卷
上清三尊譜錄 卷一
靈寶自然九天生神三寶大有金書 卷一
元始上真眾仙記 卷一
洞玄靈寶真靈位業圖 卷一
元始高上玉檢大錄 卷一
清河內傳 卷一
梓潼帝君化書 卷一之四

十二

致字號計十一卷
清微仙譜 卷一
三茅真君加封事典 卷二
金蓮正宗記 卷一之五
金蓮正宗仙源像傳 卷一
英一
七真年譜 卷一
玄風慶會錄 卷一
○戒律類
雨字號計十二卷
太上洞真智慧上品大誡 卷一
三洞眾戒文 上下同卷
太微靈書紫文仙忌真記上經
虛皇天尊初真十戒文
太上九真妙戒金籙度命拔罪妙經 與真記等三經同卷
太上十二上品飛天法輪勸誡妙經
太極真人說二十四門戒經 與勸誡二經同卷
太真玉帝四極明科經 卷一之五 第五卷有符
赤松子中誡經 卷一

十三

太微仙君功過格
太清五十八願文 與功過格同卷
玄都律文 卷一
○威儀類
露字號計十卷
太上靈寶朝天謝罪大懺 卷一之十
結字號計十卷
太上玉清謝罪登真寶懺 卷一
太上上清禳災延壽寶懺 卷一
太上太清拔罪昇天寶懺 卷一
玉皇宥罪錫福寶懺 卷一
高上玉皇滿願寶懺 卷一之十 共五卷
九天應元雷聲普化天尊玉樞寶懺
雷霆玉樞宥罪法懺 與玉樞懺同卷
爲字號計十一卷
英一
玉皇十七慈光燈儀 卷一
上清十一大曜燈儀
南斗延壽燈儀
北斗七元星燈儀
北斗本命延壽燈儀 與十一曜等四儀同卷

十四

三官燈儀
玄帝燈儀
九天三茅司命仙燈儀
萬靈燈儀
五顯靈觀大帝燈儀 與三官等五儀同卷
土司燈儀
東廚司命燈儀 與土司二儀同卷
正一瘟司辟毒神燈儀
離明瑞象燈儀 與瘟司二儀同卷
黃籙九陽梵炁燈儀
○
黃籙九巵燈儀 與九陽二儀同卷
黃籙破獄燈儀
黃籙五苦輪燈儀 與破獄二儀同卷
地府十王拔度儀 一卷
上清天寶齋初夜儀 一卷
共一
太乙火府奏告祈禳儀 一卷
十五
清微玄樞奏告儀 一卷
○方法類
霜字號計九卷
靈寶度人上經大法 卷一之十
○

○
金字號計十卷
靈寶度人上經大法 卷十一之二十
生字號計十卷
靈寶度人上經大法 卷二十一之三十
麗字號計十卷
靈寶度人上經大法 卷三十一之四十
水字號計十一卷
靈寶度人上經大法 卷四十一之五十二
王字號計十二卷
靈寶度人上經大法 卷五十三之六十四
○
出字號計八卷
靈寶度人上經大法 卷六十五之七十二
昆字號計十一卷
无上三天玉堂大法 卷一之十五
岡字號計十卷
无上三天玉堂大法 卷十六之二十五
劍字號計八卷
无上三天玉堂大法 卷二十六之三十共四卷
无上三天玉堂正宗高奔内景玉書 卷二
清微神烈秘法 卷二
○

號字號計十卷
清微元降大法 卷一之十
巨字號計十卷
清微元降大法 卷十一之二十
闕字號計七卷
共一
清微元降大法 卷二十一之二十五
十六
清微齋法 卷二
珠字號計九卷
太上九要心印妙經
紫元君授道傳心法 與九要二經同卷
○
真龍虎九仙經
龍虎中丹訣 與九仙二經同卷
九還七返龍虎金丹析理真訣
諸真論還丹訣 與析理訣同卷
真一金丹訣 胎息節要附
還丹秘訣養赤子神方 與金丹訣同卷
還丹衆仙論 一卷
修丹妙用至理論 一卷
丹經極論
金晶論 與丹經極論同卷
○

還丹顯妙通幽集 一卷
元陽子金液集
還丹金液歌註 與金液集同卷 元陽子

稱字號計十卷
玉清金笥青華秘文金寶內鍊丹訣 三卷有圖
碧虛子親傳直指 傳 張紫陽
紙舟先生全真直指 與親傳直指同卷
陳虛白規中指南 上下同卷有圖
大丹直指 二卷有圖
○
玉谿子丹經指要 三卷有圖

夜字號計十三卷
西山群仙會真記 卷一之五
會真集 卷一之五有圖
啓真集 三卷 通玄子

光字號計十卷
中和集 卷一之六有圖 李清菴
三天易髓 一卷 李清菴
全真集玄秘要 一卷 李清菴
谷神篇 二卷有圖 玄巢子

果字號計十卷
金闕帝君三元真一經 一卷
大洞金華玉經 一卷有圖
太微靈書紫文琅玕華丹神真上經 一卷
玉景九天金霄威神王祝太元上經 一卷有符
洞真太微黃書九天八籙真文 一卷有符
太玄八景籙 一卷有符
陶真人內丹賦 一卷
擒玄賦 一卷
金丹賦 一卷
○
谷神賦 一卷

珍字號計十一卷
修真十書 卷一之十三有圖

李字號計九卷
修真十書 卷十四之二十七有圖

柰字號計十二卷
修真十書 卷二十八之四十一

菜字號計十一卷
修真十書 卷四十二之五十五

重字號計九卷
修真十書 卷五十六之六十四卷
真氣還元銘 一卷
還丹歌訣 上下同卷
金液還丹百問訣 一卷
上乘修真三要 上下同卷有圖像
乾元子三始論
至真子龍虎大丹詩 與三始論同卷

○衆術類

芥字號計十卷
破迷正道歌 一卷
○
太玄朗然子進道詩
了明篇 與進道詩同卷 宋先生
明道篇 一卷 景陽子
真仙秘傳火候法 一卷有圖
三極至命筌蹄 一卷有圖
析疑指迷論 一卷
修真精義雜論 一卷有圖
清微丹訣 一卷有圖
先天金丹大道玄奧口訣 有圖像
金液大丹口訣 與玄奧口訣同卷

抱一子三峯老人丹訣 一卷

薑字號計九卷

黄帝宅經 二卷

黄帝龍首經 二卷

黄帝金匱玉衡經 一卷

黄帝授三子玄女經

太上登真三矯靈應經 與玄女經同卷

通占大象曆星經 二卷有圖

靈臺經

秤星靈臺祕要經 與靈臺經同卷

○記傳類

海字號計十卷

廣黄帝本行記

穆天子傳 卷一之共二卷

漢武帝內傳

漢武帝外傳

列仙傳 二卷

續仙傳 三卷

鹹字號計十卷

歷世真仙體道通鑑 卷一之十一

河字號計十卷

歷世真仙體道通鑑 卷十一之二十

淡字號計十二卷

歷世真仙體道通鑑 卷二十一之三十二

鱗字號計十一卷

歷世真仙體道通鑑 卷三十三之四十五

潛字號計十卷

歷世真仙體道通鑑 卷四十六之五十三

羽字號計十一卷

歷世真仙體道通鑑續編 卷一之五

歷世真仙體道通鑑後集 卷一之六

翔字號計十卷

疑仙傳 上中下同卷

華陽陶隱居傳 三卷

桓真人升仙記 一卷

周氏冥通記 卷一之四

紫陽真人內傳 一卷

龍字號計十卷

茅山志 卷一之十一

師字號計十卷

茅山志 卷十二之二十四

火字號計九卷

茅山志 卷二十五之三十三

帝字號計十一卷

純陽帝君神化妙通紀 卷一之七

太華希夷志 二卷

西嶽華山誌 一卷

凝陽董真人遇仙記 一卷

○讚頌類

鳥字號計十卷

諸師真誥 一卷

金籙齋三洞讚詠儀 三卷

黄帝陰符經頌 一卷

太上昇玄消災護命妙經頌 一卷

生天經頌解 一卷

三洞讚頌靈章 三卷

○表奏類

官字號計九卷

宋真宗御製玉京集 卷一之六

太上濟度章赦 三卷

道藏經目錄卷之一

道藏經目錄卷之二　英二

洞玄部

○本文類

人字號計十四卷

靈寶天尊說洪恩靈濟真君妙經一卷

洞玄靈寶自然九天生神章經一卷

洞玄靈寶本相運度刼期經一卷

洞玄靈寶丹水飛術運度小刼妙經一卷

洞玄靈寶諸天世界造化經一卷

太上靈寶天地運度自然妙經一卷

太上洞玄靈寶三元无量壽經一卷

上清五常變通萬化鬱冥經一卷有符

太上洞玄靈寶智慧定志通微經一卷有圖

太上洞玄靈寶觀妙經

太上洞玄靈寶天尊說大通經一

太上洞玄靈寶護諸童子經與觀妙等三經同卷　英二

太上洞玄靈寶開演祕密藏經一卷

太上洞玄靈寶真文要解上經一卷

太上黃庭內景玉經

太上黃庭外景玉經與內景二經同卷

靈寶天尊說祿庫受生經一卷

皇字號計十卷

太上靈寶元陽妙經卷一之十

始字號計十卷

太上洞淵神呪經卷一之十

制字號計十卷

太上洞淵神呪經卷十一之二十

文字號計十卷

太上洞玄靈寶業報因緣經卷一之十

字字號計十卷

太上洞玄靈寶十號功德因緣妙經一卷

太上洞玄靈寶宿命因緣明經一卷

太上洞玄靈寶出家因緣經一卷

太上洞玄靈寶轉神度命經一卷

太上洞玄靈寶十師度人妙經一卷

太上洞玄靈寶太玄普慈勸世經　英二

太上洞玄靈寶四方大願經與勸世二經同卷

太上洞玄靈寶智慧本願大戒上品經一卷

太上洞玄靈寶誡業本行上品妙經一卷

太上洞玄靈寶真一勸誡法輪妙經

太上洞玄靈寶自然九天生神玉章經解義 四卷 董思靖

太上洞玄靈寶自然九天生神玉章經解 三卷 王希巢

推字號計十卷 共二

太上洞玄靈寶自然九天生神玉章經註 三卷 華陽復 五

太上洞玄靈寶天尊說救苦妙經註 一卷

洞玄靈寶定觀經註 一卷

黃庭內景玉經註 一卷 劉先生

黃庭內景玉經註 三卷 梁丘子

黃庭內外玉景經 一卷 蔣慎修 原不全

位字號計九卷

上清丹元玉真帝皇飛仙上經

上清紫精君皇初紫靈道君洞房上經 與飛仙二經同卷

上清紫微帝君南極元君玉經寶訣

靈寶大鍊內旨行持機要 與玉經二經同卷

上清胎精記解結行事訣

上清華晨三奔玉訣 與行事訣同卷

太上洞玄靈寶衆簡文 有符

太上洞玄靈寶五帝醮祭招真玉訣 與衆簡文同卷

上清佩符文青券訣

上清佩符文白券訣

上清佩符文絳券訣

上清佩符文黑券訣

上清佩符文黃券訣 與青券等五券同卷

太上大道三元品誡謝罪上法 一卷

固氣還神九轉瓊丹論 一卷

靈寶衆真丹訣 一卷

神仙服餌丹石行藥法 一卷

遜字號計十卷

登真隱訣 三卷

上清三真旨要玉訣 一卷 共二 六

上清洞真解過訣 一卷

上清明堂元真經訣 一卷

上清太極隱注玉經寶訣 一卷

上清太上八素真經 一卷

上清修行經訣 一卷

太上飛行九晨玉經 一卷

○靈圖類

國字號計十一卷

上清長生寶鑑圖 一卷

上清八道祕言圖 一卷

上清含象劒鑑圖 一卷

黃庭內景五臟六腑補瀉圖 一卷

七域修真證品圖

玄覽人鳥山經圖 與證品圖同卷

太上玉晨鬱儀結璘奔日月圖 一卷

上方大洞真元妙經品 有符

上方大洞真元妙經圖 與真元經品同卷

上方大洞真元陰陽陟降圖書後解

上方大洞真元圖書繼說終篇 與陟降圖同卷

許太史真君圖傳 二卷 共三

洞玄靈寶五嶽古本真形圖 一卷 七

○譜錄類

有字號計十卷

上清後聖道君列紀

上清高上玉真衆道綜監寶諱 有符與列紀同卷

洞玄靈寶三師記

靈寶三師名諱形狀居觀方所文與三師記同卷

上清衆經諸真聖祕八卷有符

虞字號計八卷

許真君仙傳一卷

許真君八十五化録三卷

孝道吳許二真君傳一卷

太極葛仙翁傳一卷

雲阜山申仙翁傳一卷

南嶽九真人傳

南嶽小録與九真人傳同卷

○戒律類

陶字號計十卷

太上洞玄靈寶上品戒經

太上玄一真人說三途五苦勸誡經與上品二經同卷

太上洞玄靈寶三元品戒功德輕重經一卷

太上洞玄靈寶智慧罪根上品大戒經二卷

上清衆真教戒德行經上下卷

洞玄靈寶天尊說十戒經與德行二經同卷

太上洞玄靈寶宣戒首悔衆罪保護經中下二卷上卷原缺

上清骨髓靈文鬼律二卷有符

太上洞玄靈寶法身製論一卷

唐字號計十卷

要修科儀戒律鈔卷一之十八

予字號計七卷

要修科儀戒律鈔卷十一之十六

齋戒籙一卷

○威儀類

民字號計十卷

濟度金書目録一卷

靈寶領教濟度金書卷一之九

伐字號計十卷

靈寶領教濟度金書卷十之二十四

罪字號計十一卷

靈寶領教濟度金書卷二十五之四十一

周字號計十卷

靈寶領教濟度金書卷四十二之五十八

發字號計八卷

靈寶領教濟度金書卷五十九之六十九

殷字號計十一卷

靈寶領教濟度金書卷七十之八十五

湯字號計九卷

靈寶領教濟度金書卷八十六之一百九

坐字號計十卷

靈寶領教濟度金書卷百一之百一十六

朝字號計八卷

靈寶領教濟度金書卷百十七之一百三十

問字號計十卷

靈寶領教濟度金書卷一百三十一之一百四十七

道字號計九卷

靈寶領教濟度金書卷一百四十八之一百六十九

垂字號計九卷

靈寶領教濟度金書卷一百七十之一百七十八

拱字號計十二卷

靈寶領教濟度金書卷一百七十九之一百九十三

平字號計十卷

靈寶領教濟度金書卷一百九十四之二百一十

章字號計十卷

玉籙生神三朝開收儀一卷
玉籙生神三朝轉經儀一卷
玉籙三日九朝儀三卷
玉籙判解儀一卷
賔字號計十二卷
太上黃籙齋儀卷一之十八
歸字號計十卷
太上黃籙齋儀卷十九之三十四
王字號計十四卷
太上黃籙齋儀卷三十五之四十八
鳴字號計十卷
太上黃籙齋儀卷四十九之五十八
鳳字號計十卷
無上黃籙大齋立成儀卷一之十
在字號計十卷
無上黃籙大齋立成儀卷十一之二十
竹字號計十卷
無上黃籙大齋立成儀卷二十一之三十
白字號計十卷
無上黃籙大齋立成儀卷三十一之四十

駒字號計十卷
無上黃籙大齋立成儀卷四十一之五十
食字號計七卷
無上黃籙大齋立成儀卷五十一之五十七
場字號計十二卷
黃籙救苦十齋轉經儀一卷
黃籙十念儀
黃籙五老悼亡儀與十念二儀同卷
黃籙十天尊儀
黃籙齋十洲三島拔度儀與十天尊二儀同卷
黃籙九幽醮無礙夜齋次第儀一卷
洞玄靈寶河圖仰謝三十六天齋儀四卷
洞玄靈寶河圖仰謝三十六土皇儀四卷
化字號計九卷
靈寶半景齋儀一卷
神功妙濟真君禮文一卷
太上靈寶玉匱明真齋懺方儀
太上靈寶玉匱明真大齋懺方儀與前懺方同卷
太上靈寶玉匱明真大齋言功儀一卷
洞玄度靈寶自然券儀

洞玄靈寶自然齋儀與自然券儀同卷
洞玄靈寶齋說光燭戒罰燈祝願儀一卷
太上洞淵三昧神呪齋懺謝儀一卷
太上洞淵三昧神呪齋清旦行道儀午晚儀缺
太上洞淵三昧神呪齋十方懺儀與行道儀同卷
太上洞玄靈寶授度儀一卷
被字號計十卷
靈寶五經提綱
洞玄靈寶玉籙簡文三元威儀自然真經
洞玄靈寶鍾磬威儀經與提綱等三經同卷
太極真人敷靈寶齋戒威儀諸經要訣一卷
太上靈寶上元天官消愆滅罪懺
太上靈寶中元地官消愆滅罪懺
太上靈寶下元水官消愆滅罪懺與天地官同卷
太上玄司滅罪紫府消災法懺一卷
太上消滅地獄升陟天堂懺一卷
太一救苦天尊說拔度血湖寶懺一卷
青玄救苦寶懺
慈尊升度寶懺與救苦二懺同卷
東嶽大生寶懺一卷

太上靈寶十方應號天尊懺二卷其餘缺
草字號計十卷
太上慈悲道場消災九幽法懺十卷
木字號計十一卷
太上慈悲九幽拔罪懺十卷
太上慈悲道場滅罪水懺上中下同卷
○方法類
賴字號計九卷
靈寶玉鑑目錄一卷
靈寶玉鑑卷一之八
及字號計八卷
靈寶玉鑑卷九之十六
萬字號計九卷
靈寶玉鑑卷十七之二十五
方字號計八卷
靈寶玉鑑卷二十六之三十四
蓋字號計九卷
靈寶玉鑑卷三十五之四十三
此字號計八卷
太極祭鍊內法三卷有符像

上清天樞院回車畢道正法三卷有符
許真君受鍊形神上清畢道法要節文
天樞院都司須知令
天樞院都司須知格
天樞院都司須知法文與節文等四篇同卷
靈寶淨明院教師周真公起請畫一卷
身字號計九卷
高上月宮太陰元君孝道仙王靈寶淨明
黃素書四卷
靈寶淨明黃素書釋義秘訣一之十卷
太上靈寶淨明入道品有符
靈寶淨明院真師密誥有符
靈寶淨明法印式與入道品三篇同卷
靈寶淨明大法萬道玉章秘訣一卷有符
太上靈寶淨明秘法篇上下同卷
靈寶淨明新修九老神印伏魔秘法一卷有符
髮字號計七卷
太上靈寶淨明飛仙度人經法五卷
太上靈寶淨明飛仙度人經法釋例一卷
太上淨明院補奏職局太玄都省須知一卷

四字號計九卷
上清天心正法卷一之七共六卷
上清北極天心正法一卷
靈寶歸空訣一卷
上清大洞九宮朝修秘訣上道一卷
○衆術類
大字號計九卷
靈劍子一卷
靈劍子引導子午記一卷
養命機關金丹真訣一卷
玄珠歌
玄珠心鏡註與玄珠歌同卷衡岳真子
玄珠心鏡註一卷長孫巨澤
抱一函三秘訣一卷有圖
存神固氣論一卷
攝生纂錄一卷
養生秘錄一卷
五字號計十一卷
玄圃山靈匵秘籙上中下共二卷
靈寶六丁秘法一卷

魁罡六鎖秘法一卷
太上三辟五解秘法一卷
上清六甲祈禱秘法一卷
貫斗忠孝五雷武侯秘法一卷
黃帝太一八門入式訣上中下同卷
黃帝太一八門入式秘訣一卷　共二十七
黃帝太一八門逆順生死訣一卷
太上赤文洞神三籙一卷

○記傳類

常字號計九卷
道教靈驗記卷一之十五
恭字號計九卷
録異記卷一之八共四卷
神仙感遇傳五卷
惟字號計八卷
歷代崇道記一卷
體玄真人顯異録一卷
江淮異人録一卷
仙苑編珠三卷
道跡靈仙記一卷

十洲記一卷
鞠字號計九卷
洞天福地嶽瀆名山記一卷
梅仙觀記一卷
金華赤松山志一卷
仙都志二卷
天台山志一卷
龍瑞觀禹穴陽明洞天圖經一卷
四明洞天丹山圖詠集一卷
南岳總勝集一卷

○讃頌類

養字號計八卷
玉音法事三卷
上清諸真章頌一卷
太上洞玄靈寶智慧禮讃　共二十八
靈寶九幽長夜起尸度亡玄章
洞玄靈寶六甲玉女上宮歌章與智慧等三篇同卷
上清侍帝晨桐栢真人真圖讃一卷
衆仙讃頌靈章一卷
洞玄靈寶昇玄步虛章序疏一卷

○表奏類

豈字號計六卷
赤松子章曆卷一之六
敢字號計十二卷
廣成集卷一之十二
毀字號計十一卷
廣成集卷十三之十七
太上宣慈助化章卷一之五有符
靈寶淨明院行遣式
天樞院都司須知行遣與淨明行遣式同卷

道藏經目録卷之二

共二十九

道藏經目錄卷之三

南華真經 卷一之五

潔字號計八卷

○神符類

太上無極大道自然真一五稱符上經 卷二

太上老君說益筭神符妙經 一卷

太上老君混元三部符 三卷

無上三元鎮宅靈籙 一卷

上清丹天三炁玉皇六辰飛綱司命大籙 一卷

○玉訣類

男字號計六卷

大明太祖高皇帝御註道德真經 二卷

效字號計十卷

唐玄宗御註道德真經 卷一之四

唐玄宗御製道德真經疏 卷一之十

才字號計八卷

唐玄宗御製道德真經疏 卷一之四

宋徽宗御解道德真經 卷一之四

良字號計十卷

宋徽宗道德真經解義 卷一之十

知字號計六卷

道德真經註 卷一之四 河上公

道德真經解 二卷 陳象古

過字號計十卷

道德真經四子古道集解 卷一之十四

共五

必字號計八卷

道德真經傳 卷一之四 陸希聲

道德真經傳 卷一之四 呂惠卿

攺字號計八卷

道德真經三解 卷一之四 王實子

道德真經直解 卷一之四 本來子

得字號計十卷

道德真經論 卷一之四 司馬氏 共二卷

道德真經註 卷一之四 王弼

道德真經註 卷一之四 蘇轍

能字號計十一卷

道德真經新註 卷一之四 李約

道德真經指歸 卷七之十三 內缺一之六 嚴君平

莫字號計七卷

道德真經疏義 卷一之七 江澂

忘字號計七卷

道德真經疏義 卷八之十四 江澂

罔字號計八卷

道德真經集解 卷一之四 趙學士

道德真經全解 二卷 時雍

道德真經次解 二卷 無名氏

共五

五

談字號計七卷

道德真經章句訓頌 二卷 太玄天師

道德會元 二卷 李道純

道德真經解 三卷 無名氏

彼字號計十卷

道德真經口義 卷一之四 林希逸

道德玄經原旨 卷一之四 杜道堅

玄經原旨發揮 二卷 杜道堅

短字號計八卷

道德真經註 卷一之四 吳澄

道德真經集解 卷一之四 董思靖

靡字號計七卷

道德真經集註 卷一之七 王弼等註

恃字號計八卷

道德真經集註 卷八之十 王弼等註
道德真經集註 卷一之五 彭耜纂集
己字號計九卷
道德真經集註 卷六之十四
長字號計七卷
道德真經集註 卷十五之十八
道德真經集註釋文 卷一
道德真經集註雜說 卷二
信字號計八卷
道德真經註疏 卷一之八 顧歡
使字號計九卷
道德真經玄德纂疏 卷一之九
可字號計八卷
道德真經玄德纂疏 卷十之十七
覆字號計九卷
道德真經玄德纂疏 卷十八之二十
道德真經集義 卷一之六
器字號計八卷
道德真經集義 卷七之十
道德經論兵要義述 卷一之四 王真

欲字號計八卷
道德真經藏室纂微篇 卷一之八 碧虛子
難字號計八卷
道德真經藏室纂微篇 卷九之十
道德真經藏室纂微開題科文疏 卷一之五
量字號計十三卷
道德真經藏室纂微手鈔 卷下原缺上卷 太霞老人
道德真經衍義手鈔 卷三之十五內缺一之二 王守正
墨字號計十卷
道德真經衍義手鈔 卷十六之二十
道德真經取善集 卷一之五 李霖
悲字號計十卷
道德真經取善集 卷六之十二
道德真經疏義 卷四之六內缺一之三 趙志堅
絲字號計十卷
道德真經註 二卷 林志堅
道德真經解義 卷一之四 息齋
道德真經註 卷一之四 李榮
染字號計八卷

道德真經集義大旨 三卷
道德真經集義 卷一之五
詩字號計六卷
道德真經集義 卷六之十一
讚字號計六卷
道德真經集義 卷十二之十七
羔字號計十卷
道德真經廣聖義 卷一之十
羊字號計十三卷
道德真經廣聖義 卷十一之二十四
景字號計十三卷
道德真經廣聖義 卷二十五之三十七
行字號計十三卷
道德真經廣聖義 卷三十八之五十
維字號計十卷
西昇經集註 卷一之六 韋處玄
文始真經註 卷一之四 牛道淳
賢字號計十四卷
文始真經註 卷五之九 牛道淳
文始真經言外旨 卷一之九 陳顯微

乱字號計八卷

沖虛至德真經口義 卷一之八 林希逸

念字號計九卷

沖虛至德真經解 卷一之十 江遹

作字號計十六卷

(共三)

沖虛至德真經解 卷十一之二十 江遹 (八)

沖虛至德真經義解 卷一之六 政和

聖字號計十一卷

沖虛至德真經四解 卷一之十一

德字號計十一卷

沖虛至德真經四解 卷十二之二十

沖虛至德真經釋文 二卷

建字號計九卷

南華真經義海纂微 卷一之九 褚伯秀

名字號計十卷

南華真經義海纂微 卷十一之二十 褚伯秀

立字號計十卷

南華真經義海纂微 卷二十一之三十一 褚伯秀

形字號計十一卷

南華真經義海纂微 卷三十二之四十二 褚伯秀

端字號計十一卷

南華真經義海纂微 卷四十三之五十四 褚伯秀

表字號計十一卷

南華真經義海纂微 卷五十五之六十五 褚伯秀

正字號計十卷

(第五)

南華真經義海纂微 卷六十六之七十五 褚伯秀 (九)

空字號計十一卷

南華真經義海纂微 卷七十六之八十六 褚伯秀

谷字號計十卷

南華真經義海纂微 卷八十七之九十七 褚伯秀

傳字號計九卷

南華真經義海纂微 卷九十八之一百六 褚伯秀

聲字號計十一卷

南華真經口義 卷一之十一 林希逸

虛字號計十卷

南華真經口義 卷十二之二十一 林希逸

堂字號計十一卷

南華真經口義 卷二十二之三十二 林希逸

習字號計十四卷

南華真經章句音義 卷一之十四 碧虛子

聽字號計十一卷

南華真經章句餘事 一卷 碧虛子

南華真經餘事雜録 二卷

南華真經直旨

南華邈 與直旨二經同卷

南華內篇訂正 二卷 吳澄

南華真經循本 卷一之六 羅勉道 共五卷

禍字號計十二卷

南華真經循本 卷七之二十 羅勉道

因字號計八卷

南華真經循本 卷二十一之三十 羅勉道

惡字號計九卷

南華真經新傳 卷之十一

積字號計十一卷

南華真經新傳 卷十二之二十一

(第三)

南華真經拾遺 一卷 (十)

福字號計六卷

南華真經註疏 卷一之六 郭象註 成玄英疏

緣字號計八卷

南華真經註疏 卷七之十四 郭象註 成玄英疏

善字號計七卷
南華真經註疏 卷十五之二十一 郭象註 成玄英疏
慶字號計五卷
南華真經註疏 卷二十二之二十六 郭象註 成玄英疏
尺字號計八卷
南華真經註疏 卷二十七之三十五 郭象註 成玄英疏
璧字號計十五卷
通玄真經註 卷一之十二 默希子
洞靈真經註 三卷 何粲
○非字號計十二卷
通玄真經纘義 卷一之十二 杜道堅
寶字號計七卷
通玄真經註 卷一之七 朱弁
寸字號計八卷
太上玄靈北斗本命延生真經註 卷一之五 有符 葉三 十二
太上玄靈北斗本命延生真經註解 三卷 玄元真人 徐道齡
陰字號計九卷
太上玄靈北斗本命延生經註 三卷 有符 傅洞真

太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經註 卷一之六
是字號計九卷
太上老君說常清靜經註 一卷 李道純
太上老君說常清靜經註 一卷 無名氏
太上老君說常清靜經註 一卷 有圖 白玉蟾
太上老君說常清靜經註 一卷 侯善淵
太上老君說常清靜經註 杜光庭
太上老君說常清靜妙經纂圖解註 一卷
太上老君元道真經註解 一卷 合明子
太上太清天童護命妙經註 一卷
太上說五厨經註 一卷 尹愔
○靈圖類
競字號計九卷
太上三元飛星冠禁金書玉籙圖 一卷
上清金闕帝君五斗三一圖訣 一卷
四氣攝生圖 一卷
太上通靈八史聖文真形圖 一卷
圖經集註衍義本草 卷一之五
資字號計七卷

圖經衍義本草 卷一之七
父字號計六卷
圖經衍義本草 卷八之十三
事字號計六卷
圖經衍義本草 卷十四之十九
君字號計六卷 葉三 十三
圖經衍義本草 卷二十之二十五
曰字號計八卷
圖經衍義本草 卷二十六之三十三
嚴字號計九卷
圖經衍義本草 卷三十四之四十二
○譜錄類
與字號計九卷
混元聖紀 卷一之九
敬字號計十卷
太上老君年譜要略
太上老君金書內序 與要略同卷 二
太上混元老子史略 三卷
猶龍傳 卷一之六
孝字號計九卷

太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經
真武靈應真君增上佑聖尊號冊文（本傳三經同卷）
章獻明肅皇后受上清畢法籙記（卷一之六）
華蓋山浮丘王郭三真君事實（卷一之六）
唐葉真人傳（一卷 共三）
地祇上將温太保傳（補遺 附）
十三

當字號計八卷
玄品録（卷一之五）
大滌洞天圖記（三卷）

竭字號計六卷
墉城集仙録（卷一之六）

○戒律類

力字號計九卷
太上老君戒經（一卷）
老君音誦誡經（一卷）
太上老君經律（一卷）
太上經戒（一卷）
三洞法服科戒文（一卷）
正一法文天師教戒科經（一卷）
女青鬼律（卷一之六 共三卷）

○威儀類

忠字號計十二卷
正一威儀經（一卷）
玄門十事威儀（一卷）
太清道德顯化儀（一卷）
正一解戹醮儀（一卷）
正一出官章儀（一卷 有符）
太上三五正一盟威閱籙醮儀（一卷）
太上正一閱籙儀（一卷）
正一指教齋儀
正一指教齋清旦行道儀（與齋儀同卷 內缺午晚儀）
正一勑壇儀
正一醮宅儀
正一醮墓儀（與勑壇三儀同卷）
太上洞神三皇儀（一卷 共三）
洞神三皇七十二君齋方懺儀（一卷）十四
太上洞神太元河圖三元仰謝儀（一卷）

則字號計十五卷
太上金書玉諜寶章儀
天心正法修真道場設醮儀
太上三洞傳授道德經紫虛籙拜表儀
太上三五傍救醮五帝斷瘟儀
太上消災祈福醮儀
太上金櫃玉鏡延生洞玄燭幽懺
太上瑤臺益筭寶籍延年懺
太上正一朝天三八謝罪法懺
真武靈應護世消災滅罪寶懺
北極真武普慈度世法懺（卷一之十 共五卷）
北極真武佑聖真君禮文

○方法類

盡字號計七卷
太清中黄真經（二卷）
太清導引養生經（一卷）
太上養生胎息氣經（一卷）
太清調氣經（一卷 共三）
太上老君養生訣
太清服氣口訣
莊周氣訣解（與養生訣三篇同卷）
嵩山太無先生氣經（上下同卷）
十五

命字號計七卷

延陵先生集新舊服氣經 一卷
諸真聖胎神用訣 一卷
胎息抱一歌
幼真先生服內元氣訣 與抱一歌同卷
胎息精微論
服氣精義論 有符 與精微論同卷
氣法要妙至訣 一卷
上清司命茅君修行指迷訣
神氣養形論
存神鍊氣銘
保生銘 與指迷訣等四篇同卷
神仙食氣金櫃妙錄 一卷
臨字號計十卷
枕中記 一卷
養性延命錄 二卷
三洞樞機雜說 一卷
彭祖攝生養性論
孫真人攝養論
抱朴子養生論 與養性論三篇同卷
養生詠玄集 一卷

神仙服食靈草菖蒲丸方
上清經真丹秘訣 與菖蒲丸同卷
太清經斷穀法
太上肘後玉經方 與斷穀法同卷
混俗頤生錄 上下同卷
十六
保生要錄
修真秘錄 與要錄同卷
深字號計九卷
三元延壽參贊書 卷一之五 共四卷
太上保真養生論
養生辯疑訣
太上三皇寶齋神仙上錄經 與養生論三篇同卷
太清金闕玉華仙書八極神章三皇內秘文 三卷 有符圖
三皇內文遺秘 一卷 有符
履字號計十卷
秘藏通玄變化六陰洞微遁甲真經 三卷 有符
太上洞神玄妙白猿真經 一卷 有符
太上通玄靈印經 一卷 有符
太上鎮元榮靈經 一卷 有符

六壬明鑑符陰經 卷一之四 有符
薄字號計九卷
顯道經 一卷
神仙鍊丹點鑄三元寶照法
元陽子五假論 與寶照法同卷
太清元極至妙神珠玉顆經 一卷
十七
天老神光經 一卷
鬼谷子天髓靈文 二卷 有符
思印氣訣法 一卷
先天玄妙玉女太上聖母資傳仙道 一卷
北斗治法武威經 一卷
夙字號計八卷
太上除三尸九蟲保生經 一卷 有符像
太上老君玄妙枕中內德神呪經
黃庭遁甲緣身經 與內德經同卷 二
紫庭內秘訣修行法 一卷 有符
太上老君大存思圖注訣 一卷 有圖
太上五星七元空常訣 一卷 有圖
上玄高真延壽赤書 一卷
紫團丹經 一卷

上清金書玉字上經 卷一

○衆術類

興字號計十一卷

太清金液神丹經 卷三

太清石壁記 卷三

太清金液神氣經 卷三

太清經天師口訣 卷一

太清修丹祕訣 卷一

溫字號計十卷

黃帝九鼎神丹經訣 卷一之二十

○清字號計九卷

九轉靈砂大丹資聖玄經 卷一

張真人金石靈砂論 卷一

魏伯陽七返丹砂訣

太極真人九轉還丹經要訣 與丹砂訣同卷 卷三 十六

大洞鍊真寶經修伏靈砂妙訣 卷一

大洞鍊真寶經九還金丹妙訣 卷一

太上衛靈神化九轉丹砂法

九轉靈砂大丹

九轉青金靈砂丹 與神化等丹同卷

陰陽九轉成紫金點化還丹訣 與點化丹訣同卷

玉洞大神丹砂真要訣 卷一

靈砂大丹祕訣 卷一

碧玉朱砂寒林玉樹匱 卷一

似字號計十卷

太丹記 魏伯陽

丹房須知 與大丹記同卷

石藥爾雅 上下同卷

稚川真人校證術 卷一

純陽呂真人藥石製 卷一

○金碧五相類參同契 三卷

參同契五相類祕要 一卷 魏伯陽

陰真君金石五相類 卷一

金石薄五九數訣

上清九真中經內訣 與五九數訣同卷 卷三 十九

蘭字號計七卷

龍虎還丹訣 卷二

金華玉液大丹 卷一

感氣十六轉金丹 卷一

修鍊大丹要旨 卷二

通幽訣 卷一

斯字號計九卷

金華沖碧丹經祕旨 上下同卷有圖

還丹肘後訣 卷三

蓬萊山西竈還丹歌 卷二

抱朴子神仙金汋經 卷三

馨字號計十一卷

諸家神品丹法 卷一之六

鉛汞甲庚至寶集成 卷一之五

○如字號計十卷

丹房奧論 卷一

指歸集 卷一

還金述

大丹鉛汞論 與還金述同卷

真元妙道要略 卷一

丹房鑑源 上中下同卷

大還丹照鑑 卷一

太清玉碑子

懸解錄 與玉碑子同卷

軒轅黃帝水經藥法 卷一

三十六水法
旵勝歌 與水法同卷
白雲仙人靈草歌
種芝草法 與靈草歌同卷
松字號計十卷
太白經 一卷
丹論訣旨心鑑 一卷
大還心鑑
大還丹金虎白龍論 與大還心鑑同卷
大丹篇 一卷
大丹問答
金木萬靈論
紅鉛入黑鉛訣 與問答三篇同卷
通玄秘術 一卷
靈飛散傳信録
鴈門公妙解録 與傳信三篇同卷
玄霜掌上録
太極真人雜丹藥方 一卷有圖
玉清內書 一卷有圖
神仙養生秘術 一卷

二十

之字號計八卷
太古土兑經 上中下同卷
上洞心丹經訣 三卷有符
許真君石函記 二卷
九轉流珠神仙九丹經 二卷
盛字號計九卷
庚道集 卷一之九
○記傳類
川字號計八卷
太上混元真録 一卷
終南山祖庭仙真內傳 三卷
終南山說經臺歷代真仙碑記 一卷
古樓觀紫雲衍慶集 三卷
流字號計十卷
玄天上帝啓聖録 卷一之八
大明玄天上帝瑞應圖録 一卷
玄天上帝啓聖靈異録 一卷
不字號計九卷
武當福地總真集 三卷
武當紀聖集 一卷

二十一

西川青羊宮碑銘 一卷
宋東太一宮碑銘
宋西太一宮碑銘
宋中太一宮碑銘 與東西三銘同卷
龍角山記 一卷
天壇王屋山聖跡記
唐王屋山中巖臺正一先生廟碣
唐嵩高山啓母廟碑銘 與聖跡三篇同卷
宮觀碑誌 一卷
息字號計十卷
○甘水仙源録 卷一之十
○讚頌類
淵字號計六卷
清靜經頌註
北斗七元金玄羽章 與清靜頌同卷
太上洞神五星讚 一卷
道德篇章玄頌 二卷
道德真經頌 蔣融卷
明真破妄章頌 與道德頌同卷
諸真歌頌 一卷

二十二

○表奏類
澄字號計六卷
大明御製玄教樂章一卷
太上三洞表文三卷
萃善録二卷

道藏經目録卷之三

道藏經目録卷之四 英四
○太玄部
取字號計十卷
玄精碧匣靈寶聚玄經三卷
太上洞玄靈寶三一五氣真經
太上清靜玉字妙經 與五氣等三經同卷
洞玄靈寶天關經
上清無英真童合遊内變玉經
上清神寶洞房真諱上經
靈寶九真人五復三歸行道觀門經 與内變等三經同卷
太上長文大洞靈寶幽玄上品妙經
太上長文大洞靈寶幽玄上品妙經發揮
上清祕道九精迴曜合神上真玉經
上清太淵神龍瓊胎乘景上玄玉章 有符 與玉經同卷 英四 一
淵源道妙洞真繼篇 上中下共二卷
映字號計十卷
古文龍虎經註疏 三卷 有圖
古文龍虎上經註

周易參同契註 三卷 陰真人
周易參同契註 三卷 無名氏
容字號計八卷
周易參同契註 上中下共二卷 朱文公
周易參同契分章通真義 三卷 彭曉
周易參同契鼎器歌明鏡圖 有圖
周易參同契註 二卷 無名氏
止字號計十卷
周易參同契發揮 卷一之九 俱有圖
周易參同契釋疑 全陽子
若字號計十四卷
周易參同契解 三卷 抱一子
周易參同契註 三卷 儲華谷
易外別傳 一卷 全陽子
易筮通變 三卷 雷思齊 英四
易圖通變 卷一之五 共四卷 二
思字號計九卷
金鎖流珠引 卷一之十 有符圖
言字號計十卷
金鎖流珠引 卷十一之二十 有符圖

辭字號計九卷
金鑽流珠引 卷二十一之二十九
安字號計十卷
真誥 卷一之十 卷九有符
定字號計十卷
真誥 卷十一之二十
篤字號計十一卷
道樞 卷一之十二
初字號計十二卷
道樞 卷十三之二十四
誠字號計九卷
道樞 卷二十五之三十三
美字號計九卷
道樞 卷三十四之四十二
慎字號計十二卷
黃帝内經素問 卷一之十四
終字號計十卷
黃帝内經素問 卷十五之二十四
宜字號計十一卷
黃帝内經素問 卷二十五之三十五

令字號計七卷
黃帝内經素問 卷三十六之四十二
榮字號計八卷
黃帝内經素問 卷四十三之五十
業字號計十三卷
黃帝内經靈樞略 一卷
黃帝素問靈樞集註 卷一之十九 共十二卷
所字號計九卷
黃帝素問靈樞集註 卷二十之二十三 共二卷
黃帝内經素問遺篇 卷一之五 共四卷
素問入式運氣論奧 三卷
基字號計十三卷
素問六氣玄珠密語 卷一之十七 共十三卷
籍字號計七卷
黃帝八十一難經 卷一之七
甚字號計八卷
鬼谷子 三卷
天隱子
素履子 三卷與天隱子同卷
無能子 三卷

玄真子外篇 上中下同卷
無字號計十卷
劉子 卷一之十
竟字號計十卷
山海經 卷一之十八共十卷原缺十四十五
學字號計十卷
雲笈七籤 卷一之十
優字號計十卷
雲笈七籤 卷十一之二十
登字號計十卷
雲笈七籤 卷二十一之三十
仕字號計十卷
雲笈七籤 卷三十一之四十
攝字號計十卷
雲笈七籤 卷四十一之五十
職字號計十卷
雲笈七籤 卷五十一之六十
從字號計十卷
雲笈七籤 卷六十一之七十
政字號計九卷

雲笈七籤 卷七十一之七十九
存字號計十一卷
雲笈七籤 卷八十之九十
以字號計十卷
雲笈七籤 卷九十一之一百 共四
甘字號計十卷
雲笈七籤 卷一百一之一百十
棠字號計十三卷
雲笈七籤 卷一百十一之一百二十二
去字號計十卷
至言總 卷一之五
太玄寶典 上中下 同卷
道體論 一卷
坐忘論 一卷
大道論 一卷
心目論
三論元旨 與心目論同卷
而字號計六卷
皇極經世 卷一上中下 卷二上中下
益字號計六卷

五

皇極經世 卷三上中下 卷四上中下
詠字號計六卷
皇極經世 卷五上中下 卷六上中下
樂字號計六卷
皇極經世 卷七上中下 卷八上中下
殊字號計六卷
皇極經世 卷九上中下 卷十上中下
貴字號計六卷
皇極經世 卷十一上下 卷十二上下
靈棋經 上下卷
賤字號計十卷
擊壤集 卷一之十
禮字號計十卷
擊壤集 卷十一之二十
別字號計九卷
太上修真玄章 共四
化書 卷一之六 共三卷
海客論 一卷
悟玄篇 有圖
太虛心淵篇 與悟玄篇同卷

六

玄珠録 二卷
雲宮法語 二卷
尊字號計八卷
華陽陶隱居集 二卷
宗玄先生文集 三卷
宗玄先生玄綱論
南統内丹九章經 與玄綱論同卷
純陽真人渾成集 二卷
甲字號計十卷
晉真人語録 一卷
丹陽真人語録 一卷
長生真人至真語録 一卷
盤山真人語録 一卷
瑩蟾子語録 卷一之六 有圖
上字號計十卷
上清太玄集 卷一之十 共四
和字號計九卷
洞淵集 卷一之九 共四卷
洞淵集 長筌子 卷一之五
下字號計九卷

七

玄教大公案 二卷
玄宗直指萬法同歸 卷一之七有圖
睦字號計十卷
上陽子金丹大要 卷一之十四共十卷
夫字號計十二卷
上陽子金丹大要 卷十五之十六
上陽子金丹大要圖 一卷
上陽子金丹大要列仙誌 一卷
上陽子金丹大要仙派 一卷
原陽子法語 二卷
○
金丹直指 一卷周无所
道禪集 一卷
還真集 三卷有圖
唱字號計十卷
道玄篇 一卷
隨機應化録 二卷
修鍊須知 一卷
玉室經
金丹歌 與玉室經同卷高象先
金丹真一論 一卷

金丹四百字註 一卷
龍虎還丹訣頌 一卷華陽先生
龍虎元旨
龍虎還丹歌訣 與元旨同卷
內丹祕訣
共四
漁莊邂逅録 與內丹祕訣同卷
八
婦字號計九卷
金丹正宗
還丹復命篇 與金丹正宗同卷
爰清子至命篇 上下同卷有圖
○
翠虛篇 一卷
還源篇
還丹至藥篇
亶甲集 與還源等三篇同卷
金液大丹詩 一卷
證道歌
陳先生內丹訣 與證道歌同卷
洞元子內丹訣 二卷
內丹還元訣
長生指要 與還元訣二篇同卷回陽子

隨字號計九卷
鳴鶴餘音 卷一之九
○太平部
外字號計十卷
太平經 卷一之十內缺十一之三十四
共四
九
受字號計十卷
太平經 卷三十五之五十內缺三十八
傳字號計十卷
太平經 卷五十一之九十內缺五十二五十六之六十四七十三之八十五八十七
○
訓字號計十三卷
太平經 卷九十一之一百七內缺九十四九十五
入字號計十一卷
太平經 卷一百八之一百一十九內缺一百一十五
太平經聖君祕旨
奉字號計九卷
太上靈寶淨明洞神上品經 二卷
太上靈寶淨明玉真樞真經
太上靈寶淨明道元正印經
太上靈寶淨明天尊說禦瘟經 有符

太上靈寶首入淨明四規明鑑經與樞真四經同卷

太上靈寶淨明九仙水經有圖

太上靈寶淨明中黄八柱經與九仙水經同卷

淨明忠孝全書卷一之六共五卷

母字號計十卷

太玄真一本際妙經一卷

太上洞玄靈寶八仙王教誡經

太上洞玄靈寶國王行道經與教誡經同卷

太上洞玄靈寶本行宿緣經

太上洞玄靈寶本行因緣經與宿緣經同卷

洞玄靈寶真人問疾經一卷

太極左仙公說神符經

洞玄靈寶飛行三界通微內思妙經與神符經同卷

同卷

共四

靈寶玄一真人說生死輪轉因緣經一卷

十

太上洞玄靈寶中和經一卷

洞玄靈寶三十二天尊應號經第十二第二十二其餘原缺

太上靈寶升玄內教經中和品述議疏一卷

儀字號計九卷

一切道經音義妙門由起

洞玄靈寶玄門大義

洞玄靈寶三洞奉道科戒營始卷一之六共四卷

洞玄靈寶道學科儀二卷

陸先生道門科畧

諸字號計九卷

道門經法相承次序三卷

道教義樞卷一之十共六卷內缺第六

姑字號計十一卷

道典論卷一之四

太上妙法本相論三卷

上清道類事相卷一之四

伯字號計九卷

上方無極至道開化真經三卷

共四

十一

上方鈞天演範真經

太平兩同書與演範經同卷

洞玄靈寶左玄論卷一之四

上清太玄鑑誡論一卷

叔字號計十卷

無上祕要卷三之九卷十五之二十內缺一之二八十之十四

猶字號計十二卷

無上祕要卷二十一之三十二

子字號計九卷

無上祕要卷三十三之四十七內缺三十六

比字號計九卷

無上祕要卷四十八之五十七內缺五十八五十九

兒字號計九卷

無上祕要卷六十五之八十八內缺六十之六十四六十七之七十三七十五七十七十七十九之八十二八十五八十六八十九之九十

孔字號計九卷

無上祕要卷九十一之一百

懷字號計十卷

三洞珠囊卷一之十

兄字號計八卷

雲山集卷一之八

弟字號計八卷

仙樂集卷一之五

漸悟集二卷

草堂集卷一
同字號計十卷
自然集一卷
鳴真集一卷
葆光集三卷
西雲集三卷 共四
勿齋先生文集二卷
氣字號計十卷
洞玄金玉集卷一之十
逵字號計七卷
丹陽神光燦一卷
悟真集二卷
雲光集卷一之四
枝字號計十卷
重陽全真集卷一之十
交字號計九卷
重陽全真集卷十一之十三
重陽教化集卷一之三
重陽分梨十化集上下二卷
重陽金關玉鎖訣

十三

重陽授丹陽二十四訣
馬自然金丹口訣與玉鎖訣同卷 三
友字號計十二卷
長春子磻溪集卷一之六
譚先生水雲集三卷 共四
太古集卷一之四 共三卷
投字號計七卷
孫真人千金方目錄二卷
孫真人千金方卷一之五
分字號計十一卷
孫真人千金方卷六之十九
切字號計十一卷
孫真人千金方卷二十之三十
磨字號計十卷
孫真人千金方卷三十一之四十
箴字號計十卷
孫真人千金方卷四十一之五十
規字號計十卷
孫真人千金方卷五十一之六十
仁字號計十卷

十五

孫真人千金方卷六十一之七十
慈字號計十一卷
孫真人千金方卷七十一之八十二
隱字號計十二卷
孫真人千金方卷八十三之九十三
惻字號計十一卷
急救仙方卷一之十一 有像
造字號計十一卷
仙傳外科秘方卷一之十一 有像
次字號計十卷
法海遺珠卷一之十
弗字號計十卷
法海遺珠卷十一之二十一
離字號計十一卷
法海遺珠卷二十二之三十三 共四
節字號計十三卷
法海遺珠卷三十四之四十六
〇太清部
義字號計十一卷
太上感應篇卷一之十一

十六

廣字號計十二卷
太上感應篇 卷十二之二十二
退字號計十卷
太上感應篇 卷二十四之三十
太上老君中經 二卷
太上老君清靜心經
太上老君說上七滅罪集福妙經 與心經同卷
顛字號計十二卷
鬻子 二卷
公孫龍子 上中下同卷
尹文子 上下同卷
子華子 卷一之十 共五卷
鶡冠子 三卷
沛字號計十三卷
墨子 卷一之十五 共四
匪字號計十卷
韓非子 卷一之十二
虧字號計九卷
韓非子 卷十三之二十
黃石公素書 一卷 張天覺註

十五

黃石公素書 一卷 張商註
性字號計八卷
孫子 卷一之八
靜字號計六卷
孫子 卷九之十三
孫子遺說
情字號計九卷
天原發微 卷一之九
逸字號計九卷
天原發微 卷十之十八
心字號計六卷
太玄經集註 卷一之六
動字號計十二卷
淮南鴻烈解 卷一之十四
神字號計九卷
淮南鴻烈解 卷十五之二十三
疲字號計八卷
淮南鴻烈解 卷二十四之二十八
抱朴子內篇 卷一之六
守字號計十一卷

抱朴子內篇 卷七之二十
抱朴子別旨 與內篇同卷
真字號計十二卷
抱朴子外篇 卷一之三十七
志字號計十二卷 共四
抱朴子外篇 卷三十八之五十
橐籥子 一卷 陰丹內篇附
天機經 一卷
祕傳正陽真人靈寶畢法 三卷

十六

○正一部
滿字號計十卷
大惠靜慈妙樂天尊說福德五聖經 有符
太上正一呪鬼經
太上洞玄靈寶羅天大醮上品妙經 與五聖等三經同卷
老君變化無極經
太上金華天尊救劫護命妙經
無上三天法師說廢育衆生妙經
太上說青玄雷令法行因地妙經 與無極等四經同卷

上清太霄隱書元真洞飛二景經
洞玄靈寶六齋十直聖紀經與二景經同卷
道要靈祇神鬼品經一卷
洞神八帝元變經一卷有符像
太上三天正法經一卷
太上正一法文經一卷
太上三天內解經上下同卷
上清明鑑要經一卷
太上明鑑真經一卷有像
逐字號計九卷
太上三五正一盟威籙卷一之六
太上正一盟威法籙一卷
正一法文十籙召儀一卷
[illegible]三洞真文五法正一盟威籙立成儀一卷
物字號計十卷
太上玄天真武無上將軍籙一卷
高上大洞文昌司祿紫陽寶籙二卷
太上北極伏魔神呪殺鬼籙一卷
太上正一延生保命籙一卷
太上正一解五音呪詛祕籙一卷

正一法文經章官品卷一之四
意字號計十二卷
高上神霄玉清真王紫書大法卷一之十二
移字號計九卷
道法會元卷一之十二
堅字號計十一卷
道法會元卷十三之二十三
持字號計十二卷
道法會元卷二十四之三十五
雅字號計十卷
道法會元卷三十六之四十五
操字號計十卷
道法會元卷四十六之五十五
好字號計九卷
道法會元卷五十六之六十五
爵字號計九卷
道法會元卷六十六之七十五
自字號計七卷
道法會元卷七十六之八十二
縻字號計十卷

道法會元卷八十三之九十二
都字號計十一卷
道法會元卷九十三之一百三
邑字號計十卷
道法會元卷一百四之一百一十三
華字號計八卷
道法會元卷一百一十四之一百二十一
夏字號計十一卷
道法會元卷一百二十二之一百三十二
東字號計七卷
道法會元卷一百三十三之一百三十九
西字號計七卷
道法會元卷一百四十之一百四十六
二字號計九卷
道法會元卷一百四十七之一百五十五
京字號計八卷
道法會元卷一百五十六之一百六十三
背字號計七卷
道法會元卷一百六十四之一百七十
邙字號計八卷

道法會元卷一百七十一之一百七十八

面字號計九卷

道法會元卷一百七十九之一百八十七

洛字號計十卷

道法會元卷一百八十八之一百九十七

浮字號計十卷

道法會元卷一百九十八之二百一十

渭字號計十一卷

道法會元卷二百一十一之二百二十一

據字號計十卷

道法會元卷二百二十二之二百三十一

涇字號計八卷

道法會元卷二百三十二之二百四十三

宮字號計八卷

道法會元卷一百四十四之一百五十二

殿字號計九卷

道法會元卷二百五十三之二百六十一

盤字號計七卷

道法會元卷二百六十二之二百六十八

鬱字號計八卷

上清靈寶大法卷一之八 王契真

樓字號計七卷

上清靈寶大法卷九之十五

觀字號計九卷

上清靈寶大法卷十六之二十四

飛字號計九卷

上清靈寶大法卷二十五之三十三

驚字號計九卷

上清靈寶大法卷三十四之四十二

圖字號計九卷

上清靈寶大法卷四十三之五十一

寫字號計九卷

上清靈寶大法卷五十二之六十

禽字號計六卷

上清靈寶大法卷六十一之六十六

獸字號計十卷

上清靈寶大法目錄一卷 金允中

上清靈寶大法卷一之九

畫字號計九卷

上清靈寶大法卷十之十八

彩字號計九卷

上清靈寶大法卷十九之二十七

仙字號計九卷

上清靈寶大法卷二十八之三十六

靈字號計八卷

上清靈寶大法卷三十七之四十四

丙字號計十卷

道門定制卷一之十

舍字號計九卷

道門科範大全集卷一之二十四

傍字號計十卷

道門科範大全集卷二十五之四十五

啓字號計九卷

道門科範大全集卷四十六之六十七

甲字號計十二卷

道門科範大全集卷六十八之八十七

帳字號計八卷

道門通教必用集卷一之九

對字號計十卷

太上總真秘要卷一之十有符印圖像

極字號計十一卷
正一論
全真坐鉢捷法與正一論同卷有圖
太平御覽二卷
道書援神契一卷
道門十規一卷
重陽立教十五論一卷
全真清規一卷
太上出家傳度儀一卷
二洞修道儀一卷
傳授經戒儀註訣一卷
肆字號計九卷
正一修真畧儀
太上洞玄靈寶三洞經誡法籙擇日曆
傳授三洞經戒法籙畧說二卷
正一法文法籙部儀有符
正一法文外籙儀
受籙次第法信儀有符
洞玄靈寶道士明鏡法
洞玄靈寶課中法與明鏡法同卷有圖

二十二

太淸玉司左鏡秘要上法
筵字號計十卷
三洞群仙録卷一之十
設字號計十卷
三洞群仙録卷十一之二十
席字號計八卷
三十代天師虚靖真君語録卷一之七共二卷
沖虚通妙侍宸王先生家話
虚靖沖和先生徐神公語録二卷
靜餘玄問
道法心傳有圖玉景陽
雷法議玄篇有符
鼓字號計九卷
老子微旨例畧
真仙真指語録二卷
群仙要語纂集二卷
諸真内丹集要三卷
龍虎精微論
三要達道篇
六根歸道論與精微等三篇同卷

二十三

瑟字號計八卷
意林卷一之五
莊列十論
樃峯老人集二卷
吹字號計九卷
北帝七元紫庭延生秘訣有符
酆天君玄靈八門報應内旨有圖
九天上聖秘傳金符經有圖
天皇太一神律避穢經與金符經同卷二
上清脩身要事經有符
正一法文修真旨要
洞玄靈寶真人修行延年益筭法
三洞道士居山修鍊科有符
正一天師告趙昇口訣
玄和子十二月卦金訣
笙字號計十一卷
雨暘氣候親機有圖
盤天經
道法宗旨圖衍義二卷有圖
洞玄靈寶五感文

靈書肘後鈔 內有禹步
玄壇刊誤論
五嶽真形序論
高上神霄宗師受經式
太上洞神行道授度儀 共四 二十四
太上洞神三皇傳授儀
陞字號計九卷
翊聖保德傳 三卷
廬山太平宮採訪真君事實 卷一之七 共六卷
階字號計十卷
太上正一法文經護國醮海品
元辰章醮立成曆 二卷 有符圖
六十甲子本命元辰曆
太上洞神洞淵神呪治病口章
上清經祕訣
靈寶煉度五仙安靈鎮神黃繒章法
太微結帶真文法 與上清經三篇同卷
上清黃書過度儀 有圖
太上洞玄靈寶二部傳授儀
洞玄靈寶八節齋宿啓儀

洞玄靈寶攝召北酆鬼魔赤書玉訣
納字號計九卷
四聖真君靈籤
玄真靈應寶籤 三卷
大慈好生九天衛房聖母元君靈應寶籤 共四 二十五
洪恩靈濟真君靈籤
靈濟注生堂靈籤
扶天廣聖如意靈籤
護國嘉濟江東王靈籤
陛字號計八卷
葛仙翁肘後備急方 卷一之八
弁字號計十卷
海瓊白真人語録 卷一之四
海瓊問道集
海瓊傳道集
清和真人北遊語録 卷一之四
轉字號計五卷
峴泉集 卷一之五
疑字號計七卷
峴泉集 卷六之十二

星字號計十卷
太上大道玉清經 卷一之十
右字號計九卷
洞真高上玉帝大洞雌一玉檢五老寶經 一卷 有符
洞真太上素靈洞元大有妙經 一卷 有符
洞真上清青要紫書金根衆經 上下二卷 有符
洞真太微帝君步天綱飛地紀金簡玉字上經 一卷 有符
洞真上清開天三圖七星移度經 上下二卷 有符
洞真太上三元流珠經 一卷 有符
洞真西王母寶神起居經 一卷 有符
通字號計十一卷
洞真太上八素真經精耀三景妙訣 一卷
洞真太上八素真經修習功業妙訣 一卷
洞真太上八素真經三五行化妙訣 一卷
洞真太上八素真經服食日月皇華訣 一卷 有符
洞真太上八素真經登壇符札妙訣 一卷 有符 共四 二十六
洞真太上八素真經占候入定妙訣 一卷
洞真上清龍飛九道尺素隱訣 一卷 有符
洞真太上三九素語玉精真訣 一卷 有符
洞真太上八道命籍經 上下二卷

太上九赤班符五帝内眞經 一卷 有符

廣字號 計十卷

洞眞太一帝君大丹隱書洞眞玄經 一卷 有符
洞眞上清神州七轉七變舞天經 一卷 有符
洞眞太上紫度炎光神元變經 一卷 有符
洞眞太上神虎玉經 有符
洞眞太上神虎隱文 與神虎玉經同卷
洞眞太上紫文丹章 有符
洞眞太上金篇虎符眞文經 有符 與紫文丹章同卷
洞眞太微金虎眞符 一卷 有符
洞眞太上太素玉籙 有符
洞眞八景玉籙晨圖隱符 有符 與太素玉籙同卷
洞眞太上倉元上錄 有符
洞眞太上上皇民籍定眞玉籙 與倉元上錄同卷
洞眞太上紫書籙傳 一卷
洞眞黃書 一卷 有圖

內字號 計十卷

洞眞太上說智慧消魔眞經 卷一之五 有符
洞眞太上道君元丹上經 一卷 有符
洞眞金房度命綠字迴年三華寶曜内眞上經 一卷 有符

洞眞太上上清内經 一卷 有符
洞眞太上丹景道精經 一卷
洞眞太上青牙始生經
洞眞三天秘諱 與青牙始生經同卷
洞眞太上飛行羽經九眞昇玄上記 一卷

左字號 計九卷

洞眞太上太霄琅書 卷一之十 原缺第二

達字號 計十卷

上清道寶經 卷一之五
上清太上開天龍蹻經 卷一之五

承字號 計十一卷

上清太上玉清隱書滅魔神慧高玄眞經 一卷 有符
上清高上滅魔玉帝神慧玉清隱書 一卷 有像
上清高上滅魔洞景金元玉清隱書經 一卷
上清高上金元羽章玉清隱書經
上清丹景道精隱地八術經 上下二卷 有符
上清九天上帝祝百神内名經
上清七聖玄紀經 與百神内名經同卷
上清太上迴元隱道除罪籍經 一卷
上清太極眞人撰所施行秘要經 一卷

上清洞眞智慧觀身大戒文 一卷
上清元始譜錄太眞玉訣 一卷 有符

明字號 計十卷

上清天關三圖經 一卷 有像
上清河圖内玄經 上下二卷 有像
上清迴神飛霄登空招五星上法經
上清化形隱景登昇保仙上經 與五星上法經同卷
上清迴耀飛光日月精華上經
上清素靈上篇 與日月精華上經同卷
上清高上玉晨鳳臺曲素上經 一卷 有符像
上清外國放品青童内文 上下二卷 有符
上清諸眞人授經時頌金眞章 一卷
上清無上金元玉清金眞飛元步虛玉章 一卷

既字號 計十卷

上清太上帝君九眞中經 上下二卷
上清太上九眞中經絳生神丹訣 一卷
上清金眞玉光八景飛經 一卷 有符
上清玉帝七聖玄紀迴天九霄經 一卷 有符
上清太上黃素四十四方經 一卷
上清明堂玄丹眞經 一卷 有符像

上清九丹上化胎精中記經 一卷有符

上清太上元始耀光金虎鳳文章寶經 一卷有符

上清太帝君太丹隱書解胞十二結節圖訣 一卷有像

集字號計九卷

上清洞眞天寶大洞三景寶籙 上下二卷有符

二十九

上清大洞三景玉清隱書訣籙 一卷有符圖

集四

上清元始高上玉皇九天譜籙 一卷有符

上清金眞玉皇上元九天眞靈三百六十五部元錄 一卷有符

上清高聖太上大道君洞眞金元八景玉錄 一卷

上清洞天三五金剛玄籙儀經 一卷有符籙

上清瓊宮靈飛六甲籙 一卷有符籙

上清曲素訣辭籙 一卷有符像

墳字號計七卷

上清高上龜山玄籙 一卷有符

上清元始變化寶眞上經九靈太妙龜山玄籙 上中下三卷有符

上清大洞九微八道大經妙籙 一卷有符

上清河圖寶籙 一卷有符圖

四斗二十八宿天帝大籙 一卷有符

典字號計十卷

大乘妙林經 上中下三卷

太上元寶金庭無爲妙經 一卷

上清黄庭養神經 一卷有符像

太上黄庭中景經 一卷

上清黄庭五藏六府眞人玉軸經 一卷有圖像

上清僊府瓊林經 一卷

上清太極眞人神仙經 一卷

長生胎元神用經 一卷

亦字號計六卷

太上靈寶芝草品 一卷

洞玄靈寶二十四生圖經 一卷有符

玉清上宮科太眞文 一卷有符像

太上九眞明科 一卷

洞玄靈寶千眞科 一卷

洞玄靈寶長夜之府九幽玉匱明眞科 一卷

聚字號計十卷

聚四

太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經 卷一之十有符圖

三十

北帝伏魔經法建壇儀 一卷

伏魔經壇謝恩醮儀 一卷

群字號計十二卷

北帝說豁落七元經 有符

七元眞訣語驅疫秘經 與豁落七元經同卷有符

七元璇璣名魔品經

元始說度酆都經 與璇璣名魔二經同卷

七元名魔伏六天神呪經 一卷有符

七元眞人說神眞靈符經 有符

太上紫微中天七元眞經 與神眞靈符經同卷

枕中經

太清元道眞經 上中下三卷

太上老君太素經 與枕中等三經同卷

靈信經旨

福壽論 與靈信經旨同卷

太清道林攝生論 一卷

侍帝晨東華上佐司命楊君傳記 一卷

長春眞人西遊記 上下二卷

道藏闕經目録 二卷

英字號計四卷

英四

三十一

大明道藏經目録 四卷

道藏經目録卷之四

續道藏經目錄　英五

正一部

杜字號計六卷

太上中道玅法蓮華經三卷

太上元始天尊說寶月光皇后聖母孔雀明王經三卷

棐字號計四卷

上清元始變化寶真上經一卷

太上老君開天經一卷

太上老君虛無自然本起經一卷

洞玄靈寶玉京山步虛經一卷

鍾字號計十卷

高上玉皇本行集經註

隸字號計九卷

元始天尊說東嶽化身濟生度死拔罪解冤保命玅經一卷

太上三元賜福赦罪解厄消災延生保命玅經一卷

太上元陽上帝無始天尊說火車王靈官真經一卷

元始天尊說藥王救八十一難真經一卷

碧霞元君護國庇民普濟保生玅經一卷

太上大聖朗靈上將護國關王玅經一卷

護國保寧佑聖王威靈公感應城隍經

太上洞玄靈寶王顯靈觀華光本行玅經

太上說通真高皇解冤經

中天紫微星真寶懺一卷

漆字號計四卷

紫皇煉度玄科一卷

先天斗姆奏告玄科一卷

朝真發願懺悔文一卷

靈寶施食法

太微帝君二十四神回元經一卷

北斗九皇隱諱經

高上玉宸憂樂章

太上洞真徊玄章

上清金章十二篇

太上洞玄清東經

大通經註吉祥神咒

書字號計四卷

皇明恩命世錄四卷

壁字號計四卷

漢天師世家一之四

經字號計七卷

弘道錄一之八

府字號計八卷

弘道錄九之十六

羅字號計八卷

弘道錄十七之二十四

將字號計八卷

弘道錄二十五之三十二

相字號計八卷

弘道錄三十三之四十

路字號計八卷

弘道錄四十一之四十八

俠字號計九卷

弘道錄四十九之五十七

槐字號計四卷

逍遙墟二卷

長生詮一卷

三

養生訣一卷
卿字號計四卷
徐仙翰藻一之十四
戸字號計三卷
徐仙真録一之五
封字號計四卷
堪輿完孝録 [illegible]
八字號計三卷
岱史一之九
縣字號計四卷
○
岱史十之十八
家字號計三卷
李氏易因有卦圖
給字號計六卷
李氏易因三卷
古易考原三卷
千字號計五卷
焦氏易林有卦
兵字號計五卷
焦氏易林有卦

○

高字號計六卷
搜神記
冠字號計五卷
太初元氣接要保生論一卷
譚子化書一卷
水鏡録一卷
玉匣記一卷
玄帝感應靈籤一卷
陪字號計八卷
天皇至道太清玉冊
○
輦字號計六卷
呂祖誌
驅字號計三卷
紫微斗數
轂字號計五卷
老子翼
振字號計四卷
老子翼
纓字號計五卷
莊子翼

○

大明續道藏經目録

大明萬曆三十五年歲次丁未上元吉日
正一嗣教凝誠志道闡玄弘教大真人
掌天下道教事張國祥奉
旨校梓
靈佑宮供奉

○

太上中道妙法蓮華經卷之一　杜一

元始大羅品第一

爾時

元始天尊昔於大羅天上廣化天宮會諸天仙衆說十極解脫五無間罪是時會中有一眞人名曰左玄長跪道前上白

天尊何名十極五無間罪於是

天尊說偈讚曰

無極滿空界衆生未曾聞我會諸仙衆廣演解脫門停酸地獄苦令悟天仙人歌謡從空下日月耀瓊台聞仙解脫語眞仙大喜悅即便隨仙人供給於所須採新及菓蓏隨時供給與情存妙法衆勤心無懈倦普為諸衆生勤修於大法願保為已身及以五谷藥故為大國王所求護此法遂致得成仙今故為汝說爾時

天尊告諸仙衆吾今為汝說此妙法無量衆生皆得解脫即時諸天仙衆悉以散花末味上妙寶香旃檀沉水卧具衣服瓔珞幢幡寶蓋伎樂空歌頌禮供養

七寶瑶臺十方仙聖無量衆生皈依仙道是時

元始天尊而說偈言

我為天主　惟住天界　在無為中
尚為法來　諸人云何　不勤為法
今法幽玄　故來至此　為坐諸仙
以神通力　如清淨地　蓮華莊嚴
其寶樹下　諸瓊瑶臺　身出妙香
徧諸天界　衆生如熏　喜不自勝
譬如大風　吹小樹枝　以是方便
令流行法　告諸大仙　我隱空後
誰能護持　讀說斯經　今於尊前
自說誓願　其左玄眞　雖久隱空
而獅子吼　元始天尊　以大誓願
所集化身　當知此意　及與我身
所集化身　當知此意　諸眞子等
誰能護法　則為供養　我與左玄
共行妙法　此之右玄　遊於十方
為是經故　亦復供養　諸來化仙
粧嚴光飾　諸世界中　若說此經
則為見存　名諸仙化　及諸仙衆

大廣化品第二

於是會中諸善男子各聽思唯此為難事宜發大願諸為經典數無鞅衆雖說此等未足為難若接須彌擲於他方亦未為難若以足指動諸仙界遠擲他國亦未為難若立有頂為衆演說於惡世中能說此經是則為難假使有人手持虛空而以遊行亦未為難於我歸天若自書持若使人書是則為難若以大地置足甲上昇於梵天亦未為難諸仙化後於惡世中暫讀此經是則為難諸仙化後若持此經為一人說是則為難若持八萬四千法藏三十六部尊經為人演說令諸聽者神通自在雖能如是亦未為難諸仙化後聽受此經問其義趣是則為難若人說法令千萬億無鞅無數亦未為難諸仙化後若能奉持如斯經典是則為難我作仙道無鞅數國從始至今廣說諸經而於其中此經第一若人受持是則踊躍即隨仙人共給所須採菓汲水摘蓏拾新修設齋食乃至已身而為床坐

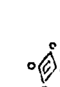
身心無倦于時奉持經於千歲爲求法故精勤給事令無所乏爾時

大道而說偈言我爲法故身爲僕使曾無倦心令得仙故神通自然誘諭群迷莫作惡因果報皆至時有仙女名曰金童於衆會前白

諸天衆人間善惡皆隨心造地獄畜生胎卵濕化所報因緣若得成仙即離三途度脫群迷無鞅數衆皆來集會俱說是經譬如有人修於善果善業感臻若作惡道業因自現或作駱駝負重之苦或作蟒蛇積毒之苦或作魚鱉漂淪之苦或作飛禽羅網之苦或作豬狗汚賤之苦或作驢騾償債之苦或作牛畜佈種之苦或作賤類仙身諸善男子於我化後謹能受持讀誦此經令對道前自說誓言此經難持若暫持者我則歡喜諸仙亦然如是之人天道所歎是則勇猛是名修眞行德之行則爲疾得諸仙道果能於來世持念此經是眞神仙住淳善地大道所化能解其義是諸天人其間之眼於恐畏世能雖爲說一切諸仙皆應供養

太上中道妙法蓮華經卷之一終

杜一　四

太上中道妙法蓮華經卷之二

諸仙大道品第三

爾時

諸仙大道及諸仙衆吾於往時求法華經即心無倦於諸天中常持大道求其道遙心不退散時有仙人來白我言我有大乘名曰妙法蓮華經若不遺我當爲宣說諸仙大道聞言歡喜輕毀之苦乃至一切諸苦皆從所報種種因緣無有差殊是時

大道即說偈曰

所作業因在　非爲十種多
報來如風疾　勸莫向中過

順行品第四

爾時阿斯仙人勸令我故得無礙慧示我願故使之一切群迷衆生斷其貪愛除其煩惱邪淫妄語惡口兩舌嗔嫉憎怒毀辱殺生誹謗罵詈偷盜欺凌謀恨奸詐積成愆尤十不善法常行如是地獄如箭天堂莫近衆生之苦無有出輪從迷至迷常沉苦海與我天衆無由得視碧落天外瓊臺紫府流金沙地絕

杜一　五

應之所爾時
天尊端嚴自立眉放白光口出異香說逍遙
之語五雲碧落談妙法蓮華經時諸天仙衆
得聞是經從無量劫曾遇仙道今正是時無
憂無惱自在快樂祥雲繚繞一時来迎咸皆
歡喜奉辭而退

太上中道妙法蓮華經卷之二 終

太上中道妙法蓮華經卷之三

順行正品第五

爾時
元始天尊集會天仙及諸化仙從無鞅世界
而来各禮
天尊於一面坐時有左玄真人上白
天尊曰惟願
天尊大慈愍我等故說斯妙經今乃化仙皆
来集會時父行者願得天尊慈悲所諭是時
天尊告諸天尊衆諸天仙衆我成道以来未
聞斯經上得逍遙今汝聽受願超我故即說
偈曰

我當化度 救彼三途 一切諸仙
盡成道故 千萬億夕 住虛空所
化出瓊台 碧落雲衢 天歌自然
鸞鳴鳳舞 化出異香 雲閒結輿
遊遙世界 停地獄苦 無憂無惱
如飲甘露 大道所生 神仙扶助
令使解脫 邪心頓悟 免被輪迴
永絕三途 行平等心 我唯濟苦

杜一 六

六根常淨 千邪當去 無礙智慧
長生自布 道垂遠喻 衆生親負
於解脫時 逹神仙路 清淨快樂
行慈法雨 救衆生病 恒歌妙語

垂喻品第六

爾時
元始天尊白諸天衆說海空之義使無鞅數
衆神通自然我說黃庭左玄當我我說幽玄
右玄解我我說無為尹喜為侶我說長生齊
天命住散落人間為大醫父我有妙經能令
衆生得超九品是時
天尊以偈讚曰

或有諸仙子 住於深洞中
脩心鍊丹藥 以求大道玄
或有諸仙子 處如塵世界
化現無礙恩 以求大道玄
或有諸仙子 現行梁妙法
救於衆生者 以求大道玄
或有諸仙子 坐於東海隅
千萬餘年中 以求大道玄

杜一 七

或有諸仙子　多聞智過人
强識於文字　以求大道玄
或有諸仙子　休糧服松栢
彈琴氷心火　以求大道玄
或有諸仙子　持劍於荒郊
降伏十種魔　以求大道玄
或有諸仙子　符藥咒術功
除殃遣鬼魔　以求大道玄
或有諸仙子　海上駕青鸞
度遭歸仙道　以求大道玄
或有諸仙子　持經念洞章
救彼凡夫者　以求大道玄

是時
元始天尊說偈讚已於是會中有無極天尊
我聞斯經九玄七祖咸昇天宮何況一切受苦衆生豈不超然乃有五無間無鞅之苦如赫日消霜咸使盲聾便獲聰明咸使貧窮便獲富貴咸使顛狂便獲眞性咸使下貧便獲高遷咸使重病便獲痊瘥咸使瘖啞便獲能言咸使目盲便獲光明咸使蹇足便獲能行咸使孕婦便獲身輕咸使淫慾便獲離淫咸使愚癡便獲離癡咸使瞋恚便獲離瞋咸使五濁便獲男形咸使死屍便獲生成咸使精邪便獲遠奔咸使虛耗便獲豐足咸使賊盜便獲慈悲咸使饑饉便獲飽滿咸使火災便獲息熄咸使水災便獲平陸是時
天尊告諸天仙衆我昔求於大道時有五方人來各說空界異口同音我指大道聲振十方鬼神之驚又聞上界偕普天人所說大道變現無窮乃有衆生求其大道我當助道速得成就爾時大衆動已自然音樂於空中來迎能脩道果無復憎愛恚癡驕慢多嗔恚怒輕觸邪淫忘言惡口行無礙患濟貧救苦時有長壽眞人上白
天尊言願我早成大道爾時
天尊為我說法從生以來未聞斯經以得清淨今願天尊重為我說其化大地一切衆生莫歷三途或有衆生訐秤誑妄或有衆生污慢三寶或有衆生常行偷盜人間暗毒或有衆生殺生害命或有衆生行種種不善之法即當捨邪歸正然後修行患達聖前碧落天上自然快樂常聞天鼓音樂謠歌悉無斷停天人於引時復朝禮永離三途長遊天界身任解脫助其道法使千萬歲一切會中諸天聖衆作禮而退

卷之三終

太上中道妙法蓮華經卷之四

解脫品第七

爾時

元始天尊。白諸天衆。從昔以來。未聞無上經典。大千人倫。我道德逍遥。快樂自然。乃往古時有一童子。遊戲諸國。多諸智惠。世藝無雙。或入山林。或居城邑。與人僕使。常無解怠。更生歡喜。常復仙歌。無嗔無怒。又復尋遊。到一小國。遇一高山。四顧雲霞。綠水橫流。爾時童子乃止此山。朝飡松栢。暮宿嵓谷。日往月來。常誦妙經。時有白鶴。從空而下。童子與鶴成伴。又經數百年間。天童玉女。從空來迎。當會元君。成道歸正。是時童子。無慳貪嫉妬五毒之心。又復成仙。下遊世界。除妖毒之精。救度人民。除其疾病。當行如是。爾時仙子。即我身也。復告天衆。我觀下界人民。不修十善道。我當化度。未成仙道。在世界中。不免輪廻。如暘艷。如水聚。如芭蕉。如石火。化人如風中燭。如蕉穀芽。如夢幻影。如石火久住。如電光常照如煩惱形。今正是時。諸仙成道。更自思惟。玉女金童。遥空駕羽。三山來去。瑤臺紫府。碧落空歌。日月光中。常遊杳冥。無極九品。上卿真人。無極上品。流霞真人。無極妙品。左玄真人。與我同生。常居天界。共談下方。惡業衆生。不修妙法。終無解脫。

教量品第八

爾時

元始天尊。白諸天衆。譬如大海。容諸小海。無復盈溢。令諸天衆。化彼群迷。是時下方衆生人民。勿生懈倦。日夜精勤。誦無量妙經。千萬億遍。觀心如空。更施妙術。現種種變化。身長萬丈。頭住於天。足履大海。興雲致雨。脚下出水。頭上出火。頭上出水。脚下出火。現如是神通。皆以教化。若人重病。自化良醫。若人枷禁。自化解脫。若人在於嶮路。自化人引。若人没於江湖。自化舟舡。若人遇於鬼精之害。自化除魅。一切排空。飛龍走騎。散彩瑤台。種種蕭歌。能令天人聞之。地獄停酸。諸鬼之精遠藏他方。爾時會中。有一妙行真人。即說偈曰

重空天花滿　即趨法會來
是彼天人化　法雨潤長空
鶴隨丹殿舞　鳳鳴隱洞前
一切靈空瑞　無缺數以來
玉女金童侍　流霞耀紫虛
衆歌碧落台　步虛元君勅
令救衆生苦　時有下方闕
學道諸仙子　大誓集無為
持經深洞裏　學術古台中
現行世界外　未達妙經玄
不免會元君　演說微妙語
聞道逍遥品　黃庭共所宜
雨蒙乾地藥　漸漸長馨香
一聞真妙道　永不值輪廻
或大小枝苗　群草百般條
一切諸仙子　共超苦趣玄
能令九幽罪　化作上天僊
一切諸煩惱　悉令衆真靈

太上中道妙法蓮華經卷之四終

太上中道妙法蓮華經卷之五　杜二

九幽品第九

爾時

元始天尊說下方一切衆生之病厄請道士於家潔飾宅宇建設壇席嚴持香燭異果名花如法供養轉此妙經一卷二卷乃至七卷即當病愈無復煩惱自然清凉快樂無量苦難氷除或咒水洒病人身即得清凉人或命終即以諭言令得病人心生捨愛應以所用之物須令師尊恭對

三寶前高聲唱言即當命施令得病人無常如夢免受酸楚如地獄之報此人先世布施分文全收乃至追修無非嚴潔生信敬心不以輕慢

三寶聖真一切虛空出家之道心生歡喜功德全收分明後世地獄畜生因心所作千變萬化或作化生或作胎卵受生受業隨其功德一分不及二分乃至百千萬倍皆不能及如是轉多福報隨故受生受業受皆如是

群化品第十

爾時妙行真人上白

天尊曰我當勸化一切衆生速得成仙即說偈曰

讚諸上妙經　百寶莊紋綵
施諸名菓花　伎樂洞章歌
持旛俊園遶　與多供養心
嚴持異寶珍　無非獻尊像
捨弃所受用　却成解脫心
福德超自然　如花妙勝忻
千聖作此教　萬慮亦忘尋
諸衆天仙衆　總持妙法經
為言思受樂　衆生業未盡
業盡福還軽　永斷輪廻報
仙樂自和鳴　迎歸九臺中
共說長生樂　苦惱永無侵
碧落真妙歌　仙花共其上
妙樂世間稀　時復到瑤池
煙霞深遠邃　寂寞莫陵溪
秋風薰夜月　綠竹翠紫扉
此時心修徹　無復更輪回
道路分明在　塵世人自迷
長遊天界外　又得朝元君

爾時

元始天尊欲往諸天為諸天人說無極妙法蓮華經會中有一真人名曰流霞上白

天尊曰我從往昔以來久乃成道未聞斯經今乃元君說此妙經心生歡喜晝夜思唯頗有衆生多受苦惱不聞妙經何名妙法我當告諸天衆共勸衆生修善男女各令傳終乃至一卷七卷及千萬卷其福無量無數乃有功德我當流布無令忘失卉木叢林大海山獄尚有枯竭而此功德無有限量無有休息隨劫更生為度衆生不入幽冥爾時

天尊歡喜善哉善哉乃有如是千萬億歲無復煩惱即時諸天仙衆各禮謝

太上歡喜勇躍恭敬讚嘆稽首而退各於一面受教奉行

太上中道妙法蓮華經卷之五

太上中道妙法蓮華經卷之六

報應品第十一

爾時

元始天尊說往古時諸仙下化諸魔鬼神徧滿天下食噉人民聚集穢污徧滿山川諸仙修鍊皆被所惱腥膻氣盛遂告諸天百千聖衆久修十善咸有神通爲吾剪除天下鬼魔免食人民爾時會中有一真人名曰太一稽首白言今正是時久有此意未曾上白

天尊願賜無礙斬邪之劔無爲之水剪妖神咒於是

天尊即說咒曰

我持無礙咒　百鬼盡消磨
遠化他方外　箇箇腦門破
如粉碎砂石　莫惱諸仙子
莫食諸衆生　聞吾一咒語
遠避遠他方　海外無藏處
除非地獄間　永爲業鬼精
不得聞妙經　元君勑下鬼
不得惱衆生　如不依我教
頭破作千分　永不聞妙經

是時諸鬼等即各現身瞻禮真人願賜慈悲願聽我語我爲諸鬼所因非造乃往古時或爲生人多不信心輕慢

三寶恣行貪慾常行積惡好殺衆生食肉噉血欺慢十善惡口兩舌誹謗聖真輕辱尊像偷竊供養先嘗衆味今墮鬼趣經千劫中未得輪廻生於人道今遇真人受元君勑我等觀諸鬼神捨無間業願與真人爲我等故說此妙法蓮華經即隨修仙學道同入上真唯願真人上白元君

化鬼人道品第十二

爾時元君勑諸鬼王吾聞汝等造業常在人間穢污仙壇食噉腥膻吾令真人剪除諸鬼遠處他方今諸鬼捨邪歸正隨吾學道得悟真人聖人位皆無礙惠當度群迷除伏惡魔用神通力遍圍天下山林曠野崗谷深遠靈壇宮觀讚持諸仙學道之子汝等鬼王既受吾勑歸神仙道求學長生是時

元君以偈讚曰

群魔歸正道　降伏諸邪鬼
縱得長生樂　逍遥任自然
助道千萬劫　恒居海上仙
夜朝華清殿　朝遊五嶽峯
袪邪過東海　收攝淨世界
乘火耀虛靈　移山動小功
噴氣渾洞谷　捲月到蓬宮

是時諸鬼王等稽首長跪上白

天尊曰我等自從爲鬼以來管制天下諸惡邪神無令侵害人民護諸童子天衆爲我說法名曰妙法蓮華夫學道修真之子我當助教如有天下人民所獲染病我當衛護諸仙道士轉此妙經病者必得安痊快樂魔鬼不敢來侵惡邪遠離瘴氣收威毒藥解散我常助行如此經咒勿使人民受諸苦惱令得安穩畫悟神仙學其大道達悟通玄頂禮而退

太上中道妙法蓮華經卷之六 終

太上中道妙法蓮華經卷之七

成道歸真品第十三

爾時
元始天尊眉放五色異光照見下方世界無極衆生無極神鬼無極妖邪無極善果無極不善無極造惡無極苦惱無極慳貪無極嫉妬無極邪淫無極妄語無極惡口無極兩舌無極謀害諸惡疾病遞相讎對無有休息甚可哀憫我今種種變化之道請無極上品妙法蓮華經令得一切邪魔鬼王弃除惡毒盡捨邪心隨吾學道歸真入聖我當攝化是時天尊從始青天中與諸天真諸天神仙皆來集會聽說妙法蓮華經時有諸鬼王等盡捨邪源歸真學道異口同音共讚諸鬼等即說偈曰

社二　六

聯目覷海枯　令得正真子
移山拔樹能　令爲大力真
嗔風掣雷光　令爲流霞仙
截邪除妖惡　令爲紫耀真
扶衰捍厄功　令爲阿斯仙
令受元君勑　諸仙注仙簿
令受元君勑　羽駕朝衆真
令受元君勑　凌空散之雲
令受元君勑　化現妙道章
令受元君勑　紫文得元談
令受元君勑　耀衆日月分
令受元君勑　下助國王昌
令受元君勑　靈山住醮壇
令受元君勑　仙駕伴居山
令受元君勑　行法救黎民
令受元君勑　使魔離地方
令受元君勑　衆真會群仙
令受元君勑　禁章醮杳壇
不墮千萬劫　永固達仙源

社二　七

大道無著品第十四

爾時
元始天尊。告諸大衆。我從往古時。無所慾。無所繫滯。乃得成聖。令諸修仙學道群仙。但得道過。爲蕩除其五慾。居山居廓。共談妙道。五千之文。救彼黎民重病。危厄痛苦。被人埋名釘手於靈壇社廟。爲害困苦。但請法士道士。于家至誠轉此妙經。一卷二卷。乃至七卷。自然咒詛消散。百病俱除。非橫無侵。冤訟遠離。若善信男女。香花燈燭。排點地輪。傢散珍寶。皆諸天衆真。咸來護衛。具陳上善。勿生輕慢。誹謗凌辱。行敬信心。或晝夜停燭。或盡日供養。我從無始以來。未聞此經名。曰妙法蓮華經。未有能持。若人轉誦此經。病者安痊。悉除鬼禍。令諸仙道士。廣行流佈。救度人民。若人毀誹。世世失真。貧窮下賤。困苦孤獨。惡病常侵。妖邪魁害。殃緣九祖。禍及見存。是時諸天仙聖。及諸鬼神。聞此妙法。咸皆歡喜。踴躍作禮。信受奉行。大道一切真仙。稽首天尊。辭謝而退

太上中道妙法蓮華經卷之七　終

太上中道妙法蓮華經卷之八

天地物像品第十五

爾時

元始天尊在大羅天上七寶林中普會諸天仙衆大聖真人演諸妙法時有普德妙行真人從座而起整頓冠裳扣頭着地作禮拜跪端簡前進上白

天尊言曰前蒙演說法蓮經頌靜聽受持未曾得悟臣今重白

天尊我等真人晝夜周旋往返十方無量世界教化衆生未知天地高低江河深淺日月星辰大小運度惟願

天尊慈悲為我等真人解說是因令我等大衆心皆得聞爾時

天尊告曰汝等真人吾今為汝分別解說汝宜諦聽善思念之所問大深二十億萬里次有香潤澤亦深二十億萬里次有金銀瑠璃硨磲碼碯珊瑚琥珀諸珎妙寶深四十億萬里次有金粟砂深八十億萬里次有金剛石礦深一十億萬里次有銀粟砂深百億萬里次有銀剛石礦深二百億萬里下有無極大風載其大地地不傾搖是天地之數江河深淺皆已知之天下所有一切萬物皆用於大地山林樹木江河淮濟大海小海坑圳泉池溝澗溪谷井沼川源衆叢林木諸品草藥種種香嗅色類青黃赤白黑等皆是大地生長土石山里山大鐵圍山小鐵圍山彌樓山及金剛山須彌山如是一切諸妙寶山碧落火山諸山中山王四寶湧生高出一切諸妙寶山皆因大地湧出珎寶等物而合成須彌山四寶湧成高出一切世間山河等為四方南名瑠璃西名玻瓈北名碼碯東名黃金光燄照耀四方天下衆共稱勝謂名四天須彌山者是四大天王護世鎮遏四方依止而住何等為須彌山南有無量七寶宮殿去地百萬里中有天王名曰毘留勒乂身長二十五里壽命八萬七千歲衣食自然其中亦有男女身長二十五里亦衣食自然閻浮提內一切衆生有能受持三皈九戒孝敬父母供養師長奉祀

三尊無有違犯者得生其中須彌山西有無量七寶宮殿去地百萬里中有天王名曰毘樓博乂身長二十五里壽命八萬七千歲衣食自然閻浮提內一切衆生若能受持三皈五戒孝敬父母供養師長奉祀

三尊無有違犯者得生其中須彌山北亦有無量七寶宮殿去地百萬里中有天王名曰毘沙門身長二十五里壽命八萬七千歲衣食自然其中亦有男女身長二十五里亦衣食自然閻浮提內一切衆生有能受持三皈五戒孝敬父母供養師長奉祀

三尊無有違犯者得生其中須彌山東亦有無量七寶宮殿去地百萬里中有天王名曰提頭賴吒身長二十五里及諸男女壽命多少人身長短及諸衣食皆悉同等閻浮提內一切衆生能修善行奉持三皈五戒孝敬父母供養師長奉祀

三尊無有違犯者得生其中轉輪聖王所住之處亦有無量七寶宮殿去地二百萬里爾時轉輪聖王及一切群臣眷屬皆身長二十

三里壽命二十五萬歲衣食自然轉輪聖王及諸王子一切皆乘七寶大轝遊四天下教化一切衆生有能奉持三皈五戒修行十善不犯諸惡受持讀誦妙法蓮華經隨心所願得生其中亦有無量七寶宮殿男女身長二十五里壽命二十五萬歲衣食自然無所乏少須彌山上名忉利天此天第一壽命一劫其中天人身長二十五里一切皆受無量快樂衣食自然閻浮提內諸衆生有能奉持三皈五戒十善勤行精修供養諸仙受持誦念妙法蓮華經晝夜一心護持經戒清淨俱足無違失者盡其壽命隨意所願得生其中其第二天壽命二劫衣食自然其中亦有男女身長二十五里受持五戒十善得生其中其第三天壽命四劫衣食自然其中亦有男女身長二十五里受持五戒十善得生其中其第四天壽命八劫衣食自然其中亦有男女身長二十五里受持五戒十善得生其中其第五天壽命一十六劫衣食自然其中亦有男女身長二十里受持五戒十善得生其中其第六天壽命三十二劫衣食自然其中亦有男女身長二十里受持五戒十善得生其中其第七天壽命六十四劫衣食自然其中亦有男女身長二十里受持五戒十善得生其中其第八天壽命一百二十八劫衣食自然其中亦有男女身長二十里受持五戒十善得生其中其第九天壽命二百五十六劫衣食自然其中亦有男女身長二十里受持五戒十善得生其中其第十天壽命五百一十二劫衣食自然其中亦有男女身長二十里受持五戒十善得生其中其第十一天壽命一千二十四劫衣食自然其中亦有男女身長二十里受持五戒十善得生其中其第十二天壽命二千四十八劫衣食自然其中亦有男女身長二十里受持五戒十善得生其中其第十三天壽命四千九十六劫衣食自然其中亦有男女身長二十里受持五戒十善得生其中其第十四天壽命八千一百九十二劫衣食自然其中亦有男女身長二十里受持五戒十善得生其中其第十五天壽命一萬劫衣食自然其中亦有男女身長二十里受持五戒十善得生其中其第十六天壽命二萬劫衣食自然其中亦有男女身長二十里受持五戒十善得生其中其第十七天壽命四萬劫衣食自然其中亦有男女身長二十里受持五戒十善得生其中其第十八天壽命八萬劫衣食自然其中亦有男女身長二十里受持五戒十善得生其中其第十九天壽命一十六萬劫衣食自然其中亦有男女身長二十里受持五戒十善得生其中其第二十天壽命三十二萬劫衣食自然其中亦有男女身長二十里受持五戒十善得生其中其第中天人神通自在身心清淨無有障礙如諸真人同等無異其第二十一天至有頂三十二天於中無有別異惟

諸
天尊真人居之不可思議又其天地相去百萬億由旬日月去地八十億萬里須彌山高下廣三百六十萬里閻浮地里廣三百三十萬里西瞿耶尼廣四百一十八萬里北鬱單

越廣六百六十四萬里。東弗于逮廣五百三十二萬里。金剛山及大鐵圍山並高二百萬里。小鐵圍山高一百二十萬里。大海廣五千里。深三千里。小海廣一千五百里。深一千里。大江廣八十里。深四十里。小江廣四十里。深二十里。盂津廣三里。深一里半。又諸日月皆圍一千七百里。大星圍一百二十里。小星圍八十里。火輪水輪並圍一千七百里。天下四時冬天極寒。夏天極熱。春秋調理。何以故。日行三道。冬行北道。夏行南道。春秋行中道。黃

○金水晶為日。白銀琉璃為月。及諸星宿悉皆白銀。隨身大小。以為居住。皆受快樂自在無礙。黃金水銀為日者。夏天之時水晶盡退。黃金正現。火輪助之。其須彌山有百億萬金剛皆共助熱。夏行南道火山之上。是故天下悉皆大熱。冬天之時。去其火輪。黃金盡退。水晶正現。水輪助之。冬行北道水山之上。是故天下悉皆大寒。月在天中照耀天下。一月之中而有晦明。所以者何。白銀琉璃為月。琉璃隱而白銀現。天下皆明。過十五日。漸從而轉至

三十日。白銀隱而琉璃現。天下皆暗。爾時天尊告妙行真人曰。天下一切。四方衆生。各有差別。汝今善聽。當為汝說。西瞿耶尼一切衆生。身長一十里。壽命一千歲。皆受無量自在快樂。不由父母胎產。悉皆蓮花化生。衣食自然著體。隨身長大。若飲食時。有大寶鉢器。所謂金銀琉璃硨磲碼碯珊瑚琥珀諸珍妙寶。如是之鉢隨其時節。自然而現。百味天廚充滿其中。馨香芳馥。食之甘味。氣力調和。身體端嚴。聰明智惠。高才明達。神通功德。不可

○思議。北鬱單越一切衆生身長二十里。壽命一千歲。雖有男女。亦無淫泆。男從父腋而生。女從母腋而化。須衣食自然而現。氣力充實。身軀安寧。無有苦病。不可思議。東弗于逮一切衆生身長九里。壽命五百歲。雖有耕耘。即無王賦。不懼盜賊水火苦病困窮。何以故。閻浮提內一切衆生。身形短折。壽命逼促。多受憂愁煩惱患難。長命者壽及百歲。短命者胎傷中夭。既得受生。常加凍餓。蓋以父母長育。自恃強壯。勤身營務。以自給濟。性足慳貪。不

能自明。輕慢教典。罔敬聖真。因是果報。西瞿耶尼。北鬱單越。東弗于逮。諸衆生等。身受快樂。年壽增延。此乃勤行精進。供養師長。持經清淨。功行具足。因是果報。得生其中。如是南閻浮提一切衆生。有能修諸善行。捨俗出家。護持經戒。清淨具足。隨心所願。亦生其中。爾時

天尊重宣此義而作頌曰。

汝等當善聽　今為汝分明
令汝諸大衆　一切皆得聞
○吾今演妙法　聽之勿疑惑
大地皆深遠　二十一萬里
次有香潤澤　二十萬里深
其次有雜寶　金銀及玻瓈
硨磲并碼碯　瓊玖琉璃珠
是諸珍寶等　四十億萬里
一切諸大海　大海及小海
江河并溪谷　藥草諸林木
天下一切物　皆因地而生
黑山土石山　及諸彌樓山

鐵山大鐵圍　金剛及須彌
皆因此大地　湧出珎寶等
惟有須彌山　是爲諸山王
四寶共結成　高出於世界
何等名爲四　南名爲瑠璃
西名爲玻瓈　北名爲瑪瑙
東名爲黃金　故名爲四寶
護世四天王　皆因而止住
王及諸男女　二十五里身
八萬七千歲　衣食皆自然
轉輪王宮闕　去地二百里
壽命及生身　諸珎別無異
爾時轉輪王　乘大天寶輿
遊行四天下　教化諸衆生
能修諸善行　必得生於彼
衣食及年齡　悉等無有異
諸天上聖尊　俱在須彌頂
其中諸天人　自然受快樂
壽命於億劫　衣食皆自然
閻浮諸衆生　有能精戒行

供養諸天真　必得生於彼
首以無天上　及至四八天
其壽命劫數　轉輪而培增
其中諸天人　不復異衣食
神通力自在　無有諸障碍
若有能奉持　隨其心所願
所有諸天人　於中而止住
其壽命劫數　不可徳思議
天地各相去　百萬億由旬
日月於去地　八十一萬里
諸星相去地　七十億萬里
其次須彌山　并及閻浮提
縱廣各三百　三十六萬里
西瞿耶尼廣　四百十八萬
北方欝單越　縱廣有六百
六十四百萬　清淨無瑕穢
金剛大鐵圍　俱高二百萬
鐵圍小山高　一百二十萬
大海五千里　深於三千里
小海千五百　其水深千里

大江八十里　水深四十里
小江廣四十　深於二十里
孟津廣三里　深於一里半
日月皆圓圓　一千七百里
大星百二十　中星八十圍
其諸小星等　四十五里圍
妙行真人知　天下有四時
日行於三道　轉輪於天中
冬行於北道　是故天下寒
夏行於南道　是故天下熱
春秋行中道　天下悉調和
黃金水晶日　白銀瑠璃月
諸天星宿等　悉皆白銀爲
水火三寶輪　一千七百里
閻浮提衆生　炎涼度百歲
北欝弁西瞿　年齡千載餘
東弗于逮地　年登五百歲
如是諸衆生　壽命各差殊
凡能奉齋戒　諸真無別異
吾今說斯頌　子宜信受持

太上中道妙法蓮華經卷之八 終

太上中道妙法蓮華經卷之九　　杜三

諭建真空品第十六

爾時
元始天尊溥會諸天仙衆於七寶林中演諸
妙法時有救苦真人前進稽首上告
天尊曰臣識性愚蒙幸覩仙從竊聆妙理竊
開顯襟敢問南閻浮提衆生苦樂不均其諸
富貴貧賤壽夭之端幸望
天慈特垂開悟
天尊言曰義哉善哉真人能此善諭當爲宣
說是諸衆生生處勞佚福業報對有作善者
有不作善者或處富貴壽福善域或處貧賤
或惡因遅若昏若臭無以平等譬如日月光
照無偏如諸天仙衆遍知一切智慧光明衆
生於六趣之中受生如其信解經典得聞正
法而轉天仙智慧而無增減如其福取得覩
無上三尊惟諸衆生埴性何異譬如一等埏
埴而爲器用或以盛珎寶或以盛汙觸各隨
所受好惡種種異用施設不同此爲一乘或
二乘次及三乘若有衆生能奉三乘皈依真

道種種信解當得尸解之道次爲大仙是故
我今重爲諭議何故衆生好惡差殊衆生有
見日月星宿有不見日月星宿等者此理云
何況諸衆生處世類以生育不識正真先有
惡行令始病生則有四種所謂風黃痰癃反
成疫癘時殃至於夭折年命我今慈愍衆生
興起方便爲說此經若有衆生能以勇猛精
進受持不生退墮是謂良藥療除諸病於中
究義漸躋正道以祛除障内外遠近洞然徹
視我昔受度致爾悟玄方自得眼能明始達
妙法識無空法令已無勝我者其義不比六
通天眼天耳自知他心憶念衆生善證智慧
我今能究玄妙道濟羣物蠢動微芒悉皆覆
庇觀諸衆生殊無一知以暗作明以明作暗
性皖嬌怠心無智慮善少惡多一如座内何
以聰明遠色不見近聲不聞衆生善心惡心
立行那邊其道伊邇行而不至其真昭著視
而不明以何方便救度衆生衆生若欲解悟
當黜聲色去其染著坐於空山思念精微雜
諸疑網當得神通爲其擁護即得出家披戴

朝拜
三尊於此道中能思先行以此因故一切功德可以證知隨所思念上乘微理即得究竟至其道樞諸仙伉列其有衆生少智少惠有類生盲不見善果惟作惡業未知至意煩惱迷昧行因罪積行業爲緣失其壽善富貴報以夭惡貧賤如是衆生皆如流轉中住不離樊籠難超妙道於是救苦真人聞如是言心生惻惻恐諸衆生永沉惡趣再白
天尊言臣今願爲救度使出輪迴是時
太尊隱几颺言曰善哉善哉子今能如是願父母憐之赤子也施其撫育行其濟度救護衆生以言經名爲法華遍滿虛空普資仙導接引迷惑得出三界得覩上仙或有衆生先世善少惡多不別清淨正真惟溺貪嗔愛欲致以風黄痰瘧横雷暴寒乎以此經隨方療治即當隨瘥漸得解脱皆其至真有明常達無明則滅若住善中如生得眼能明艷色得之玄元擺脱六塵永滅三途遂出三界不溺輪迴於三乘義中當得玄理身有光明隨方所欲名爲妙道爾時
天尊重宣此義而作頌曰

日月二光照　平等映無徧
譬如一惠星　光明如日月
延塡爲器用　任意各所盛
珎寶并汚淨　輕重各差殊
善惡隨所有　報對諸苦樂
若有各諸法　是名坐變志
如有生盲者　不見日月星
復作如是言　無有諸色類
既得於良藥　煩消知色味
如是等四種　和合而療治
至以生盲者　日逐光明已
無智受苦道　是以痴世中
如是通一切　無上真人知
能奉道師者　出離三界已
真人以心愍　念爾有是智
或深窟含中　聲色難聞彼
如是各遠居　他人如汝所
若善若惡心　汝不能知彼
欲向其靈舍　不步不能往
汝若念彼時　當得神通已
受苦謂空閑　思微并淨志
若以入空寂　真人當度世
六度行清淨　空寂即無趣
衆善悉皆修　諸山無别故
别法各空寂　四種九諸行
教化諸衆生　天入亦讃説
諸法皆平等　一切生道智
平等當自是　道法天流値

太上中道妙法蓮華經卷之九　終

太上中道妙法蓮華經卷之十

廣究灾祥品第十七

爾時
元始天尊在七寶林中演說諸大妙法時有
太極真人太玄真人普法真人太乙真人定
光真人妙光真人寶積真人普德真人妙行
真人玄一真人惠命真人救苦真人濟度真
人普平真人濟濟真人自在真人普觀真人
濟心真人太虛真人太力真人東方提頭賴
吒天王南方毗留勒叉天王西方毗樓博叉
天王北方毗沙門天王轉輪聖王四海龍王
須彌山王諸天神王大風神王大火神王大
上神王大雲神王大雷神王大電神王大刀
神王大月神王大星神王小星神王小日神
王小月神王飛天神王宮殿神王觀廟神王
社稷神王各與眷屬無鞅數衆悉皆來集稽
首朝禮上白
天尊曰臣等普觀天地一切世界日月星宿
山川巖洞金壁土石並皆混合廓明幽默時
和歲豐國安民富受生快樂苦病不興觀今

俗澆民病多受貧窮夭折父子男女不忠不
孝不義不仁常遭饑饉病難每加古今異殊
未能曉悟敢仗慈尊廣爲宣說開諭愚迷於
是羅網牧獵禽獸殺害衆生慳悋財貨不能
施惠輕賤父母重惜妻子無有禮義淫慾迷
惑心懷嫉妬意起異端既有奉於尊經晨昏
不思讀誦漏濫損失普軸不閑
天尊曆號善因豈有福祿何生此等衆生終
日竟夜冥司紀錄每遇六齋十直三元五臘
三會之辰檢刮功過糾其善惡累積愆尤今
受報應罪惡盈貫況溺苦海漂浪愛河豈獨
已身受殃受苦連逮九玄累及七祖幽司考
較編入酆都萬劫受苦無有出期是時諸大
真人聞如是言悉皆驚怖惟願
大慈特垂救度是時
天尊告曰我今爲汝說此妙經濟度衆生子
宜諦聽傳教世間流通讀誦塵凡若有善信
學道修行持誦經典須當肅嚴衣冠不得裸
露若心生別端意不清淨有諸輕慢風吹直
入倒懸地獄罪苦轉加無豈可免如能念道

恩真或一聲二聲尚消苦厄若能善爲三十
六部尊經布於世間普勸有緣士庶善信誦
持是經獲福無量有能自行善行建立觀宇
布設橋梁散施穀布財寶衣物損己益他恤
孤愛寡心持十戒二十四戒此乃積功累德
祈福方來非今世人如是衆生恣興妖僞心
生殺害偏信邪法嗜酒淫佚靡辨親疎慳貪
嫉妬苟利窺圖不行布施共相爭奪不濟貧
苦作諸非法廣造惡業不持戒行此等衆生
心遭
天譴諸惡神鬼專逐其人當令壽命短促流
于貧賤五不具足於是
天尊敕諸真人護持是人去住通達無有障
難是其國王后妃太子宰輔大臣萬民兆庶
皆天歡喜晝夜安樂若能持心齋戒沐浴五
體轉誦此法華經者百病消除千災殄散若
或心生懈怠輕笑誹謗惡言妄語不信經法
斯人獲無量罪報墮無間地獄若敬信諸經
典者獲無量福報得生人間天上受諸快樂
爾時

天尊復作前義而説偈曰

吾今說妙偈　妙偈皆真實
一切諸衆生　宜當皆信受
若有不信經　將墮三惡道
如是諸天真　安有不歸道
今見魔降伏　稽首來迎請
我演此偈言　妙法正經典
皈衣敬信人　福惠常增厚

爾時

天尊諭諸真人曰汝等可於閻浮國內震旦國中五百年後遣汝行化是時世中人民無善惟行殺害壯年頭白性同畜類男女短小身長尺餘不種五穀惟食草子起處悉於草下九月九日上天降災山摧石擊四海自然枯竭一切衆生遞相殺食大施融變草木化爲鋒刃衝著即死骨山血池狼籍臭穢不堪附近次有熱風神王冷風神王并諸小風神王吹其死屍聚成山嶽或一年至于十年復遭年風大王吹其諸惡散如微塵平如手掌更與大水高八十尺猶如熱湯不可附觸或經五年十年其水推出諸穢惡消泥漫大水悉成平地小水即成溪谷水泡散生樹木之上經得小千世界還生堅硬處上處下諸餘亦爾吾當先遣金翅馬下地遶繞擇其善惡男女或有善根厚重持此法華者當與度之免斯苦厄其有不修齋戒性躭淫慾殺盜慳貪綺言妄語惡口兩舌輕誑愚痴背親向踈誹謗聖真不敬經典罪業積深獲無量苦報死入酆都無間地獄萬刼受苦冥冥長夜無有出期若有善信男女道俗儒流能談誦頌

讀讃洞文琴瑟笙簫箏笛鼓鈸香花妙菓供養三寶真仙聖衆者得獲無量福報是時西瞿耶尼當有此樂種種樂音晝夜六時有異獸靈禽風雲樹木悉皆供養曲音雅麗壯辭單越一切衆生思詠正法衣食自然隨其快樂一旦命終離諸苦惱東弗于逮衆生修真善法所居廟宇華堂樂音自

天尊再告衆真曰吾今界諭有諸逐人神鬼各宜內外思省乃有優仙樓比惟鬼遭歪失火鬼天神地神鬼山神樹神鬼五道大力鬼百怪精邪鬼吸人氣血鬼食精吹腦鬼擷人魂魄鬼詐人飲食鬼入人耳目鬼入人口鼻鬼吹人肝心鬼入人五臟鬼入人十脂鬼入人三田鬼入人七竅鬼百日伏屍鬼瘟瘴疫癘鬼頭疼肚痛鬼天瘟地瘟鬼五色心舌鬼南辰北斗鬼如是天下十方一切諸鬼悉皆殺害其人若請善信男女能持此法華經者滅除衆鬼惡魔邪魅末劫生世之人起于大羅天宮乃有一切神王擁護是人不令中夭橫死諸餘惡鬼悉皆消滅見世安樂獲無惡

憂公私遂意萬願從心如上因緣功德道備南閻浮提衆生智性慵鄙背正向邪固負聖賢評量教典損他益己諂妄慳貪殺害邪淫嫉妬良善悖逆尊親積罪彌天盈惡苦地妄失修行自形勞苦其或歲豐時歉受賤不常天道察觀鬼魔降禍有能恭敬真像崇奉教言佈施出家造井濟度群情行諸十善獲福無涯況其一切衆生皆得受性安居各隨善惡淺深所報福業不等吾今示諭汝宜諦聽受持勿示非人是時諸大真人及諸天仙聖

神王等衆。聞此教言皆大歡喜。信受奉行。稽首道前。奉辭而退。

太上中道妙法蓮華經卷之十 終

太上元始天尊説寶月光皇后聖母天尊孔雀明王經 杜四

啓白

奏樂 稱職 整聖 開經

各捧香啓請如法 知磬舉

杜四

開函演典天尊 衆和一聲 一

大慈悲開函演典天尊

開念

元從浩劫演仙章 始末原由未見詳

文化久行扶世運 昌時應慶助元皇

大教留傳無替悉 洞玄敷演有維綱

仙凡混合通神感 經卷昭明永發揚

衆和一聲

大慈悲開函演典天尊

奏樂畢 大衆念

稽首梵音教主。皈命孔雀慈尊。遍河漢之群眞。滿周天之列宿。本命星官。流年直宰。行病布瘟之衆。作威降福之神。護界護壇善神。侍香侍經官衆。持帝鍾之初叩。音徹十方。聞寶號以繞宣聲。通九地。受今啓請。已沐雲臨。願降經筵。證盟功德。今臣入奉爲。入意重念某有災有患。皈投解謝之門。以延福延生。敬啓脩禳之會。願九結十纏之索。九咎渙若氷消。冀七傷八難之災。迅釋如風散。善功圓滿。立降禎祥。大衆虔誠。舉揚聖號。

開念

皈命孔雀大慈尊 皈命天王諸聖真

消災延壽降吉祥 人間天上演靈文

知磬舉

折開龍宮藏 捧出玉琅函

孔雀尊經 同伸相應

知磬舉

消災延壽天尊 衆和一聲

大慈悲消災延壽天尊

開念 杜四

大哉元始演仙章 浩劫傳來孔雀王 二

指善修真功不淺 廣開方便顯靈壇

知磬舉

大慈悲消災延壽天尊

開念

凡諸誦經先當持念

淨身口神咒　至開經玄蘊咒

稽首長跪　或坐壇端心念誦禮請

衆念

仰啓三清境　無上三境尊
仰啓大羅天　無上玄穹主
仰啓三清界　侍宸諸真衆
妙道難思議　造入資玄門
妙經抉玄蘊　導引塵迷趣
臣今淨三業　口誦及心持
唯願大慈悲　開受臣所請
慈光燭卑賤　聰聽聆音聲
願臣諷誦時　響徹十方界
成就一切願　如經所稱述
從此漸進脩　成道事諸聖

志心皈命禮請

禮請輪請

玉清聖境清微天宮。蘥羅蘥臺之中。森羅淨泓之上。現有為之梵相。具無極之神通。敷演真玄。破無有色空之礙。撥提趣類。絕智愚髙下之分。妙用難窺。靈樸罔測。大悲大願。大聖大慈。無量度人。元始天尊。

衆和一聲

願降經壇證盟功德

志心皈命禮請

上清真境禹餘天宮紫微瓊臺之中。玄都玉京之上。接元始虛皇之統系。超西那玉國之根苗。入黍米珠盡挹真玄之精粹。在香林苑屢談秘要之筌蹄。妙德難思。神通莫議。大悲大願。大聖大慈。無量度人。靈寶天尊。

衆和一聲

願降經壇證盟功德。

志心皈命禮請

太清仙境太赤天宮。魏魏金闕之高。渺渺重霄之上。降生於無量數劫。說法於萬二千天五千秘言。融三才之妙道。八十餘度。接六趣之衆生。聖德崇高。玄功廣博。大悲大願。大聖大慈。無量度人。降生天尊。

衆和一聲

願降經壇證盟功德

志心皈命禮請

妙有真境。彌羅上宮。襃示現國王之身。即根本帝尊之質。始相湛寂。實至玄至妙。以難言嗣位繼傳。妙無等無倫。而相踵聖父之慈悲。父至尊之最上尊。稱讚難窮。皈依莫盡。大悲大願。大聖大慈。光嚴妙樂國王聖父天尊。

衆和一聲

願降經壇證盟功德

志心皈命禮請。

妙有真境彌羅內宮。慈顏烜春日之和。懿範凜秋霜之肅。絕全梵炁。先天地以素存。化現妙身。歷后妃而示應。具一氣胚胎之妙。寓帝身生化之珠。萬化祖根。衆生慈母。大悲大願。大聖大慈。寶月光皇后聖母元君。

衆和一聲

願降經壇證盟功德。

志心皈命禮請

彌羅內境。圓相開明。瑞氣烜先天之祖。母慈光示釋教之宗師。駕孔雀之靈。現乘鸞鳳之顯應。演真經。皈告於天王。談道昔從於上帝

誓願救度慈濟無邊衆生有難若稱名普護無窮而拯拔救護群品皈依莫盡大悲大願大聖大慈釋天教主孔雀明王大天尊聖母元君

衆和一聲

志心皈命禮請

紫金金闕白玉玉京住妙有之境中處玄真之天上功圓道備故妙相卓冠於諸天心廣體胖故慈光遍燭於三界位尊上極無上道妙而玄之又玄真聖宗師天人依仗大悲大願大聖大慈穹蒼聖主玉皇天尊

衆和一聲

志心皈命禮請

光嚴國內妙樂土中聖母凝神孕於虛無道君授王質於恍惚慈愛和遜弗貪萬乘之尊榮忍辱仁柔不憚億劫之修累功高無比德重難喻大悲大願大聖大慈現無量功德之身玉皇天尊

衆和一聲

志心皈命禮請

尊居帝位高處天宮遍遊於一切白玉京中普現於十方黃金闕內定而能應去來自在以無拘合而可分變化圓通而莫測演淨解脫之道濟沉迷幽苦之徒自然而然非識可識大悲大願大聖大慈現清淨自然之身玉皇天尊

衆和一聲

志心皈命禮請

昔爲王嗣苦建玄功三千餘劫之修行有如一日億萬生靈之拯度廣及十方雖法身由胎藏之胚腪諒聖體由道源之變化不壞不滅杳亡杳存大悲大願大聖大慈現神明堅固不壞真空無上法身玉皇天尊

衆和一聲

志心皈命禮請

清微天上大玄玉都知時至而舉六神通分法身而遍十方界如無邊境上天下地悉昭融出大妙音六道四生皆解脫表以放光之瑞相明茲本行之勝因蕩蕩難名巍巍無上大悲大願大聖大慈分身應化玉皇天尊

衆和一聲

志心皈命禮請

北極真空尊居無上本行皆難行之苦行是身即清淨之道身棄國出家施財寶而捨血肉濟幽及顯宣正化而揚神功教菩薩而悟大乘證金仙而入妙道爲慈悲父誠大丈夫大悲大願大聖大慈玉帝應身清淨自然覺王如來

衆和一聲

志心皈命禮請

與諸眷屬馭八景輿雖後會於法筵實首陳於偈讚花成寶蓋悉歸美於帝光樂奏洞章欲溥沾於聖澤門五品而先一品居九天之第八天啓白元尊稱揚上帝大悲大願大聖大慈經筵啓問高虛請明王主帝君

衆和一聲

志心皈命禮請

王光境內寶蓋會中感上帝開利益之門爲衆生興方便之意周流沙界受真經而五品以誦持親奉玉音敕三界十方而覆護以孝

叅恭敬而為本則自在逍遥而無疑亹亹歌
辭巍巍功德大悲大願大聖大慈經莛啓開
昊天上帝

衆和一聲

志心皈命禮請
寳蓋會中玉光境内從下方而來覲知至理
之本同飛八奏香而旋繞道前雨衆妙花而
遍覆會上護諸國土冀妙法之福含靈具六
神通衛真經而遵敕命終篇獻頌億劫長存
大悲大願大聖大慈四衆八部大乘菩薩梵
○天一切金仙

衆和一聲

志心皈命禮請
青華聖境東極上宫十方化號度衆生百億
瑞光瞻妙相即隨機而赴感由誓願之弘深
九色蓮花作慈航之彼岸一枝楊栁開甘露
之法門無量度人大慈仁者大悲大願大聖
大慈太一尋聲救苦天尊

衆和一聲

志心皈命禮請
家世相韓股肱佐漢身不勞於汗馬名已在
於丹書掉三寸舌為帝者師受一編書作人
中傑進黄石公履由志合以道同從赤松子
遊遂功成而身退玉經諟證實蹟登大悲
大願大聖大慈校經主宰天樞上相法主道
君天尊

杜四　八

衆和一聲

志心皈命禮請
北方淨域玄武輿樞始從金闕以化身終輔
玉皇而斷惡修真學道功成於四十二年拯
○濟世人澤波於千萬億劫有求皆應無願不
從威德剋比於乾坤道力弘深於海嶽功過
必察賞罰無逃大悲大願大聖大慈北極真
武佑聖真君玉虛師相玄天上帝終劫濟苦
天尊

衆和一聲

志心皈命禮請
本來南土上泝蜀都先獲黄帝九鼎之丹書
後從老君兩度於玉局千軸得修行之要一
時成吐納之功法籙全能受盟威品而結璘
訣正邪兩辨奪福庭治而化鹹泉無愧大丹
兼齊七政大悲大願大聖大慈三天上相玄
都丈人扶教度人大法天師六合無窮高明
大帝降魔護道天尊

衆和一聲

杜四　九

志心皈命禮請
昔降生於周末應禱尼靈今主宰於皇朝維
持聖治德叅太極道集大成為百世之儒師
作生民之教主毋固毋必毋我毋人刪詩定
書繫易執禮在在應春秋之化方方持孝義
○之經大悲大願大聖大慈先聖至聖大成文
宣王興儒盛世天尊

衆和一聲

志心皈命禮請
不驕帝境玉真慶宫現九十八化之行藏顯
億萬千種之神異飛鸞開化於在在如意救
劫以生生至孝至仁功存乎儒道釋教不驕
不樂職乎晝乎天地水官功德難量威靈莫
測大悲大願大聖大慈九天開化主宰七曲
靈應大帝談經演教消劫行化更生永命天

尊。

衆和一聲

志心皈命禮請

清微天上寶蓋會中常面覲於慈光亦親聆於妙法。以本行之經教萬代流傳俾後世之民生一悦受誦惟聖聖相承之師匠使源源不絕於人天大悲大願大聖大慈傳經演教歷代祖師神仙聖衆。

衆和一聲

志心皈命禮請

寶蓋會中玉光境內奉上帝之敕命作三界之慈航斡運四時主張造化覆護受持是此經者滿足所欲如是願心十方帝君神仙兵馬十極神王二曜九星三官四聖五方星斗四天門王周天星衆二十八宿降魔金剛力士飛天神王四海九江五嶽四瀆山林川澤井泉溝渠十二河源龍王龍女羅叉魔耶諸大天王孔雀能仁一切主者法籙吏兵城隍社令樹木神衆土地靈官護戒護壇護經護道經筵有感一切真仙惟願天雨寶蓋地擁金蓮臨幸道場主盟功德。

臣等朝真求哀懺悔。

衆念樂師韻

臣等自從無始劫　無明煩惱覆真心
常行殺盜與邪淫　兩舌妄言并綺語
誹謗大乘真正教　鬬亂親朋離間人
貪嗔癡暗縱三心　喜怒愛惡增七慢
歷劫罪根難記憶　多生業垢莫能量
皈依上聖大慈悲　發露真心求懺悔
萬劫千生諸罪垢　願從懺悔悉消除
將此身心奉上聖　惟願罪根悉原宥

懺悔已後臣等志心同伸啓願。

願眼常覩玉毫相　願耳常聞說法聲
願鼻常嗅衆妙香　願舌常讚無上道
願身不染邪淫法　願意常存正信心
發願上報四重恩　發願下濟三途苦
廣運慈悲憐一切　廣行方便度衆主
仰惟玉帝大慈悲　加護願心悉成就

發願已後臣等志心皈命禮。

衆諦

太上彌羅無上天妙有玄真境渺渺紫金闕太微玉清宮無極無上聖廓落發光明寂寂浩無宗玄範總十方湛寂真常道恢漠大神通玉皇大天尊玄穹高上帝。

平坐談經如法

知磬舉

孔雀明王天尊

衆和一聲

大慈悲孔雀明王天尊

開說

孔雀明王一部經　能令護國救凡民
談演靈文消厄難　廣開方便度衆生

衆和一聲

大慈悲孔雀明王天尊

衆諦

太上元始天尊說寶月光皇后聖母孔雀明王尊經卷上

道言。爾時

元始天尊在大羅天上清微天宮浮黎國土。玉羅寶臺之上放九色祥光九色蓮座鸞鳴

鳳唱獅子白鶴。諸天雷將。四方圍繞。昔於龍漢四年七月十五日。地官較會。同講南靈寘筭之法。度人拯拔之文。道前演說。時有九天雷祖大帝。九天主神大帝。四梵天王。五老六師四聖。五山真君。五嶽聖帝。四瀆源王。五斗真君。十一大曜。本命四柱。四方纏度。三界四府。天京地府。水國陽曹。二十八宿。三官大帝。四品火官。三十二天。三十二帝。三元三百六十五度。城隍里社。憲府瘟司。天下五湖四海。九江八水。十二河源。七十二福地。三百六十名山。地府一十八獄。冥官。酆都二十四獄。女青三十六獄。中央普掠。八萬四千重之鬼獄。大小鐵圍。刀山血湖。硤石無間。阿鼻地獄。十王冥官。二百二十六天王。七十十羅叉女。一十二侍香玉女。二十一龍女。六十四魔耶女。一百三十龍王。各各齊來集會。稽首朝禮。各依次第。列班聽宣經意。忽有一天母駕孔雀而來。此乃佛中。即孔雀如來。道中乃是寶月光皇后。玉皇聖母。統集孔雀經中諸大善神。俱來恭聽法音。皈依大道。重演道德孔雀靈文。顒向道中。能與世間衆生。解除厄難。是時孔雀明王。向前圍繞三匝上白

天尊。前妄華女流身居兩門。今日幸聞得覩慈顔。演說經法。願垂救度。如是世間男女。所結十纏三世冤債。疫病久災。邪魔魍魎。伏逆星辰。咒誓厭魅。一切災禍者。但能精虔禮請善道。于家啓請經法。一一解散。氣未絶者。應係過世冤家。解盡三日。即安清淨身心。衣服新鮮。開啓關白。各處神祠。特與某追魂提命。

○牒告雷將。領承

玉清之符命。

玉皇之尊言。虔請正一道士。或三五七道衆。或在家庭。或於觀宇。請誦經懺。然燈行道。依科脩奉。無不應驗。此是

天皇之妙言。成上奉行。宣命五方雷公。五方雷王。八方雲雷使者。雷部總兵使者。九天採訪使者。各各發犻施令。稽首皈依。遵守而行。

爾時

元始天尊。說寶月光皇后聖母天尊孔雀明王經。詳夫此經原是大洞經中骨髓。經中之造化。經中之運用。因此廣傳下世。得此法音。稽首道聽。時有大衆再告

天尊言。自昔元始授之與寶月光聖母。聖母授之與后土皇地祇。地祇授之與三官四聖五老高真。五老授之與五師天師。天師復授之與妙行真人。大惠大極普會青羅救苦普救真人。許真君。果傳下世。時有定光真人。敷揚妙典。宣行教法。普救世間一切男女。如或災難。志心焚香。拜表上章。誦經禮懺。納款投誠。時

○新五果請道迎真。志心談念孔雀大明王尊經。虔誠祝告。水盆內焚解厄牒。劄付司命。掃蕩邪魔。取祝報應。無不靈感。救濟世人一命。皆是十種功德。共積陰功。同証無爲。此乃玄妙之科。萬劫一傳之秘。若有世間男女。志心志意。宣念救度世人。福壽無窮。於是

天尊而說偈曰。

衆念疊聲

金闕玄穹主　高上玉皇尊

妙相冠諸天　慈光燭三界

真聖妙道慈　天人依仗師
大乘垂法語　正一指迷途
功德君虛空　讚揚無窮盡
衆誦
是時元始天尊復告諸天諸地。五老三官。四
聖萬靈諸真聖母。天母聖衆按法以傳。五方
誥命真文神咒。天王名號各各同伸讚念常
加守護消災延壽敷揚妙道闡閲靈文。
談
右
玉皇誥命。以錫
東方九炁天王統領本方蒼帝。上聖高尊真
仙聖衆。下赴經壇守護東方。巡察惡道救護
衆生特與某長福消災增崇壽筭爲我守護
看經功德壽命百年。安樂延祥消災延壽降　杜四　十五
大吉祥。
談一定金四句
東方九炁大天王　始皇青天大天王
碧霞欝壘大天王　中有老人大天王
總校圖籙大天王　攝炁舉仙大天王

歲星輔肝大天王　雲霞欝壘大天王
角木蛟宿大天王　亢金龍宿大天王
氐土狢宿大天王　房日兎宿大天王
心月狐宿大天王　尾火虎宿大天王
四景廻旋大天王　箕主七長大天王
正斗明輪大天王　承炁捕非大天王
掃除不祥大天王　東山神咒大天王
攝召九天大天王　赤書符命大天王
制會酆山大天王　束魔送鬼大天王
所誅無蠲大天王　悉詰木宮大天王
取有稽延大天王　下制東河大天王
濵海水神大天王　大劫洪災大天王
蛟龍負身大天王　水府開道大天王
通逐百千大天王　上帝赤文大天王
風火無間大天王　金輪熾盛大天王
危月燕宿大天王　星日馬宿大天王
張月鹿宿大天王　翼火蛇宿大天王
軫水蚓宿大天王　柳土張宿大天王
啓請東方四十二位天王。常加守護。今辰經
壇伏爲入意皈依

孔雀明王經。
孔雀明王尊。能與持誦解災迍。孔雀明王經
孔雀明王尊。特與某保安寧。
右
玉皇誥命。以錫
南方三炁天王統領本方赤帝。上聖高尊真　杜四　十六
仙聖衆。下赴經壇守護南方。巡察惡道救護
衆生特與某長福消災增崇壽筭爲我守護
看經功德壽命百年。安樂延祥消災延壽降
大吉祥。
南方丹界大天王　赤帝玉堂大天王
中有大神大天王　號曰赤皇大天王
上炎流烟大天王　三炁勃光大天王
神仙受命大天王　應會太陽大天王
熒惑輔心大天王　井鬼守房大天王
柳星張翼大天王　亢御四鄉大天王
軫總七宿大天王　廻轉天常大天王
召運促會大天王　正道驛行大天王
赤文命靈大天王　北攝酆山大天王
速送魔宗大天王　斬滅邪根大天王

符命所討大天王　明列罪原大天王
南山神咒大天王　威伏八方大天王
羣妖滅爽大天王　萬試摧亡大天王
南河水帝大天王　太伯龍王大天王
神咒流行大天王　普掃不祥大天王
洪水飛災大天王　上召蛟龍大天王
開除水逐大天王　千道萬通大天王
敢有干試大天王　攝送火宮大天王
赤書所告大天王　莫有不從大天王
除病救死大天王　剪除不祥大天王

啓請南方四十位天王常加護佑令辰壇下
伏為某皈依
孔雀明王經孔雀明王尊能令持誦保安寧
右
玉皇誥命以錫
中央一炁天王統領本方黃帝上聖高尊真
仙聖衆下赴經壇守護中央巡察惡道救護
衆生特與某長福消災臻崇壽筭為我守護
看經功德壽命百年安樂延祥消災延壽降
大吉祥

中央總靈大天王　黃上天元大天王
始生五老大天王　中皇高尊大天王
攝炁監真大天王　總領羣仙大天王
典錄玄圖大天王　宿簡王文大天王
催運上炁大天王　普告萬神大天王
鎮星輔脾大天王　迴度壮元大天王
魁𩲃主非大天王　截邪斬奸大天王
𩴕魓魓魑大天王　掃穢除氛大天王
魒正玄斗大天王　明度天關大天王
九天符命大天王　金馬驛傳大天王
中皇總炁大天王　統攝無窮大天王
鎮星吐輝大天王　敕攝壮帝大天王
遏塞鬼門大天王　剪除不祥大天王
莫有當前大天王　中山神咒大天王
召龍上雲大天王　制會黃河大天王
九水河源大天王　不得怠緩大天王
善惡悉分大天王　千妖萬姦大天王
上對帝君大天王　敢有干試大天王
太陽激燌大天王　赤書玉字大天王
宣告晉聞大天王　黃中理炁大天王

啓請中央四十位天王常加守護令辰壇下
伏為某皈依
孔雀明王經孔雀明王尊能令持誦解災延
孔雀明王經孔雀明王尊特與某保安寧
右
玉皇誥命以錫
西方七炁天王統領本方白帝眷屬上聖高
尊真仙聖衆下赴經壇守護西方巡察惡道
救護衆生特與某長福消災臻崇壽筭為我
守護看經功德壽命百年安樂延祥

西方素天大天王　太白七門大天王
金靈皓映大天王　太華流氛大天王
白石峩峩大天王　七炁氤氲大天王
上有始生大天王　皇老大神大天王
總領肺氣大天王　主校九天大天王
檢定圖錄大天王　制召上仙大天王
太白檢肺大天王　奎婁守魂大天王
胃昴畢觜大天王　主制七關大天王
參總斗魁大天王　受符壮元大天王
赤書玉字大天王　九天正文大天王

攝召萬炁大天王　普掃帝君大天王
西山神咒大天王　八威七傳大天王
符水上龍大天王　召山送雲大天王
在所校得大天王　同到帝門大天王
輔衛上真大天王　斬滅邪源大天王
若有不祥大天王　截以金闕大天王
赤書符命大天王　風火驛傳大天王
雲中普奉大天王　身爲斗柄大天王
虛妙靈應大天王　守魁追䰟大天王
奎木狼宿大天王　婁金狗宿大天王

啓請西方四十位天王常加護佑。今辰壇下。
伏爲某皈命
孔雀明王經。孔雀明王尊。能令持誦解災迍
孔雀明王經。孔雀明王尊。能與某保安寍
右

玉皇誥命。以錫
北方五炁天王。統領本方黑帝眷屬。上聖高
尊。真仙聖衆。下赴經壇。守護北方。巡察惡道
救護衆生。特與某長福消災。增福壽筭。爲我
守護看經功德。消災延壽。降大吉祥

北方玄天大天王　五炁徘徊大天王
中有黑帝大天王　雙皇大微大天王
總領符命大天王　仙煉八威大天王
青裙羽褊大天王　龍文鳳衣大天王。
上帝所舉大天王　制到玉階大天王
北辰輔腎大天王 杜四　斗牛衛扉大天王 廿
女虛危室大天王　谿落四開大天王
辟總七星大天王　執凶糾非大天王
却災掃穢大天王　明道動輝大天王
北山神呪大天王　激揚起雷大天王
攫天鎮威大天王　北酆所部大天王
萬妖滅摧大天王　九河傾訖大天王
烏母羣飛大天王　蛟龍通道大天王
水陌洞開大天王　赤文玉書大天王
驛龍風馳大天王　胃土雉宿大天王
昴月雞宿大天王　畢月烏宿大天王
危月燕宿大天王　觜火猴宿大天王
壬癸子丑大天王　丙子丁丑大天王
黃林木禁大天王　中理五炁大天王
攝邪破穢大天王　劈除妖怪大天王

啓請北方四十位天王。常加護佑。今辰壇下。
伏爲某皈依
孔雀明王經。孔雀明王尊。能令持誦保安寍
談一定金四句
東方玉堂護國賴义天王 二十
杜四 東北方扶桑護國廣梵天王
東南方婆伽護國廣目天王
南方琉璃護國梵中天王
西方忉利護國淨梵天王
西南方金妙護國廣明天王
西北方玉完護國廣义天王
北方鬱單護國廣成天王
上方天人護國廣神天王
下方大明護國廣流天王
中央竺落護國大唐天王
神天護國廣化天王
大梵護國廣壽天王
夜义護國廣福天王
成炁護國廣赤天王
丹沙護國廣大天王

衆念

梵度天王　虛明天王　大安天王
太虛天王　玉宗天王　孔明天王
鳳明天王　鳳神天王　保劫天王
妙勝天王　玉鑑天王　夏像天王
本中天王　光慶天王　元通天王
畧大天王　各守天王　托塔天王
李正天王　李和天王　李順天王
賴吒天王　撥吒天王　李吒天王
金吒天王　南赤天王　赤帝天王
通血天王　通明天王　蹁劫天王
虛劫天王　大劫天王　大德天王
大高天王　大輔天王　漢臣天王
伯温天王　元伯天王　子玉天王
福壽天王　那乂天王　柰乂天王

社四　廿三

撥利天王　皮留天王　金留天王
金剛天王　昱沙天王　婆耶天王
陀羅天王　護教天王

啓請六十六位護國大天王。常加護佑。今辰壇下。伏為某　皈命

孔雀明王經。孔雀明王尊。能令持誦解災迍。
孔雀明王經。孔雀明王尊。特與某保安寍。

於是天尊與諸大衆演說諸天王。常加守護。保佑平安。乃為衆等宣說秘密驅邪分鬼人道咒曰。

叭吒叭吒　鵬鱗鵬鱗　皇希皇希
恵臨恵臨　吉盧吉盧　元和元和
妙真妙真　毓飛毓飛　粗胡粗胡
神寳化身　周遍法界　三界十方
光明無碍　大慈仁者　謨護謨護
蘇謨蘇謨　天蓬天蓬　天猷天猷
黑殺黑殺　玄武玄武　盤古盤古
開化開化　十方世界　無上神王
洞國天尊　急急如律令

社四　廿三

談清江引

稽首大光明王尊
和　大光明王尊孔雀明王經
消災保安寍　救苦救難
大慈尊

稽首大光明王尊
和　大光明王尊孔雀明王經
消災保安寍　除災除禍
大慈尊

稽首大光明王尊
和　大光明王尊孔雀明王經
消災保安寍　消愆滅罪
大慈尊

稽首大光明王尊
和　大光明王尊孔雀明王經
消災保安寍　解冤釋結
大慈尊

稽首大光明王尊
和　大光明王尊孔雀明王經
消災保安寍　沉冤罷對
大慈尊

稽首大光明王尊
和　大光明王尊孔雀明王經
消災保安寍　和瘟免難
大慈尊

稽首大光明王尊

和　大光明王尊孔雀明王經

消災保安寍　救病救患

大慈尊

稽首大光明王尊

和　大光明王尊孔雀明王經

消災保安寍　度命度厄

大慈尊

稽首大光明王尊

和　大光明王尊孔雀明王經

消災保安寍　消除災障

大慈尊

稽首大光明王尊

和　大光明王尊孔雀明王經

消災保安寍　收瘟攝毒

大慈尊

諦

道言。是大神咒者。元始天王之妙言。

玉皇明王之眞誥。

太上正一之法門。

九天始生之真一。玄之又玄太上道君。廣開方便之門。道有億萬之玄關。不肯皈依致招厄難。俱各怕死。千般計較。或請外道宰殺生靈。搖鈴納敢贖魂買命不得全愈。方繞皈依經教玄科。讚斗然燈禮懺拜表志心談念孔雀聖母明王經中有四府萬靈一心修奉方當得其感應。所祈教化得沐謝恩。若有來入法門者。先令平等。毋有雜念。分班對銳。然後方行三清淨第一身清淨第二口清淨第三心清淨。又除三業六根。然此可依三洞之法。永劫無息。常居天堂五福。常得百靈守護。若遇三元五臘四時八節。本命生辰於清淨室中。燒香默坐東向長跪稽首叩齒談誦此經即得長壽保命度災。即說延壽長生中道咒曰。

談變地花

玄玄真一身　經演九天文

飛行泰羅衆　金臺朝皇人

無上無苦根　年齡依噬椿

百體洞瓊花　虔謝白元君

金臺童子書　雲山保真門

福德隨日新　身光晃三天

紫盖羅千宮　心皈無上尊

五福常綿綿　密護玄中人

驅邪過東海　秉大曜虛皇

海內無藏處　除非地獄門

永無冤業蛆　不聞妙法經

何能得解悟　元君敕下鬼

不許惱衆生　若不依吾教

頭破作七分　永不聞原赦

萬劫不超生　若是皈依道

便得上生天　受盡天之福

五劫輪轉成　善男并善女

同受福千春　急急如律令

諦

道言。說經終所言。並是諸天上帝。諸王國土。諸天神王。救病神人俱得欣喜。長福無量。以得安樂。臻崇壽算。教法流傳。天花散亂。是時大衆聞說此經。皆大歡喜。稽首作禮。奉辭而退。信受奉行。

太上元始天尊說寶月光皇后聖母孔雀明
王尊經卷上終
回向讖經三皈依
皈命上卷經　護國救良民
普願諸有情
悉皈依道寶無上尊
皈命中卷經　持誦感神明
普願世間人
悉皈依經寶無上尊
皈依下卷經　鳳篆總靈文
普願受持人
悉皈依師寶無上尊
人人得長壽　箇箇樂昇立
願滅諸煩惱　消除永不生
稽首皈依道　同此結良因
杜四　二十七
共生極樂國　龍華會上人
志心信禮
虛皇大道君。三教祖。四生父。天人耶。易傳師
無上尊。出教度羣迷。無邊化。鬼神欽。能庙
伏。萬德周法界。遍滿十方土。至道尊。混元

祖經可捨玄元無上尊稽首降甘露。君皈
依。孔雀經真教主身業罪消除
稽首皈依
無極大道為上良因志心稱念
道經師寶天尊 衆和 不可思議功德

聖母孔雀明王尊經啓白儀　杜五
知磬舉
更生永命天尊
衆和一聲
大慈悲更生永命天尊
杜五　一
開念
鍾誠呈祥為註經　不敢自韻顯玄真
吾今泄漏無他屬　從此更新孔雀文
衆和一聲
大慈悲更生永命天尊
太上元始天尊說聖母寶月光皇后孔雀明
王尊經卷中
諦
道言。爾時元始天尊再召諸天帝君。天王王
女龍王羅叉龍女等衆各各會集眷屬諸大
力神衆。無鞅飛天神王。都駕五色龍車鸞嘯
鳳唱。獅子白鶴。孔雀淨泓。對對分班羅列左
右。聽法演教救濟世人拔諸苦難隨方感應。
普度無窮男。女歡樂共享太平。稽首皈依志
心同伸贊禮今辰壇下。奉為請

恩。尊為某看經功德。壽命百年。安樂延祥。消
災延壽。降大吉祥談採恭歎

太皇黃曾大天王　太明玉完大天王
清明何童大天王　玄胎平育大天王
孔雀明王明王經。消災延壽保安寧。

元明文舉大天王　大極濛翳大天王
赤明和陽大天王　上明七曜大天王
孔雀明王明王經。消災延壽保安寧。

虛无越衡大天王　玄明恭華大天王
曜明宗飄大天王　竺落皇笳大天王
孔雀明王明王經。消災延壽保安寧。

虛明堂曜大天王　觀明端靖大天王
玄明恭慶大天王　太煥極瑶大天王
孔雀明王明王經。消災延壽保安寧。

元載孔昇大天王　太安皇崖大天王
顯定極風大天王　始皇孝芒大天王
孔雀明王明王經。消災延壽保安寧

太皇翁重大天王　无思江由大天王
上揲阮樂大天王　无極曇擔大天王
孔雀明王明王經。消災延壽保安寧。

皓庭霄度大天王　淵通元洞大天王
太文妙成大天王　太素秀樂大天王
孔雀明王明王經。消災延壽保安寧。

太虛無上大天王　太釋騰勝大天王
龍變梵度大天王　太極平育大天王
孔雀明王明王經。消災延壽保安寧

衆談

三十二天天王　三十二帝天王
諸天隱諱天王

啓請四方三十五位天王。常加護佑。特為某
請
恩保度。祈佑方來。為我守護。念經功德。消災
延壽。降大吉祥。

衆念不談

侍香黃金玉女　分香增味玉女
通明殿內玉女　太微天宮玉女
玉清天宮玉女　大赤天宮玉女
禹餘天宮玉女　勾陳天宮玉女
紫微天宮玉女　后土皇宮玉女
聖祖天宮玉女　清微天宮玉女
九宸天宮玉女　東極天宮玉女
南極天宮玉女　玉皇散花玉女
西極黃華玉女　北極助聖玉女
中黃侍素玉女　十方靈素玉女
十方侍香玉女　玉光傳言玉女
妙行夜光玉女　玉京靈妙玉女

啓請天宮二十四位玉女。降赴經壇。常加護
佑。特為某請
恩保度。祈福方來。為我守護。誦經功德。消災
延壽。降大吉祥。

談一定金

章談進北羅乂女　堅數塗宗羅乂女
虛衆玄華羅乂女　龍陽撫穿羅乂女
徵正霄艷羅乂女　淵大璇冲羅乂女
三關三經羅乂女　大梵飛空羅乂女
應舉羅血羅乂女　天輪慶度羅乂女
神護經中羅乂女　真元斬精羅乂女
四合昇遷羅乂女　導鸞雲寍羅乂女
雲應騰天羅乂女　西方護國羅乂女
劉澤微音羅乂女　陰溪布衣羅乂女

貫元明素羅乂女　明道通神羅乂女
啓請護教二十位解厄除災救難羅乂女。降
赴經壇。特為某請
恩保庇。祈佑方來。為我守護。誠經功德。消災
延壽。降大吉祥。

杜五　四
談一定金

宸洞開徵羅乂女　周化法應羅乂女
澄輝羅臺羅乂女　平遐把盧羅乂女。
談成章偈羅乂女　結颷臨育羅乂女
洒雲散開羅乂女　陽九百六羅乂女。
泥芒隱階羅乂女　會而真黙羅乂女
真空會虛羅乂女　堅王順道羅乂女。
詰命神咒羅乂女　龍梵洞變羅乂女
純陽隱玄羅乂女　方本還炁羅乂女。
北方圓號羅乂女　告下賽林羅乂女
降魔護教羅乂女　驅攝妖邪羅乂女
啓請降魔二十位攝邪救難羅乂女。降赴經
筵。特為某請
恩保護。祈福方來。為我守護。念經功德。消災
延壽。降大吉祥。

談一定金

相府高真羅乂女　神變惠光羅乂女
解鍾靈相羅乂女　赤精純道羅乂女。
成號威神羅乂女　利雲萬壽羅乂女
億會中丘羅乂女　贊成瓊品羅乂女。

杜五　五

謠音慶流羅乂女　受位玉室羅乂女
太憲通會羅乂女　玄童煥慈羅乂女。
綱輪旋周羅乂女　青天護魂羅乂女
赤天養炁羅乂女　白天侍魄羅乂女。
黑帝通血羅乂女　黃帝中主羅乂女
甲乙宮中羅乂女　丙丁宮中羅乂女。
啓請護道二十位消災度厄羅乂女。降赴經
筵。特為某請
恩保庇。祈佑方來。為我守護。念經功德。消災
延壽。降大吉祥。

談一定金

庚辛宮中羅乂女　戊已宮中羅乂女
中央宮中羅乂女　七傷八難羅乂女。
金靈布斗羅乂女　神仙解結羅乂女
天宮散禍羅乂女　冤家債主羅乂女。

青玄度人羅乂女　冥府開途羅乂女
追魂奪命羅乂女　過陰取魂羅乂女。
安魂定魄羅乂女　交還患體羅乂女
服藥有感羅乂女　群魔束形羅乂女。
鬼精滅爽羅乂女　迴骸起死羅乂女
白骨成人羅乂女　鬼妖滅爽羅乂女。
啓請收邪二十位扶衰拔苦解冤羅乂女。降
赴經中。特為某請
恩保度。賜福方來。為我守護。看經弟子。消災
延壽。降大吉祥。

清江引

啓請扶桑宮龍女　煉晶宮龍女
丹霞宮龍女
禮謝太霄宮龍女
啓請浮羅宮龍女。

杜五　六

東海中龍女　南海中龍女
禮謝西海中龍女
啓請北海中龍女
天罡宮龍女。
禮謝變瑜宮龍女　混霄宮龍女

啓請旋沙宫龍女
素侍宫龍女　炎帝宫龍女
禮謝幽微宫龍女
啓請輝華宫龍女
元靈宫龍女　滄浪宫龍女
禮謝蓬萊宫龍女
啓請金明宫龍女
廣寒宫龍女　廣陵宫龍女
禮謝水晶宫龍女
啓請琉璃宫龍女
神雲宫龍女　碧霄宫龍女
禮謝福地宫龍女
啓請百靈宫龍女
神珠宫龍女　四瀆宫龍女
禮謝寶月宫龍女　杜五　七
啓請掃蕩三十二位却禍儲祥保命龍女降
赴經筵特為某請
恩保護請福方來為我守護看經功德消災
延壽降大吉祥
諦

東方阿耆應耶女
觀音魔耶女　明首魔耶女
菩曇魔耶女　阿奕魔耶女
派吟魔耶女　曲豳魔耶女
育臻魔耶女　大梵魔耶女
慶雲魔耶女　玉都魔耶女
上門魔耶女　上首魔耶女
派玄魔耶女　龍羅魔耶女
吁員魔耶女
南方南閻魔耶女
玉晬魔耶女　梵形魔耶女
九靈魔耶女　浮羅魔耶女
緑羅魔耶女　耿恭魔耶女
韶謡魔耶女　雲上魔耶女
飛生魔耶女　摩羅魔耶女
霐持魔耶女　攬姿魔耶女
馥朗魔耶女　神嬰魔耶女
那育魔耶女
諦
啓請東方南方殄邪破穢三十二位魔耶女

衆下赴經中特為某請
恩保佑祈福方來為我守護看經功德消災
延壽降大吉祥
唪
西方刀利魔耶女
婆泥魔耶女　杜五　宛藪魔耶女　八
太耶魔耶女　派羅魔耶女
景蔚魔耶女　易邈魔耶女
究首魔耶女　阿藍魔耶女
華莫魔耶女　九開魔耶女
阿那魔耶女　旡無魔耶女
浮羅魔耶女　玉誕魔耶女
百空魔耶女
北方自育魔耶女
道乾魔耶女　東覆魔耶女
上玄魔耶女　育邈魔耶女
耿烝魔耶女　大醜魔耶女
上天魔耶女　劫量魔耶女
珙鮮魔耶女　浮黎魔耶女
保珎魔耶女　旡品魔耶女

自真魔耶女　恢漠魔耶女
度人魔耶女
衆諱
啟請西方北方滅邪三十二位解冤釋結魔耶女。下赴經筵。特為某請恩保庇。請福方來。為我守護。念經功德。消災延壽。降大吉祥。

杜五　九

爾時元始天尊。再告左右侍真曰。吾今演說孔雀尊經。無不感應。此經尊妙。普度無窮。為汝衆等。演說消愆地獄滅罪之因。時有救苦天尊。普來會集。設大慈悲。為諸衆生。消除地獄。一切罪業。救拔沉淪。或有衆生。廣修善因。種種布施。先超九玄七祖。上登天堂。轉成人道。纔方救得患難。離苦超昇。廣建功德。大啟福田。召諸天龍八部。地祇十代。四梵天王。阿修羅。諸天帝王。閻羅天子。泰山府司命司錄。司功司殺。五道大神。獄主冥官典者。北陰酆都權衡曹僚掾吏鬼卒等衆。各各恭敬禮拜。稽首叩頭上白

天尊曰。緣以世間衆生。受諸果報。並是大魔管業罪障。若有閻浮國土。十惡五逆不孝父母。破齋犯戒。烹宰豬羊牛馬六畜飛禽走獸屬。死後俱入九幽地獄。日夜受苦。無有解脫若非廣修功德。設齋布施。積功拷掠繫閉幽牢。無不生天。爾時

天尊。日夜想念衆生。汝當諦聽吾言。或一切罪人身歿世間。男子女人。父母眷屬。身亡之後。宜建道場。行道散花。廣施資財。修過齋事陰司較量。有功者準福消愆。無功者受諸罪報。萬兩黃金。將去不得。只用數卷真經。無拘無束。黃金雖貴。不保前程。能誦此經。俱得解脫。此經雖微。能救死生。是時衆等。稽首禮拜惟願

天尊。演留十地王官。官分姓名。廣以示之。即說寶號曰。

帶小採茶歌　杜五

啟請地府一宮。太素妙廣廣真君　十
孔雀明王明王經。消災延壽保安寧。
啟請地府二宮。陰德定休休真君。
孔雀明王明王經。消災延壽保安寧。
啟請地府三宮。洞明普靜靜真君。
孔雀明王明王經。消災延壽保安寧。
啟請地府四宮。玄德五靈靈真君。
孔雀明王明王經。消災延壽保安寧。
啟請地府五宮。最勝耀靈靈真君。
孔雀明王明王經。消災延壽保安寧。
啟請地府六宮。寶肅昭成成真君
孔雀明王明王經。消災延壽保安寧。
啟請地府七宮。等觀明理理真君。
孔雀明王明王經。消災延壽保安寧。
啟請地府八宮。無上正度度真君。
孔雀明王明王經。消災延壽保安寧
啟請地府九宮。飛魔演慶慶真君。
孔雀明王明王經。消災延壽保安寧。
啟請地府十宮。五化威靈靈真君。
孔雀明王明王經。消災延壽保安寧。

杜五　十一

衆諱
東嶽泰山天齊仁聖大帝
北陰酆都權衡大帝
地府一十八重地獄冥官
酆都二十四獄冥官主者

地府三司助理上卿真君
地府四溟上相太傅真君
地府牛頭馬面獄卒神王
地府無鞅大力魔王之衆
地府較量罪福鬼官典者
地府幽陰一切掾吏主宰

衆諦

爾時天尊為地府拷掠等衆普為人民死亡之後沉淪地獄陰司善會營得超生自然無礙地獄空閑滅除罪業不經地獄苦惱辛酸俱無罣礙時有

天尊乃詔勅命左司陽官右司陰官較量功德酆都二十四獄拷官典者放出受苦一切鬼魂狐爽滯魄咸登火鍊之池各執化形丹界靈符及護更生再得出世得生人道皈依道釋二教欽信三寶忠孝國君更得逍遥自在與道長存於是

天尊普為衆生受苦罪人盡皆援度俱得超升汝等衆生各各諦聽吾當與汝宣說滅罪升仙咒曰

酆都夜壑　忽吹光輝　照出幽魂
乘飾香麋　靈符火煉　百骸自飛
得見法會　仙妓知歸

又誦偈曰

萬劫難逢　仙緣可崇　開闢幽趣

卅五　十三

全假真風　濟惠無窮　念念生因
駕景飛空　亡魂超度　九祖生天
三代離苦　七祖昇遷　弟子人等
合家康寧　求神得感　形源復生
飲食悟味　消災免難　增延壽筭
合室光榮　人眷安和　保佑安寧
星辰順度　福祿增延　五德天福
四曜增崇　太陰太陽　勝興福慶
二十八宿　長福消災　惡曜退位
福壽光榮　急告玄天　免離災迍
存亡兩利　禍去福臨　急急如律令

爾時元始天尊告太上老君曰三界衆生漂流苦海無有解脫汝宜受忍宜須精勤奉行秘旨普皆救度太上勅奉詔命不敢藏情若有衆生災厄疾病當誦此經稱念孔雀明王聖母天尊天王龍王玉女羅叉龍女魔耶等衆并請同念大慈大悲大惠真人救苦真人即當離苦長得解脫永離縈纏長生益壽壽命延長一切厄難皆當消滅時有

太上道君而說偈曰

大慈二真人　能救三界苦

卅五　十三

放光照世間　地獄息停住
刀山高巍巍　鑊湯飛炎炎
志心念真人　罪魂解囚冤
疾病多苦厄　非災難可言
痛臟傷五神　真人愍悲酸
清信善男女　皈道須志心
常念衆神人　離苦免憂沉
疾須清重厄　邪魔不敢侵
晝夜心不離　解脫全兩身
勇猛發回向　同歸七寶林
是故我皈依　一心皆恭敬

於是尹喜真人啓白奏曰如今下方衆生男子女人三世冤債十種大罪可離解散或與維新增延福壽大慈大悲可免纏害禍其子

孫累及九祖久沉長夜普望赦宥解脫男女輪轉人身不斷根本常居人道天尊言此經是三天聖語諸真聖言如是下界衆生若有男子女人在於大國中多行惡事不敬天地日月國王水土父母生身呵風罵雨作諸惡緣上古之時人民淳朴心行正直稟性温和不相嫉妬作諸善念廣行方便得其壽長俱得安然今來末世人民妄言侥倖人心狡詐不修善行惟集冤惡不奉大道倚托邪神作法咒詛專害人命是時真人再拜上告

○道言慈念蒼生沉淪下鬼魂被拷刼冤魄無依願解脫之法使諸衆生免遭枉横○

道言汝當諦聽吾今所說者又見中古之人專行魘禱便於天上地下邪魔廟社之中見刑害其有姓名庚甲私竊咒誓以水噴洒以脚踏蹴努目張口種種形勢專無道念枉害良善若自作若教他作若自受若他返受若有善男子女人或被惡人咒詛魘禱皆當香湯沐浴崇建道場請道迎真皈命道像大慈真人孔雀明王諸真聖衆志心轉誦此孔雀明王聖母尊經此經功德不可思議此經能解鐵圍此經能救患病此經能離惡人此經能除一切惡魘此經能解咒詛惡業此經能碎一切邪道此經能禳一切水火災難此經能破諸大地獄此經能護國土一切刀兵此經能滅虫蝗保護善人此經難言說不盡述此經在處常有五方五帝部領兵馬各百萬人守護此經能與弟子之處四向八方上下中央剪除不祥魘禳不恠普獲消禳即說魘蠱咒曰

○大法堂堂　天圓地方　天有九柱○
地有九梁　魘咒之人　自受其殃
六柱三梁　魘蠱消亡　三梁六柱
還其本主　六甲六乙　魘蠱迷亡
六丙六丁　魘蠱不形　六戊六巳
魘蠱不起　六庚六辛　魘蠱不真
六壬六癸　魘蠱自瞞　咒詛速解
冤業速奔　敢有違令　攝赴雷獄
剜心取肺　血割身形　依吾咒詛
便得長生　急急如律令

衆誦

奉行三五將軍八風使者九州社令有萬將軍力士百萬千衆追取魘蠱五音使者攝追魘蠱之人三魂七魄俱入禁獄不得出離咒詛惡人精魂敗越神志倡狂頭戴火山十分燋熬萬刼受苦不捨晝夜若還依此孔雀明王經教使得解釋和散冤魂生天吾今所說解冤咒詛魘魅經法若有善男子女人得聞此經大開方便救治病難度脫衆生命得安穩身強體健福壽延長永無災障冤家債主

○速去消除釋散蠱毒驅除三屍得道成真是○時

太上老君即說

咒曰

我昔遊中國　位歷無上天
今來入中國　教化諸衆生
九十有六種　其中各有緣
令其敬信者　展轉自相傳
精進心不退　得生無上天
有誦此經處　斯人壽命延

百神來護衛　萬病悉皆痊
見世得然樂　身如金石堅
至真無上法　消災福自然
若是依吾教　下邪化微塵
如是依經典　冤家自消散
社五　十六
奉真得長生　永世得安然
急急如律令

諱

法衆虔誠志心讚念。滅魔靈章咒曰。
随願随願　檽蒙檽蒙　天輪天輪
法霖法霖　訣岑訣岑　法部多法部多
修羅吉利　修羅吉利　轉轉吉利
成成吉利　昇昇吉利　巴元巴元
醜伯醜伯　丹留丹留　負天負天
擔石擔石　烱閑烱閑　陀羅陀羅
謨訶謨訶　元素刃利王　監醜谿洛神
列曰度皇王　西天剖羅神　龍願竺陀王
欝臺多羅神　江音河伯王　山澤洞淵神
九素天魔　十天皇帝　太微五神
四瀆河源　明王天尊

急急如律令

清江引

稽首
社五　十七
大光明天尊
大光明天尊　孔雀明王經
消災保安寧
迎祥集福　還功報德　萬生永命
無上尊

稽首
大光明天尊
大光明天尊　孔雀明王經
消災保安寧
延齡益算　增延福壽　消災散禍
無上尊

稽首
大光明天尊
大光明天尊　孔雀明王經
消災保安寧
福生無量　延生保命　散禍消災　保見壽算
無上尊

衆諱

爾時太上老君。昔自元始說經以來。諸仙聖衆救度羣生便得安寧。却禍儲祥。袪除邪鬼。解釋咒詛。凶殃散滅。吉瑞來臻。扶持聖道。經教流傳。是時大衆歡喜踴躍。不勝欣崇隨願受持。稽首皈依。奉辭而退。

太上元始天尊說寶月光皇后聖母孔雀明王尊經卷中畢

三皈依

皈命孔雀經。護國保安寧。普願諸衆生。悉皈依清微無上尊。

皈命明王經。照徹十方人。普願有緣人。悉皈依禹餘無上尊。

皈命聖母經。龍章始結成。普願諸有情。悉皈依大赤無上尊。

杜宝　十八
人人得長壽　箇箇樂昇平
願滅諸煩惱　消除永不生
稽首皈依道　同此結良因
共生極樂國　龍華會上人

志心信禮。

禹餘上清宮。香林苑。靈寶尊說法也。天花墜
無上尊普度諸衆生。普天下大千界。閻浮地
男女也。總皈依。除邪悉輔正。拔沉淪。救生死。
妙得不思議無上尊。成就一切願。若皈依。孔
雀經真教主。口業罪消除

稽首皈依

無極大道。爲上良因。志心稱念。孔雀明王大
天尊 衆和 不可思議功德

太上元始天尊說　孔雀經白文

知啓庠 長生保命天尊

明念 大慈悲長生保命天尊

杜六 大哉玄妙洞靈章　萬劫修來孔雀王　一
元始說經真教主　廣演妙法爲數揚

衆誦 大慈悲長生保命天尊

太上元始大尊說寶月光皇后聖母孔雀明
王尊經卷下

爾時元始天尊。在浮黎天中。放大光明說無
上至真妙法。敷演孔雀靈文。再召三界四府。
五嶽四瀆。五湖四海。九江八河。十二河源。名
山洞府。地府酆都。水國陽曹。憲府瘟司。城隍
社令。五斗星君。二十八宿。十一大曜。本命四
柱。十方真仙。無鞅數衆。俱來稽首。聽說孔雀
明王經教。度衆生世間之苦。時有孔雀明王
駕孔雀部領天王。羅乂王。玉女。魔耶龍王等衆
前來恭遶道前。上告言。吾爲釋天教主。如來
行相。道乃名爲寶月光皇后聖母。道釋兩門
並同一氣之源。累劫修來。得證正道。願世間
衆生。或有一切男女。以生作死。已死作生。務
要解釋三災八願。度脫九厄之橫禍。增添福
壽之延長。勿落死名。注上生籍。十種福田之
簿削落惡籍。青篇金簡不老之名。若或誦
經之人。名標仙籍。永不輪迴。受諸快樂。欲要
超度九玄七祖。出離苦難。徑上天堂。同登福
果。如或敢有違慢經文。自有玄都科律譴責
爲灾受刑。憲於是孔雀明王。稽首
天尊。聽誦孔雀明王尊經。解釋渾洞龍王。下
赴經中。持與共願仗經功。灭難消灾。常加護
佑。惟願龍王降大吉祥　一定金

東望扶桑大龍王　歲星木德大龍王 二
杜六 太白青漢太龍王　高雩戊巳大龍王
芒角龍鳳大龍王　妙哉五炁大龍王
仰望八表大龍王　神首黑道大龍王
處晴陰德大龍王　受制元帝大龍王
太陰玉緯大龍王　森角儲乘大龍王

元魂煉晶大龍王　浮教廻避大龍王
鹿幾隗音大龍王　碧提針還大龍王
地傾黨負大龍王　蘂草變瑜大龍王
天黙竅坡大龍王　上閑難避大龍王
定傍野生大龍王　極中昆消大龍王

開念

啓請消災護佑二十二位鎮源星曜龍王。降
赴經壇特爲某。請
恩做度。祈福方來。爲我守護。念經功德。消災
延壽。降大吉祥。

曜展洞斗大龍王　寂無妙旋大龍王
素衣度澤大龍王　皇達元靈大龍王
東方青帝大龍王　東海廣目大龍王
甲乙震宮大龍王　寅卯木宮大龍王
重華國土大龍王　輝華宮中大龍王
南方赤帝大龍王　南海普陀大龍王
炎帝綿室大龍王　大霄溢隅大龍王
歷遐爲位大龍王　周遍加圖大龍王
枝蓬溪蓬大龍王　觚豐囂都大龍王
戴智荼壇大龍王　井溪持薄大龍王

開念

啓請解毒二十位龍王。願降經壇。特爲某。皈
命孔雀明王經。願與某除災迍。孔雀明王尊。
特與某保安寧。

掌維追乂大龍王　變光浪權大龍王
變屢溢灘大龍王　幽微畢雷大龍王
消皇宴東大龍王　西方白帝大龍王
西海廣金大龍王　栗鐸黙揀大龍王
會演珠漿大龍王　單子雲軒大龍王
業覩般基大龍王　青草湖波大龍王
鄱陽湖水帝大龍王　焦溪湖水帝大龍王
小姑山水帝大龍王　牛臺湖水帝大龍王
萬靈源水帝大龍王　湖江溪水帝大龍王
西溪老潭大龍王　楚江山水帝大龍王
瀘山天妃聖母大龍王　解谷洞水帝大龍王
大姑山水帝大龍王　漢江水帝大龍王

開念

啓請洞淵護經二十四位水帝龍王。願降經
壇。特爲某。皈命
孔雀明王經。特與某解災迍。皈命孔雀明王
尊。特與某保安寧。

武當山聖水大龍王　襄江水帝大龍王
漢中水帝大龍王　五洲河水帝大龍王
壯方武陵水帝大龍王
壯方坎宮水帝大龍王
津孩濛耳水帝大龍王
翠宇九閑大龍王　蕭鈞連與大龍王
龍汾神關大龍王　溝淪沉漠大龍王
谿蠻祈通大龍王　玄寥九息大龍王
蟒修臺夕大龍王　無溪四明大龍王
海島荊水大龍王　昝埴眝昊大龍王
湯長敷昌大龍王　匪膚詩濟大龍王
秘法訊宜大龍王

開念

啓請水澤護道二十水府龍王。願降。
經壇。特爲某名下。請
恩保護。消灾皈命。孔雀明王經。特與某解灾
迍。孔雀明王尊。特與某保安寧。

廣帝理生大龍王　廣澤晋地大龍王
廣源聖帝大龍王　廣浩取國大龍王

廣福中堂大龍王　廣成大金大龍王
廣明福國大龍王　廣武金德大龍王
廣試真靈大龍王　廣遠水帝大龍王
衛肇宋國大龍王　滄海金真大龍王
蓬萊福地大龍王　玉京寶山大龍王
杜六　五
俄侗山福地大龍王　羊子江水帝大龍王
君山羣主大龍王　五臺金明大龍王
孟河水帝大龍王　越河水帝大龍王
開念
啓請廣淵水帝。護壇二十位剛澤龍王。願降
經筵。特爲某名下。請
恩保佑平安。皈命孔雀明王經。特與某解災
迯孔雀明王尊。特與某保安寧。
西那國主大龍王　魏國中土大龍王
周國中明大龍王　燕國中正大龍王
鄭國中意大龍王　蜀國中金大龍王
趙國中帝大龍王　吳國中計大龍王
晉國中成大龍王　大明國中平大龍王
楚國中府大龍王　齊國中勝大龍王
魯國中市大龍王　楚江水帝大龍王

烏江水帝大龍王　松江水帝大龍王
荊江水帝大龍王　長江水帝大龍王
萠江水帝大龍王　平江水帝大龍王
黃江水帝大龍王　呂良水帝大龍王
孟津水帝大龍王　唐元水帝大龍王
開念
啓請淵澤二十四位消災解厄水帝龍王。降
赴經筵。特爲某請
恩保度祈佑方來。皈命孔雀明王經。特與某
○解災迯。皈命孔雀明王尊。特與某保安寧。○
宋國水帝大龍王　福國水帝大龍王
淮河水帝大龍王　淮平溪水大龍王
沙河水帝大龍王　湘江水帝大龍王
魏河水帝大龍王　衡河水帝大龍王
杜六　六
鏈河水帝大龍王　川江水帝大龍王
鎮江水帝大龍王　擺河水帝大龍王
越河水帝大龍王　沿江水帝大龍王
各處海口水帝大龍王
各處湖池大龍王　蔡湖水帝大龍王
梁湖水帝大龍王　焦溪水帝大龍王

五嶽五帝大龍王　四瀆水府大龍王
山川得道大龍王
天下名山得道大龍王
天下洞府得道大龍王
金龍四大大龍王　五方五帝大龍王
天下有名得道大龍王
天下無名得道大龍王
天下名山福地仙官　天下洞天諸位仙官
天下名山隱悟未有名得道仙官
開念
○啓請得道應感二十五位龍王。福地洞天仙○
官。降赴經筵。特爲某請
恩保護祈佑方來。皈命孔雀明王經。特與某
解災迯。皈命孔雀明王尊。願與某保安寧。
衆念奏樂
杜六　七
稽首皈衣。重伸啓請。志心禮謝。
三清上聖。十極高真。
普天星斗河漢羣真　三官三省四聖上帝
五老五師諸派師真　前傳後教歷代宗師
南北東西中五斗星君

二十八宿十二宮分野神
九天曹元列班之衆　值年太歲建生真人
叨值流年諸宮星斗　運限祿馬一切元辰
孔雀明王聖母元君
經中天王龍王一切之衆
經中羅叉魔耶天仙
經中玉女龍女一切之衆
雷霆一府二院三司天將
守壇護戒諸位神將
法籙中官將天神官衆
真官土地開化應供天神
陽間祀典十廟神祇　家奉三教香火之神
司命壽府禁忌六神　城隍社令土地之神
功曹土地里域正神
三界四府萬靈無邊真宰
虛空過往糾察神祇　經筵會中無鞅之衆
願消災障願降吉祥保佑某安寧。保佑某安寧。

衆念

爾時妙行真人。稽首拜告。而作頌曰。

天真皇人　梵炁玄僚　天寶自然
人各知音　主治世會　變化厄難
誦求之者　禳除不祥　清淨道炁
無不安寧　天官奉書　百靈敬章
神硃寓造　服佩安康　施之於學
大吉大祥

於是妙行真人。稽首說此咒。能消災厄。復有
太極真人。出班朝禮而作頌曰。

晉雲喚神霄　虛梵豁落語
碧雲元始尊　九龍駕皇人
接青幹靈光　集福真珠景
開陽字出書　寶經出聖篇
福德由是經　移洞玄隱妙
高嚴玉皇母　寶月光之后
廣發弘誓願　孔雀大佛母
能救世間苦　男女虔奉者
五嶽皆降福　四瀆還福壽
三官俱保舉　五斗赦罪愆
十二宮神吉　二十八宿保平安
凡在諸行事　志心禮元皇

稽首皆恭敬　普護降吉祥

是時普光真人再告而作誦曰

玉帝功德大　玄理極攸深
生於浩劫前　運化於古今
聖母說妙經　愍念諸有情
此經極妙法　功德中功德
名號最上聖　無此為第一
大光明王尊　孔雀聖希有
能破衆惡魔　皆令心降伏
能滅極重罪　皆令得清淨
若人聞是經　或聞是帝名
稽首生恭敬　一切罪消滅
十惡四重罪　五逆害父母
信心志誠演　隨聲盡消滅
保護人天衆　四相與五衰
三途極重罪　人間見厄難
凶年饑饉喪　毒藥及厭魅
刑獄與冤家　軍陣鬭戰苦
山林惡道中　虎豹豺狼等
江海毒龍類　迅雷風雨雹

水火及盜賊　蠱毒所中心
失志發狂亂　蛇蝎毒惡虫
邪魔凶怪神　伺求人便者
由是此真經　普皆自消滅
惡病久沉綿　夢寐亦不安
神威自在仙　衆德十一曜
以此經功德　如意皆稱遂
所有希求願　財寶及富貴
緣遇是經故　安隱得自在
非理欲殘命　殄滅不爲殃
三十三天主　二十八宿王
靈妃玉女等　天神及地祇
三界虛空神　江海諸龍王
水火及風神　宮殿與宅舍
山林樹木衆　溝渠井泉神　杜六　十
由是持經故　一切皆擁護
衣食常自然　子孫居富貴
出言人希聞　所至皆恭敬
若爲求男女　持誦真靈文
經勅下天曹　落籍天仙人

降生於其家　爲其作男女
顯貴人崇重　九祖盡昇仙
光大慶其門　延及父母親
吉祥常熾盛　災障不能侵
是故我今說　大衆宜諦聽
慈悲度一切　皆令達上清
聖母傳寶經　萬事得如心
一心皈命禮　福祿自然加
信人添長壽　家眷得榮華
凡在諸有情　經卷永亨嘉

衆念

是時大衆稽首恭敬。感得聖言。能救衆生於是

新作此

天尊。重宣寶笈梵音咒曰。

洞岡洞岡　辟輪辟輪　太微太微　杜六　十一
紫微紫微　元皇元皇　晃耀晃耀
景明景明　洪爐洪爐　單樞單樞
郁唎郁唎　魁鵂魁鵂　伏龍呼龍
靈靈靈靈　妙門妙輪　出纏出纏
離縛離縛　解結解結　希夷希夷

神通神通　尸羅尸羅　謨羅謨羅
吉唎吉唎　吒唎吒唎　六明十通
八十一王　二十四神　元命真人
一切真仙　普皆救護　信家人眷
誦經之後　萬罪消滅　萬冤解除
萬結斷釋　萬災蕩散　萬病潛消
萬禍不臨　萬事吉祥　億曾萬祖
歷劫種親　一切冤債　冤仇咒詛
塚訟復連　禍害子孫　隨此神咒
悉皆消滅　吉祥雲集　福壽康寧
祖宗更化　俱得超生　一切衆生
同登道果　志心皈命　永降吉祥
急急如律令

清江引

大光明王尊

稽首大光明王尊　消災保安寧

降魔護道
殄妖滅怪
驅除邪魁
和平塚訟
斷除邪障

無上尊　新作

孔雀明王經

大光明王尊

稽首大光明王尊 消災保安寧

大慈尊

孔雀明王經　杜六　十二

衆誦

道言。說經將畢。龍鶴天仙來迎前導九鳳齊唱。後吹八鸞同鳴。獅子白鶴羅列左右。迎送天仗回還金闕。孔雀明王及諸眷屬。各還福國。地府幽王。各赴陰境。龍王龍女。各歸海藏羅叉魔耶。隨處所居。陽曹雷帝。復還宮殿師真演派。各還所治。守經護戒。家奉香火。土地城隍。各居室宇。天龍八部。四大金剛。隨經所在。於是大衆。各各歡喜。稽首皈依。信受奉行。拜謝

天顏。奉辭而退。

太上元始天尊說寶月光皇后聖母孔雀明王尊經卷下終

奏樂

弟子虔將十供養供養十方諸聖衆

讃十供養

花　仙境百花奇。不用栽培。牡丹芍藥共荼蘼。萬朶金蓮開爛熳。供養真儀。

花奉獻。

花奉獻。奉獻聖前。弟子虔誠花奉獻。奉獻上帝前。

杜六　十三

燈　燈燭熒交光。照耀十方。諸天星像放毫光。受罪衆生俱解脫。朝禮虛皇

燈奉獻。

燈奉獻。奉獻聖前。弟子虔誠燈奉獻。奉獻上帝前。

經　孔雀出仙經。濟死浮生。三萬六部妙靈文。惟願世人能解悟。皈向慈尊。

經奉獻。

經奉獻。奉獻聖前。弟子虔誠經奉獻。奉獻上帝前。

水　法水洒無邊。東井靈泉。九龍吐浴妙玄元。石景黃華常浣濯。洗滌身田。

水奉獻。

水奉獻。奉獻聖前。弟子虔誠水奉獻。奉獻上帝前。

茶　百雀吐靈芽。盞內生花風清兩腋欲昇霞。能効盧仝甞七碗。妙相仙家

茶奉獻。

茶奉獻。奉獻聖前。弟子虔誠茶奉獻。奉獻上帝前。

酒　此酒世間無。味勝醍醐。神仙由自抱琴沽。惟願臨格獻聖上。醉往蓬壺。

酒奉獻。

酒奉獻。奉獻聖前。弟子虔誠酒奉獻。奉獻上帝前。

果　火棗及交梨。仙果希奇。石榴紅杏共鶯栗。王母蟠桃千歲果。奉獻真儀。

果奉獻。

果奉獻。奉獻聖前。弟子虔誠果奉獻。奉獻上帝前。

齋　香廚辦香齋。妙用奇哉珎饈百味自天來。普獻聖真親納受。賜福消災。

齋奉獻。

齋奉獻。奉獻聖前。弟子虔誠齋奉獻。奉獻上帝前。

杜六　十四

衣　蜀錦與貝綾。羅綺時新。銀紅紫綠色鮮明。織就千般龍鳳錦。奉獻三清。

衣奉獻。

衣奉獻。奉獻聖前。弟子虔誠衣奉獻。奉獻上帝前。

香　一炷道德香。遍滿十方。孔雀教主是師王。不捨經中弘誓願。擁護安康。

香奉獻。

香案獻。米獻聖前。弟子虔誠香案獻。奉獻帝前

獻供已畢。誦三皈依回向

三皈衣回向

皈命極妙經。護國鎮天星。普願諸衆生。悉皈依。同會樂昇平。

皈命妙法經。法顯闡天神。普願世間靈。悉皈依。同會結良因。

皈命道德經。道中興理深。普願念誦人。悉皈依。同會步玉京。

人人得長壽　箇箇樂昇平

願滅諸煩惱　消除永不生

稽首皈依道　同此結良因

共生極樂國　龍華三會人

志心信禮。

太清師寶尊。永壽年。太極宮。觀見世諸衆生。

無上尊。一切墮地獄。入邪宗。生畜獸。失人身。賴師慈。爲提携。大聖善通靈。化萬民。修功果。懺滅多衆生。無上尊。萬福自來臻。若皈依孔雀經。眞教主。意業罪消除。

稽首皈依。

無極大道。爲上良因。志心稱念。

消除災障天尊。不可思議功德。

奏樂　化財　回示

舉念

伏以。道在聖傳。修在於已。凡有所爲。皆從心起。懇禱虔誠。一切信禮。向來壇中演念聖母孔雀尊經。全部敎伸回向

三清上聖　玉帝至尊

聖父聖母　三寶三界

孔雀明王之主宰　淨泓法界之高眞

前傳後教之祖師　談經演法之天人

南辰北極之星斗　東西中斗度星宮

二十八宿十二之宮神　直年太歲之本命

普天河漢之羣眞　流年叨直之元辰

五岳四瀆之聖帝　四海九江之龍神

羅叉龍女之魔耶　天王玉女之龍君

家祀香火之土地　司命土禁之龍神

城隍里社之祀典　當境泰山之廟神

瘟司行化之火部　地盤業主之明神

祭係有感之英烈　冤家債主之禍神

結願冤仇之鬼衆　身中作亂之禍神

是日在會之眞仙　道場應感之證盟

糾察護道天神衆　殄妖滅怪衆雷兵

經筵侍閣諸天聖　一切神仙護教主

伏此經功普伸齊奉請

恩尊爲。某削除罪愆。增崇壽筭。伏願。經力流恩。帝心廣布。好生有感之誠。民心無不之願。家邦常享於世域。是非人我以和諧。凡在有情均霑

聖澤。稽首皈依。無極大道。志心稱念。

孔雀明王大天尊。衆和不可思議功德。

詳夫此經原所處在

武當太岳太和紫霄宮李提點於捨身崖洞裏尋得度人經一部計八十五卷後載此道門孔雀經一部三卷取出洞門歸宮觀之此乃道釋兩門之化也凡夫不信吾乃收貯在宮不覺經中自顯不可隱匿以此可傳於世今將古本抄錄散施十方道士能識音韻演念者福有千鍾上報君王下資三有國泰民安風調雨順人人樂業處處和平者

大明萬曆三十五年歲次丁未上元吉日
正一嗣教凝誠至道闡玄弘教大真人
掌天下道教事張國祥奉
旨校梓

壯六　十七

聖母孔雀明王尊經

上清元始變化寶真上經

上清寶書以九天建立之始皆自然而生與氣同存三景齊明表見九天之上太虛之中或結飛玄紫氣以成靈文天書宛妙文勢曲折字方一丈難可尋詳自非九天中真王莫能明其旨音九天真王以上虛元年命玄都上真鑄金為簡衆聖明義品上口訣撰集靈篇王帝注筆刻簡成章以俯仰之格皆有高下次第禁限品目悉出高聖之微旨也到於九天之上太有宮中瓊房之内皆以西華玉女素靈宮金晨紫童典衛之西龜之山一日龍山乃

藁一　一

九天之根紐萬氣之淵府在天西北之角周廻四十萬里高與玉清連界東南則接通陽之霞上承青宮神虎之門西北則交寒穴之野上通金闕神仙之庭南則極於太丹浮梨之鄉氣協洞陽之光北則指於鈞陳交關華蓋氣踐廣靈中央直衝玉京八達交風山項平天三萬里悉涌金為墻結玉為門金臺玉楼十二神宮上有自然流精紫闕金華之堂瓊瑶之室傍通九穴之洞自生紫氣之雲交帶鳳文九色落陳崖生紫桂嶺秀瓊林結瑚為條植玉為根鬱林樹含實赤子白環三華耀萉於朱景反香流芳於太玄八氣扇飆以長執玉籟空唱而成音龍嘯雲楼鳳嘯絕岑毒獸萬羅長虵千尋神宮堂堂雲仙紛紛巍巍元館觸類吐津蓋元始之妙化寔天元之靈根金華之堂北窓上有自生紫氣結成文文字方一丈垂芒煥明天書宛妙非可尋詳九天丈人昔上甲元年清齋雲宮宴景龜山

仍刻金簡結書玄文解其宿滯演其靈音記曰龜山丹皇飛玄紫文西王母以開皇元年正月上寅之日乘虛汎靈逸遨九霄靜齋龜山上登自然流精紫闕金華瓊堂遊觀北窓朝禮玄文瞻崖思靈心想上真於是妙感玄覺丹心表明時忽有天真大神挾日帶月項負圓光從群仙羽蓋乘飛輿紫雲九精流霄垂晼王母前稱九天鳳官領仙王姓上玄字開明奉

藁一　二

元始天王命使齎九天金書紫字青金丹黄

之文降授於王母馬錫號西元九靈上真仙
母封西龜之嶽又授素書一卷上真始生變
化元録總領仙籍承統玉清又以青瓊之板
給
九天鳳衣飛青羽裙晨嬰玉冠鳳雲之舄神
鳳紫輪飛行羽蓋二十四乘五色仗幡命靈
之節又以上宮金華玉女七百人侍衛於仙
母馬使治流精紫闕金華瓊堂一月三登
玉清再宴昆崙五校衆仙於是天真大神啓
授事畢悉反駕玉宮仙母於時受命登座告
○齋瓊堂命侍女王子登董雙成等以神光錦
巾盛受金書紫字青瓊之板青金丹皇錫文
上真始生變化元録飛玄紫文凡四事封以
丹皇之章藏之於瓊瑤之室命金華玉女紫
晨玉童各三十人侍衛靈文依三天舊典俯
仰之格申告五帝五嶽靈山河海正神咸令
一月五條至學人名功過區別隨品奏言仙
母常以八節之日又一月五過宴景雲宮時
適五嶽歷觀河源遊盼八極當此之時則五
星出分日月停光百陽激電流金煥精天丁

前驅五老仗幡仙母常乘九色之鳳紫雲飛
輪從
天仙玉女各五千人女則乘鳳男則策龍飛
仙羽服皆手執華幡絲簫鼓吹百和合音鸞
唱鳳嘯激朗雲陳華光交煥三景合明紫童
揚香以却穢神妃散華以灌真天鈞奏其旌
蓋紫烟翳乎虛庭玉景流盼於太空神化威
制於萬靈當此之時六天順命群凶束形妖
魔喪眼天朗氣清蓋萬仙之妙觀摽丹皇之
洞靈也龜山丹皇飛玄紫文飛玄紫氣凝靈
○根綱維玉虛總萬神空中鬱藹結自然上有
嵳嶒十二傳玉棱我我曜景雲流精紫闕帶
金軒瓊堂瑋鍊繞八騫中出青金九靈仙丹
皇真母號精延飛青羽裙晨嬰冠左執玉節
右握靈幡五色命魔奉封帝尊把持符籍當
生門咀月嚼日喻玉泉離羅吐暉鍊五魂内
充外溢絳府欣金光煥煥形正圓從朔入金
色沌沌唯有開明曉此言曰五月十精扯元
刻見華蓋領仙君紫氣左迴與斗運歷度四
七入金門正是丹皇校萬仙有明此訣加精

勤被形密思每令分妙景感會得要文三年
當審保長全九年乘空致羽裙鳳衣輕翔昇
龍山俯仰九靈謁
王晨南極上元君曰此結紫炁飛玄之文刻
書西龜山上流精紫闕金華瓊堂北窓之上
九天丈人目其篇記曰龜山丹皇飛玄紫文
西王母常所寶祕其言隱奥皆是九天宛妙
之韻自无仙名不得聆其篇目得者皆九天
書録名題龜山
九天丈人曰云修其道常以正月二月三月
○四月五月六月七月八月九月十一月十二
月一年十月月三日五日九日十五日二十
五日一月五過清齋誦詠玄文一徧以夜半
之後露出中庭仰伺北斗華蓋之中有紫雲
之氣從斗綱左迴歷度二十八宿竟還金門
之上若在人中天陰無光當於室内默念内
思如上法每令分明思畢當心拜紫雲四過
叩齒三通仰祝曰天夜朗清幽虛啓真流雲
徘徊金華四塞丹皇敷暉靈飛紫軒是夕開
陳青金授仙成我上願體應自然結命月華

保手日根三靈合景永停龍山寄夜清披請如所言畢便口引紫氣二十八嚥止行此三年刻有神真降兆寢席也身有紫炁映絡一形九天書名必復上仙也

九天丈人曰天書萬重各論其妙如此一事亦足致靈真下降振翮九霄騰景玉清遊宴雲宮也自非妙法西王母亦不秘之於中衿大有亦不明其禁限也南極上元君天有禁氣之雲于於日月五星之分在其方國皆有合道之人得仙之君也如此之侯其衆則見

○九天丈人曰得見此雲便依文禮祝不必須○當常日也勤加在意刻得雲降昇騰有會也正可封之於心不得輕以示人道泄則靈散仙無由有感也元如錫西王母青金丹皇玉文

高上元始告靈九天太空祖宗西王母諱婉衿寔天九靈之炁混西金之魄結紫雲之胞骨鍊日精之暉吐納七曜之華協晨霞而食太陽鳳髓翁於月精蘭腦凝於玉根金藏結絡丹形八纏紫心表明於丹皇妙圖高列于帝軒寢景靈嶽灰心上清功濟萬品惠溢有生秉節獨操累刼長存故至高上曲華元始錫馬以婉衿有金真之德錫禪西元九靈上真仙母青金丹皇之號封掌龜山總領元録依俯仰徵青瓊之板金書玉字給九天鳳衣飛青羽褐晨嬰玉冠鳳雲之寫神鳳紫輪飛行羽蓋二十四乘五色仗幡命靈之節流金火鈴夜光之燭威魔玉章九天詔信衛以上宮西華玉女七百人治西龜之山流精紫闕金華之宮一月三登玉清再宴崑崙五校衆

○仙五嶽河海十方靈官莫不總制依具以言○諸應儀軌悉如瑶臺大有舊典三天正文施行青瓊板金書玉字

○青瓊之板金書玉字青金丹皇錫文皆出自○九天大有宮中俯仰之格皆結高玄空洞自然之章以徵於上真髙聖之官不施於始學如金闕東華方諸宮亦有儀軌以召始學飛仙之人也此亦悉出大有之格但品第尊卑以高下之異耳自非九天有名方諸有録終不見其篇目得見其文皆刻簡来生列圖常籍應得神仙故逆表於靈格道成之日自當更有天真下降受其書錫文也

南極上元君曰金書玉字皆刻書青瓊板上

或書青玉板上板長九寸九分廣二寸四分
以金縷字文侍板玉童玉女各二人典香檢
泄依四極明科百年內有其人聽一傳
南極上元君曰瓊玉非世人所得能用若有
名於方諸得見其文亦可刻書青木板上以
金縷其字文盛之青錦之囊燒香朝禮九年
自當有天真降授瓊玉之板也
南極上元君曰始生變化元錄與九氣元洞
俱生
○高上玉皇上聖帝真皆結元洞之氣以為形○
名之號衣冠服絲皆出九天大有俯仰儀軌
鄉居里號亦結自然而生天有八會之氣四
改之運以網維玉虛分理陰陽玄化治始成
生萬品高上衆聖變形化景皆隨四時改易
順運應命與化推遷无衰老之期極化長存
故曰道无常名此之謂也王母德酬高玄故
為萬氣之母是致元始錫徵丹皇之號玄授
素書元錄一卷便授後聖神仙之徒知元始
之道結自然之號有變化之氣得見其篇者
則九天逆書於仙籍方諸刻名於丹臺加其
精思无出九年剋得與真披顏寢房隨四時
變化飛騰九天也
南極上元君曰上清之道高玄寶經以存思
為感嶕氣為會既得祕其篇目便應明其存
思元始變化之象知其形色光氣文彩四時
改易將閉眼不言而自到嶕氣不引而自會
也如此不旬年而覩神不旬月而氣充也後
學諸賢自可勤精其思則玄空之可名也接
仙之有由也
○南極上元君曰凡修上仙之道思神念真服○
氣嶕液而不知元始之號四時變化改易光
象氣之根源徒閉眼於莽莽空嶕而无想神
真何由得降氣液何由得充也對顏瞻目由
有腌朦而況悠悠之中不別其形氣者執謂
此徒勞於寢息无益於空唱也上清始生變
化元錄
元始皇上丈人元玉虛之氣諱延世音字覲
无覺化長九千萬丈常以春三月則冠九炁
流精紫曜之冠衣九光錦袍身佩九色无縫
自然之綬帶六山火玉常乘碧蒼二色之雲
坐則九色獅子光明曄曄在上清之上玉虛
之中思之還化九寸九分夏三月
元始皇上丈人則化形一身九頭化七千丈
戴九色之雲衣丹錦百變之光无縫之袍帶
九大仙鍊之劔乘丹紫二色之雲坐九色之
龍光明流煥在玉虛紫雲之中思之還化九
寸秋三月
皇上丈人則化形一身九鳳之頭形化五千
丈九色班紋虎衣乘七色之雲華光交煥在
○上清之上思之還化七寸七分冬三月
皇上丈人則化形為青黑二色之光敫敫如○
月之魄此則反玉虛之氣更受鍊元始之精
思之還復本元真形修元始之道當以立春
之日沐浴入室東向朝
元始皇上丈人九拜畢還北向叩齒九通思
皇上丈人隨四時形像在上清之上金相宮
瓊天府八明鄉定真里中迴真下映入兆明
堂之中微祝曰
皇上開真九道合明變鍊虛無洞映上清分
形化景四運順生我享其真與合靈內結王

仙外纏八宾八景扶翼運致丹軿乘雲駕烟
策御上清飛行雲房朝謁帝京畢仰噓九氣
止能知元始變化形景内諱祕名則壽九百
年修之九年與神交顏則能變景飛行太空
高靈九天王元太虛之氣諱上觀洞字運梵
形化九千萬丈以秋三月則頭建金華之冠
衣雲文錦袍帶九光流鈴交靈紫綬乘丹碧
二色之雲坐則九色獅子光明煥爓上清思
之還化七寸冬三月
高靈九天王則化形九頭頭戴九日一身衣○
○九色班紋鳳衣常乘青黃二色之雲坐則九
色獅子光明之輝暐曄在上清上思之還反
真形春三月九天王則化形分別為九人口
銜九月衣鳳文羽衣常乘九色之雲坐則九
色之煙光明煥爛在上清之上太處之中思
之還反真形夏三月九天王則化形一為青
紫丹紅四色之光光氣混沌照九天此則反
形太虛之氣更受鍊九天之精思之還反真
形凡修九天真王之道常以冬節之日沐浴
入室西向九拜朝九天王畢還北向叩齒九
通思九天王各隨四時形像在
上清金蘭宮太清府開明鄉通真里中迴真
下映入兆上元丹田之中便微祝曰
九靈元精變鍊上明三合齊景分氣散形出
空入玄上黃下青歷運迴晨參絡朱軿洞遊
高虛迴映我庭混合真光神化來生能乘雲
浮上戲上清仰噓九氣止修行九年上感九
天剋得神真下降授兆真書自然得乘九色
雲輿飛行
上清玉真九天丈人元紫虛之氣諱延世明○
○字係上連形化九千萬丈冬三月則頭建飛
精百變之冠九色流光自然錦欕佩衣九元
通真之策常乘五色之雲坐則九色之煙光
明暐曄在上清之上思之還化九寸春月
玉真九天丈人則化形為鳳凰一身九頭頭
戴九氣玄精衣九色班文羽袍常乘十二飛
麟坐則五色蓮華之上光明流曜百變之色
在上清之上紫虛之中思之還反真形夏三
月
玉真九天丈人則化形為龍身人頭頭戴十
二色光衣青黃紫三色羽衣口銜素綬常乘
九色之雲坐則五色獅子光照上清思之還
反真形秋三月
玉真九天丈人則化形為紫綠二色之光光
氣相繞如日月相沓此則反形紫虛之氣更
受鍊九天之精思之還反真形行
玉真九天又人之道常以立冬之日沐浴入
室西北向九拜九天丈人畢還北向叩齒九
通思
九天丈人各隨四時形影在上清丹靈宮開○
○清府三合鄉无明里中迴真下映入兆洞房
之中便微祝曰
九天上靈元始自然含鍊八道九真胎仙中
寶紫元三素外纏變景鍊氣順運流遷洞化
入徵我道早分目招靈聘心披五雲乘策入
景飛入帝晨畢仰噓九氣止知九天丈人變
化形影内諱祕字便名書九天修之九年得
見真神乘空飛行
上昇玉清道根九天元父元洞根之氣諱九
靈導字混大真形化九千萬丈春三月頭建

七稱朱玉之幘無極寶天之冠著九天鳳衣
神雲鳳寓帶玄靈之綬常乘碧霞飛輿從十
二飛龍坐則九色華光在玉清之上光明百
變暐曄太空思之還化九尺夏三月元父則
化形一身九頭頭戴九日衣赤鳳班文虛表
帶十二色綬乘九色之鳳坐則黄白二氣之
上光明煥虛洞耀玉清之中思之還反真形
秋三月元父則化形分為九人同衣九色羽
袍帶漫筵龍淵之劍虎頭鞶囊交靈素綬坐
○九氣立空之上光明百變煥曜玉清細微之
内洞根之中思之還反真形冬三月元父化○
形為日精之光與紫暉相沓此則元父反形
道根之氣更受鍊洞根之精與玄母合變混
沌二像之光思之還反真形行元父之道當
以太歲之日沐浴清齋入室西北向朝九天
元父九畢還北向平坐閉眼思九天父各隨
四時形影在於九天之上太極瓊宮玉寶之
府丹靈鄉洞元里中廻真下映入兆上元宫
裔之中便微祝曰
高上帝尊元始大神合真匡氣形秀紫天乘

雲駕浮絡景八煙廻輪曲降道靡我身得乘
霄軿奉侍靈轅今日八會上願開陳所求所
乞靡不如息長享元吉與帝同存策御八景
飛昇玉晨畢仰嚥九氣止行之九年則覩真
形元父降側與兆共言授兆寶書九天上録
書名玉簡身登上清輕泄此道沒身鬼官殃
及七祖長充河源道極
九天玄母元洞淵之氣諱負沌字黄大覆形
化七千萬丈以秋三月頭戴紫元玄虛寶冠
著青精神光錦繡霜羅九色之襡華光十二
○色文靈紫綬常乘紫雲飛輪從十二鳳凰三○
十六仙人坐九色獅子光明流煥在上清之
上思之還化六寸六分冬三月
玄母則化形為人頭鳥口口啣月精衣青精
飛羅之襡交帶流蘇紫綬常乘十二色雲坐
則百變之光洞照上清細微之内思之還反
真形春三月
玄母則化形為鳳身麟頭七色班爛十二華
光流精交絡洞映上清細為之内八寘之裏
思之還反真形夏三月玄母則化形為紫黄

二色之光如月之暉五色流煥洞映上清此
則玄母反形洞元之氣更受鍊道極九陰之
精雌一合慶化生萬神思之還反真形九年
則元父　籍於南陽玄母降形於丹房修行
玄母之道當以本命之日沐浴清齋入室東
南九拜朝玄母畢還北向平坐叩齒九通閉
眼思九天玄母隨四時形影在九天之上瓊
林七映之宫玉寶洞元之府九光鄉上清里
中廻真人映入兆臍下命門丹田宫中使微
況曰三合五離混化二元氣結凝神神變合
○魂雌一含真胎息生門陰精玄降淘濯形源○
鍊化明景靈秀自然今日上告玄母開陳十
二上願保成王真五形納澤骨鍊玉仙輕身
飛騰乘虛絡煙上造紫極奉接神顔畢仰嚥
三元氣止行之九年玄母感悦二景交懽即
勅北帝消滅死名上奏九天記録紫篇得覩
真形飛行上清輕泄我道死充河源七祖負
役十苦八難刀山劔樹萬劫不原得者寶密
自然成仙
皇老三天文人无洞靈之氣諱上定抜今明

梵宗形化三十萬丈以春三月頭建通精七寶珠冠衣飛雲流光紫錦之袍佩單皇命神之童常坐五色百變之光煒煒奕奕在上清之上洞虛之中思之還化三寸三分夏三月皇老三天丈人則化形為三頭一軀戴青黃綠三色之雲衣五色班文之袍坐十二華光之上思之還反真形秋三月

皇老三天丈人則化形通身黃金之色項負十二色圓光衣須臾百變之光錦袍帶金虎鳳文之綬坐三素景雲之上思之還反真形

冬三月皇老三天丈人則化形為蒼綠紫三色之光混合相纏如月之魄此則三天丈人反洞虛之氣更受鍊皇老三天之精思之還反真形修行三天丈人之道當以甲子庚申之日沐浴清齋入室西向心拜三過朝

素一　十五

皇老三天丈人畢還北向平坐叩齒九通閉目思三天丈人各隨四時形影在上清玉濱宮金闕府上關鄉正元里迴真下映入兆華蓋之中便微祝曰

三靈變化五神混通內含金仙外鍊真容玉池華露澤流紫房迴真曲陰映徹五宮內香外潔骨蘭胃芳九孔納靈仙光逸充得乘飛雲昇入堂座畢嚥氣三九止此九天祕文玄授以成真人修行九年得與真交預名書帝帝錄列圖三元輕泄漏慢九天剋姦罰以風刀九祖充役不得入仙虛上三天玉童元玄虛之氣諱高玉賢字元常在形化三千萬丈以夏三月頭建三華寶曜洞天玉冠衣青黃七變錦袍帶朱精禁天之章坐十二色之雲百變之光流映上清之上思之還化三寸二分秋三月三天玉童則化形為三童子頭戴日象衣五色班文虎衣手把五色之幡坐蓮華之中光明洞耀太清之上思之還反真形

冬三月三天玉童則化形為老公頭建三角黃巾衣黃錦之裘手把九節金枝坐五色雲上光明洞耀玉清之中思之還反真形春三月三天玉童則化形為青黃白三色之光更相纏繞如日月之輝此則反虛之氣更受鍊三天元生之精思之還反真形修行三天玉童之道當以太歲之日清齋入室南向三拜三過朝三天玉童畢還北向平坐叩齒三通閉眼內思三天玉童各隨四時形影在上清瓊上宮丹明府三素鄉元正里迴真下映入兆兩眉中間便微祝曰三光朗明六氣鬱清含真固景氣文華生金仙父母養育胎嬰百神哺飴玄灌我景飛骨昇內輕徘徊雲宮出

素一　十六

入八冥與道齊真三元同齡畢仰嚥三氣止此三天祕道正一玉文祕在三寶之宮不得妄傳見其篇目修行九年與真合景飛行玉清輕泄天寶罰以風刀九天剋姦七祖充役不得入仙

高上玉寶九霄丈人元六虛之氣諱上開字通大明形化九千萬丈以秋三月頭建紫元流光九變之冠衣丹錦七色文光之褥帶三寶啓靈之策佩谿落七曜元童立九色獅子之上光明煥爛洞照玉清思之還化九寸九分冬三月

九霄丈人則變形一身九頭童子衣九絲雲光錦衣坐絳雲之上手執華幡光明煥爛洞照玉清思之還反真形春三月九霄丈人則

變形九人狀如童子各衣一色之衣口啣日
象坐九色雲上光明流煥映照玉清思之還
反真形夏三月九霄丈人則變爲九色之光
更相纏繞如雲之昇此則丈人反六虛之氣
更受錬
高上玉寶之精思之還反真行修行九霄丈
人之道當以立秋本命之日清齋入室西向
九拜朝丈人畢還北向叩齒三通閉目思丈
人各隨四時形影在玉清啓金宮重冥府上
合卿六會里迴真下映入兆九孔之戶便微○
○祝曰
玉霄九迴神真散靈六虛灌元高上流精混
合反胎受錬化生四度迴周我道瑩明太一
勤錄元君記生五符參差布養我形三部八
景運至紫軿飛仙羽服翠裙錦青雙璫結帶
金符玉鈴真人降授使我昇清乘空步虛上
謁帝庭畢仰嚥九氣止此九天上道祕於玉
房萬劫一出上靈紫映
九霄真王元玉皇之氣諱靈瑞字應觀世形
化九千萬丈以冬三月頭建金華飛天官衣

日生流精文袍佩流金鳳靈帶百變文金之
劍立九色蓮花紫雲之中光明洞照玉清之
上思之還化九寸九分春三月
九霄真王則變形頭戴九星口啣金鈴手執
日象衣服如法立紫雲之上光明煥煥洞照
上清思之還反真形夏三月九霄真王則變
形爲九人並衣青羽之衣頭各帶一月各執
九色麾幢在紫雲之上思之還反真形秋三
月九霄真王變爲青白玄三色之光更相纏
繞如雲之昇光明奕奕洞照上清此則反○
○玉皇之氣更受錬上虛紫映之清思之還反
真形修行
九霄真王之道當以秋分太歲之日清齋入
室西北向九拜朝真王畢還北向叩齒九通
閉眼思真王各隨四時形影在玉清七映宮
鳳生府上虛鄉化仙里迴真下映入兆九戶
伏源上關之中便微祝曰
九道映明紫霄分流三氣混沌合真冥樞玄
靈布元散化上虛無英携老白元度符司命
檢生五神灌軀道合成真元皇同儔上參玄

圖飛昇太无畢仰嚥九氣止此
皇上祕道藏於瑤臺九典玄房依太真科萬
劫一傳自非玄挺妙質名書九天不得參知
見是篇目壽同劫年修之九年昇飛上清輕
泄靈文身死失仙
高上虛皇君元上皇之氣諱幽造字大法朗
形化七千萬丈以冬三月頭建无上七曜寶
冠衣明光飛錦珠袍佩丹皇玉章常乘九色
之雲坐九色獅子光明煥曜在玉清之上思
之還化七寸二分春三月○
○高上虛皇君則化形爲人頭龍身九色班斕
戴日捧月坐十二月華光光明煥曜在玉清
之上思之還反真形夏三月
高上虛皇君則化形爲上皇仙形項負圓光
七十二色衣百變光明錦衣光明煥照千億
萬重思之還反真形秋三月高上虛皇君則
化形玄黃綠三色之光更相纏繞如太素之
行雲此則高上反上皇之氣更受錬高上之
精思之還反真形修行高上虛皇之道當以
九月九日三月三日沐浴清齋入室北向平

坐心拜九過止還北向坐叩齒九通閉目內思高上虛皇隨四時形影在上清元寶宮金上府離合鄉明光里迴真下映入兆上元血液之府便微祝曰

九天離合飛根結　真洞景上靈黃雲內纏寶明齋映落華生煙　鎮固上元映照我身三宮保鍊六府光津策　御八景玄老周旋乘空步虛出入无間上輔高上虛皇帝臣八　會慶納請如所陳畢仰嚥九炁止此高上秘　道變化混生知者與高上

齊真修之九年飛　行玉清輕泄七　祖充責身役河源依九天之　科不得入仙紫虛

高上元皇道君元　明皇之氣諱明　上基字飛寘範行化五千萬　文以春三月頭　建紫元通天寶冠衣青綠黃　三色錦袍佩招　真玉策帶流光鳳章常乘紫碧二色之雲坐十二色蓮華之上光明暐曄在上清之中紫虛之內思之還化五寸五分夏三月

高上元皇道君則變形色如黃金項負圓輪十二光衣七十二條九絲飛天之衣坐九色獅子之上思之還反真形秋三月高上元皇道君則變形為鳳頭人軀衣九色斑文虎衣坐五色雲上思之還反真形冬三月高上元皇道君則變形為碧皂黃三色之光更相纏繞在紫虛之中此則反明皇之氣更受鍊紫虛之精思之還反真形修行

高上元皇之道當以太歲之日沐浴入室南向心拜三過朝元皇畢還北向叩齒十二通閉眼內思高上元皇道君隨四時形影在上清金靈宮丹神府元洞鄉通耀里迴真下映入兆通神之戶便微祝曰

明皇元道高上紫元三變九合結成洞門朱精爛綺飛生黃雲五符固死保命長存迴真混合使我成神三宮安鎮九孔結仙四時變化與帝合真畢仰嚥九氣止此高上祕密之道三變九鍊自然成真得行法九年飛行與神合形輕泄漏慢九祖充責身沒幽泉長謝四極不得入仙

上皇玉虛君元紫皇之氣諱明世字典常清形化三千萬文以夏三月頭建通精七寶華冠衣九象飛雲錦襦佩丹文紫童常立紫氣之雲七色蓮華光明暐曄洞照上清思之還化三寸三分秋三月

上皇玉虛君則變形一面四眼身為鳳軀九色爛斑在黃白紅三氣之中立五色獅子之上思之還反真形冬三月上皇玉虛君則變形為男子手執五色之華衣五色之衣在紫雲芝之上思之還反真形春三月上皇玉虛君則變形為黃赤青三色之光混沌狀如浮雲在紫虛之內此則上皇反玉虛之氣更受鍊紫皇之精思之還反真形

凡修行玉虛君之道當以八節之日清齋東向三拜朝玉虛畢還北向叩齒三通閉眼內思

上皇玉虛君隨四時形影在上清朱精宮生真府太丹鄉二寶里迴真下映入兆泥丸後門之中便微祝曰

玄明紫皇八氣飛空幽幽寘真混化十方敷靈演真煥曜金光紫微鍊精結成仙容八景騰飛乘雲駕空控轡太虛逍遙上宮畢仰嚥七氣止此上皇金匱祕道有名書紫簡刻圖丹臺當得此文修行九年

飛行上清輕泄祕要身後鬼官不得入仙三
元
太明上皇君元虛皇之氣諱寀欣平字靈劫
化形化七千萬丈秋三月頭建丹華紫曜飛
天冠衣五色雲羅之袍佩流金火鈴帶神虎
王章常立五色紫雲之上光明暐曄七十二
變照明上清思之還化七寸二分
太明上皇君以冬三月則化形人頭龍身五
色玄黃在紫虛之上立九色雲光絕空之中
思之還反真形太明上皇君以春三月則化
○形為三月之暐流光爛照上清之中紫虛之
內思之還反真形太明上皇君以夏三月則
化為赤白二色之光如太素之靈在紫虛之
中此則太明上皇君反三元之氣更受鍊虛
皇之精思之還反真形修行上皇君之道常
以本命太歲之日沐浴入室南向心拜
太明上皇君畢還北向叩齒三通閉眼思太
明上皇君隨四時形影在上清紫融宮生真
府七相鄉六元里中迴真下映入兆左方融
生宮中便微祝曰

三元太明洞景朱靈玄氣散真混合元精帝
一變化保命黃盜八氣飛騰六宮常生玄老
同符我道已明三光曩景羽服黺青策纓丹
輿飛入月庭畢仰嚥十二氣止得修此道則
名書九天上真降席飛行玉清輕慢泄漏身
沒鬼官不得入仙皇上萬始先生元上皇之
氣諱幽朗蘭字通大範行化九千萬丈冬三
月頭建丹陽日精之冠衣赤雲明光錦袍佩
金虎鳳文帶丹皇紫童常乘白素之雲坐五
色獅子光明流煥照映上清思還化二寸一
○分春三月萬始先生則變形為人軀三頭鳳
凰衣九色斑文虎衣常立十二華光思之還
反真形夏三月萬始先生則變形為三日之
暉紫光若爛映煥明在上清之上十二色蓮
華之中思之還反真形秋三月萬始先生為
青赤紫三色之光更相纏繞如日之輪此則
反皇上之氣更受鍊上皇之精思之還反真
形修行萬始先生之道常以本命八節之日
沐浴入室北向心拜先生畢叩齒三通閉眼
思先生隨四時形影在上清融華宮金魂府

明靈鄉上張里中迴真下映入兆右方陰極
宮中微祝曰
萬始三精散氣九微上景登明道四飛玄母
開頓八間解懷保錄中元帝真徘徊變化三
形體元常衰混合光象日月齊暉飛登玄宮
昇入紫微畢仰嚥九炁止此高玄妙祕黃房
寶文得見其篇書名九天修行飛仙白日昇
天上皇先生紫晨君元高元之氣諱欣平淵
字道元搃形化九千萬丈春三月建頭通天
寶晨冠衣七色流明雲光珠袍佩上相制靈
○之符帶混真東蒙之章生九色蒼龍在青雲
之上光明流曜洞照上清思之還化九寸九
分夏三月化形龍頭人身五色斑斕文彩煥
曜在紫雲之中光明徹照映朗十方思之還
反真形秋三月化形人龍身九色斑斕文彩
光明洞照上清思之還反真形冬三月化形
青黑二色之光更相混合光明洞曜映照上
清此則反
上皇之氣更受鍊元高元之精思之還反真
形修行紫晨君之道常以立春之日東向九

拜朝紫晨還北向叩齒九通思紫晨君随四時形影在玉清紫玄上宫朱映府金精鄉化靈里中廻真人下映入兆肝之上門微祝曰上皇散靈紫晨納精三華洞發四度解明派真交慶廻映我庭三元混合我道以成仙衣羽服錦裳飛青華轡飛行上靈仰嚥九氣止紫虛皇上太帝君元洞元之氣諱靈明谷字太範宗化八千萬丈夏三月建九氣流精紫曜之冠衣九色无縫自然之褐佩七元交光之章帶元皇命真之策坐神鳳之上縫雲之○內光明曄曄洞照上清思之還化八寸八分○秋三月化形鳳頭人形九色班爛文彩光明蓮華之上在素雲之中思之還反真形冬三月化人頭鳳身口啣火鈴文彩煥爛洞照上清思之還反真形春三月化形為青赤二色之光光明赫赫照明上清此則反紫虛之氣更受鍊元洞精之精思之還反真形修行太帝君之道當以立夏之日入室南向八拜朝太帝君還北向叩齒九通思太帝君随四時形影在玉清變雲宫中丹曜府金華鄉日精里中廻真下映入兆心房上關微祝曰紫虛吐精

皇上納氣二元交慶混合齊契流精灌灌澤灑九外是日上吉我享元泰玉華流溢洗塵掃穢六腑開清身無毫翳明道八景輔成仙位仰嚥靈芝還童反艾肉輕骨飛昇入无際

仰嚥八氣止紫虛

皇老上帝君元洞精之氣諱虛盈字元衡諮化六千萬丈秋三月建金華七曜之冠衣雲文日精錦袍皇天仗幡帶九光雲章綬立素○雲之中坐七色獅子光明流煥洞映上清思○之還化六寸六分冬三月化形虎頭人身黃白錦袍文彩明曜立玄雲之中坐九色靈照十方思之還反真形春三月化形人頭虎身九色斑爛光彩煥煥照明上清在紫虛上清之中思之還反真形夏三月化形為赤白二色之光光明奕奕照明四方此則反紫虛之氣更受鍊元洞之精思之還反真形修行上帝君之道常以立秋之日入室西向六拜朝帝帝君畢還北向叩齒十二通思上帝君随四時形影在玉清金門宫治精府三練鄉九變里中廻真下映入兆脾宫中節關微祝曰皇老開張四運改靈鍊度三關變化飾形是日慶賀萬氣文并太下度符典生削滅死根勒録上清上享元吉康不利貞壽同三光與真齊靈得乘飛景遊禮帝庭畢仰嚥十二氣止玄虛太真洞景君元洞驅之氣諱雄上飛字玄開梁化五千萬丈冬三月建元上七曜寶冠朱玉文明光飛錦襦佩丹皇玉帝章帶招仙之劒在玄虛之中立五色獅子之上光○明煥曜映照上清思之還化五寸五分春三月化形為仙人色如金剛項負寶衣龜文大衣光照十方在青雲之中思之還反真形夏三月化形為靈龜三百六十文章口啣七星坐華蓋之下玄雲之上光明奕奕照映上清思之還反真形秋三月化形為白黑二色之光光色見沌如玉之精此則反玄虛之氣更受鍊元洞驅之精思之還反真形修行洞景君之道常以立冬之日入室北向五拜朝洞景君叩齒三通思洞景君在玉清瓊容太丹

府朱雀卿崖中里中　迴真下映入　兆腎府雙
闕之内微祝曰
洞真高清四運鍊仙　道合中元變化自然流
津玄灑慶布我身上　享元吉利貞受恩太一
度符元君科山絶滅　死屍斬斷胞　根八景補
翼總錄萬神降致雲　輿運我昇晨　畢仰嚥五
氣止行之八年刻得玄昇中真降見授兆直
經寶章
皇上玉帝元高晨之氣諱大盛字　大幽始化
三千萬丈春三月建七寶珠冠衣　九色虎衣
○佩金虎鳳文帶神虎玉章秉七元之精立朱
雀之上十二華光煥明玉清洞虛之中思之
還化三寸三分夏三月化形項負七色寶蓋
手把斗星立日暉之中光明暐曄在上清之
上思之還反真形秋三月化形人頭爲朱雀
口啣日象立紫雲之中華蓋之下光明映照
上清思之還反真形冬三月化形爲玄黄蒼
三色之光更相纒繞在紫虛之中則玉帝反
皇上之氣更受鍊高晨之精思之還反真形
修行玉帝之道常以月一日十五日沐浴入

室東向心拜朝玉帝畢還北向叩齒十二通
閉眼
皇上玉帝随四時形影在上清洞雲宫霧仙
府仙變鄉定微中迴真下映入兆兩眉中間
微祝曰
明上帝皇騰景高微九變紫元四氣鍊暉三
合中宫五化徘徊混合帝一萬氣總歸安靈
元室鎮固九扉三部八景齊真相随共乘雲
龍昇我高飛長享帝籍億億不衰畢仰嚥九
氣止此
○皇上之道紫房中秘言授於金名玉字合真
之人得者飛仙與帝合形軽泄身死七祖充
責萬劫不得入仙太素高虛上極紫皇君元
明晨之氣諱宗梵㦤字玄上門化五千萬文
夏三月建天元七靈冠衣九色珠絳雲光錦
襹佩六火玉帶靈飛紫綬立五色獅子蓮華
之上煥門上清七十四方思之還化五寸二
分秋三月化形人頭虎軀玄黄班文文彩煥
爛光照十方在紫氣之中立五芝之上思還
反真形冬三月化形通身金光項負華蓋衣

三十二色衣如天仙之象光明奕奕照朗
上清思之還反真形春三月化形爲紫黄緑
三色之光更相纒繞三氣混沌在
上清之中此則紫皇皇反太素之氣更受鍊
明晨之精思之還反真形修行紫皇君之道
常以庚申之日清齋入室南向心拜紫皇君
畢北向叩齒三通閉眼思紫皇道君随四時
形影在
上清金耀宫紫曜府七元鄉華蓋里中迴真
下映入兆紫房宫中微祝曰
○明晨散靈紫皇納暐太素九变四鍊洞微太
一監命公子保衰帝君理命三光齊迴與真
并契福祚巍巍策龍飛昇上造雲扉畢仰嚥
九氣止此金房秘要傳
上清真人得者飛仙位齊高真輕泄漏慢身
没河源七祖謝責不得入仙虛明紫蘭中元
高嶂君元太晨之氣諱惠智字通大業化三
千萬丈秋三月建三華寶冠精神七色之袍
帶流金紫章佩石精金光之劍立碧霞之上
七色虎韡光明煥煥三十二色思之還化三

寸三分冬三月化形虎身龍頭五色班文光
明奕奕在碧雲之中五色蓮華之上思之還
反真形春三月變形三頭鳳凰九色文彩光
明煥爛照映

上清思之還反真形夏三月化形為紫碧二
色之光更相纏繞如日之昇此則高峙君反
紫蘭之氣更受鍊元明太晨之精思之還反
真形修行中元高峙君之道常以太歲之日
清齋入室西向拜朝高峙君畢還壯向叩齒
十二通閉服思高停君隨四時形影在

○上清靈映宮神變府三輪鄉成真里中廻真○
下映入照五臟五城之宮微祝曰

太晨廻景虛明分變合九鍊三真輪津靈灌
溉五城門鎮神固氣塞死源上招高虛致仙
群飛行羽步昇金闕世享帝席命長全七葉
同歡離五根畢仰嚥三氣止此紫蘭寶訣萬
訣一宣得者飛行

上昇玉清紫虛玉皇先生紫晨君元玉晨之
氣諱靈會消字度衆光化七千萬丈冬三月
建七靈飛華冠衣九色紫錦華群佩龍景七

變虎符立五色獅子之上十二華光明照十
方思之還化七寸七分春三月化形為九色
之鳳口御素綬文身班斕光耀

上清思之還反真形夏三月化形人軀九頭
之鳥九色文彩光明暐曄映照

上清思之還反真形秋三月化形為紫蒼赤
三色之光混沌相繞如雲之交此則紫晨君
反

紫虛玉皇之氣更受鍊玉晨之精思之還反
真形修行紫晨君之道常以太歲之日清齋○
入室壯向心拜朝紫晨君叩齒三通閉服思
紫晨君隨四時形影在

上清爽光宮九合府自然鄉水康里中廻真
下映入兆在腋下微祝曰

九玄生紫晨皇景發現華三鍊洞神府七入
金離沙土納養童陽含漱引日葩四敀隨運
生妙景保朱霞有能明此訣携手步壯阿畢
仰嚥七氣止此金房寶文得修真道飛行

玉清紫虛三元紫精君元紫晨之氣諱明上
耀字朋大光化九千萬丈春三月建九元飛

晨嬰冠衣丹錦飛帬佩
九天龍文虎帶日精育延之劒立五色蓮花
之上項負七寶之光思之還化九寸九分夏
三月紫精君化形為童子顔雲角髻衣五色
彩衣手執華幢光明煥爛照映

上清思之還反真形秋三月化形龍頭蛇軀
青黃煥爛光耀

玉虛思之還反真形冬三月化形為紫青白
三色之光沌沌如日月之暉此則反紫虛三
元之氣更受鍊紫晨之精思之還反真形修
○行紫精君之道常以春分之日清齋入室東○
向心拜朝紫精君畢還壯向叩齒十二通閉
服思紫精君隨四時形影在

上清玉寶宮洞靈府金相鄉昇樂里中廻真
下映入兆心房之中微祝曰

紫霄散朱靈丹霄煥玉清三元踊飛蓋徘徊
紫階庭反我自然氣受鍊瑩玉形養味月中
水仰吸朱日精三華齊明景策氣迅八軿畢
仰嚥七氣止此

九天祕祝玉房寶文得行其道飛騰玉清輕

泄漏慢身沒河源不得入仙真陽九老玄一元洞晨之氣諱明流爛字宣通勃化五千萬丈夏三月建寶晨通精冠衣九色雲文錦袍佩太上命神之章龍景丹文立紫雲之上坐七色蓮華九明煥煥思之反化五寸五分秋三月化形為嬰兒生紫虛之中戴五色蓮蓋把五芝華幡思之還反真形冬三月化形為月光青色鬱鬱在紫雲之中青𩆜之上光明流照洞映

上清思之還反真形春三月化形為青綠玄○三色之光混沌相纏如雲之文鬱勃上清之中此則反真陽元老之氣更受鍊元洞晨之精思之還反真形修元老玄一之道常以立夏之日清齋入室西向三拜朝元老畢還壯向平坐叩齒十二通思元老玄一君隨四時形影在

上清飛玄宮洞太府九元鄉三關里中迴真下映入兆命門之外微祝曰

洞晨鍊真陽玄老秉虛發四化變紗根雲景曜朗月迅虛亭丹衢策轡之朱律曲引冥鄉交同集九靈關微我保劫功誰測浮與沒畢仰嚥九過止有知玄一四時變化修之九年則見真形下降寢身能變形太虛飛行

上清太微大帝君元洞元之炁諱大崇屬字元洞度化三千萬丈秋三月建九元飛嬰冠衣七色鳳雲之袍帶夜光寶章交靈素綬立五色獅子之上身生三十二色寶光在上清之上思之還化三寸二分冬三月化形為牙量真人身負金光照明十方立九色之華手執金鈴思之還反真形春三月化形為日光○

○紫芒煥映玉虛之上照明十方思之還反真形夏三月化形為白蒼綠三色之光更相纏繞如雲之杳此則帝君反太微之氣更受鍊洞元之精思之還反真形修天帝君之道常以春分之日沐浴入室東向再拜朝帝君畢還壯向平坐叩齒三通思帝君隨四時形影在

上清雲霞宮八朗府三真鄉五晨里中迴真下映入兆右腋下微祝曰

洞源變靈九色明鮮迴合太微四化成真玉虛鬱勃景曜朱烟含華漱泉飛芳八纏仰餐流暉鍊濯我身我身變化昇入九天上書仙籍與帝結緣畢仰嚥九過止有知帝君四時之變壽同三光修行其道飛行上清輕泄漏慢七祖充責

青靈陽安君元洞浩之氣諱度衆法字大開明化五千萬丈冬三月建三精芙蓉晨冠衣雲文丹錦飛裹襬九色獅子佩流金火鈴交帶七元身生七變之光曄曄玉清之上細微之內思之還化三尺三寸春○

○三月化形為老公頭戴飛龍口御月身衣羽衣手持紫授在丹霞之中照明玉清思之還反真形夏三月化形虎頭人身五色斑斕光照十方思之還反真形秋三月化形為黃綠紫三色之光混沌上清如日之暉此則反真靈之炁更受鍊洞浩之精思之還反真形修行陽安君之道常以立春之日沐浴入室東向再拜朝陽安君畢還壯向叩齒九通思陽安君隨四時形影在

上清招搖宮六合府廣靈鄉泉里中迴真下

映入兆丙丸之間車軸下戶微祝曰
洞浩峙五華神暉濯青靈混合帝一氣变化
随運生通朗始神堂發幽鍊丹形玄玄九元
内寥寥中有精真景耀雲官奕奕照
三清廻映細微中表尔形與名氣入神寂房
廻宴紫霄軿畢嶕氣三過止有知陽安四化
之形壽同天地修之九年白日飛行
上元太素三元君元晨華之氣諱雲育瑛字
勃芝化三千萬丈春三月建寳玄扶晨羽冠
服紫氣浮雲錦帔九色龍錦羽裙腰帶流金○
○火鈴虎符龍書坐於太空之中膝下常有丹
綠青三素之雲光明暐曄映照十方在
九天之上細微之内思之還化七寸夏三月
化形一身三頭戴七稱寳冠服三素飛雲錦
衣立九色鳳凰上照十方思之還反真形秋
三月化形爲七曜華精玉光暐曄紫雲之上
光色鬱鬱如日之暉思之還反真形冬三月
化形爲紫白黄色之光翁翁勃勃如金之精
此則反上元太素之氣更受鍊晨華之精思
之還反真形修行三元之道常以本命太歲

藁一　卅四

之日沐浴入室西向三拜朝三元君始還壯
向平坐叩齒九通思三君元君随四時形影
在
上清實素宫九玄府晨華鄉玉皇里中廻真
下映入兆九孔之戶微祝曰
三素廻天元流霄翼玉靈靡靡乘玄散飄飄
虛上清把我自然運改化豈常名妙覺始玄
且欣我萬刼齡太霞雖雲遼洞映監有情相
與携玉契同期九天軿畢嶕三氣止紫元六
合宫中祕道有知三元四時之化不死修行○
○其道飛行
上清高上太素君元洞觀之氣諱寳洞通字
明世宗化三千萬丈夏三月頭建紫元寳冠
衣丹錦七色之襹佩谿落七曜元章帶三寳
招仙之策立五色蓮華之上光明煥照思之
還化七寸秋三月太素君則変形龍頭人身
五色斑爛光明流曜映照十方思之還反真
形冬三月太素君則変形三日之相光映混
沌照明
上清思之還反真形春三月太素君則変形

藁一　卅五

蒼白二色之光奕奕在元氣之中紫賓之上
此則反高上太素之氣更受鍊元洞觀之精
思之還反真形修行太素君之道常以甲子
日沐浴入室西壯向再拜朝太素君畢還壯
向平坐叩齒三通思太素君随四時形影在
上清無量宫映天府七相鄉九轉里中廻真
下映入兆背中骨節之府微呪曰
太素策運四景虛飛通精散氣鍊变紫暉三
寳華盖綠軿緋細流映霞庭光曜高徹來变
我神生我羽衣輕翔毛服八氣变飛畢嶕氣○
○八過止知太素随四時之变則壽萬年修行○
其道飛行上清輕泄靈文身死失仙
上清紫精三素君元陽洞之氣諱霄華字法
靈曜化七千萬丈秋三月頭建通精晨冠衣
五色斑文虎衣佩交靈素綬帶招仙之劍立
九色獅子之上項生圓光照明
上清思之還化七寸冬三月紫精三素元君
則変形爲鳳頭人身衣蒼碧紫三色羽衣光
明流映
上清之中思之還反真形春三月紫精三素

元君則变形人頭龍身文彩煥矅照明
上清思之還反真形夏三月紫精三素元君則变形為黃黑二色之光混沌相纏如雲之昇此則反紫精之炁更受錬洞陽之精思之還反真形修行三元君之道常以庚申之日沐浴入室西向再拜朝元君畢還壯向平坐叩齒三通思元君隨四時形影在
上清玉皇宮寶雲府三氣鄉交靈里中迴真下映入兆大搥骨首之戶便微祝曰
○紫精散景暉变錬九炁庭方圓三便府離合改運生吐津灌日根皇華曜紫清尋我高上○道微中有至靈誰能迴我輿與尔結玄名畢嚥氣三過止有知此道三素降真修行九年飛行
上清皇清洞真君元明皓靈之炁諱元寶琮字理玄隤化五千萬丈冬三月冠三梁玉晨之冠衣七色虎文之裘帶流金火鈴七色伏幡立三素飛雲之上光明曄曄玉虛之內思之還化五寸五分春三月洞真君則变形頭巾黃巾衣四十二條法衣手執華幡在紫雲之上思之還反真形夏三月洞真君則变形冥日閉視頭戴華蓋足履蓮華思之還反真形秋三月洞真君則变形為黃白二色之光光明流煥在太空之中照明十天此則反皇清之氣更受錬明皓靈之精思之還反真形修行洞真君之道以立冬之日沐浴入室壯向三拜朝洞真君畢壯向平坐叩齒十二通思洞真君隨四時形影在
上清洞玄宮清微府玉相鄉金嬰里中迴真下映入兆口之四際中微祝曰
○皇清摽晨暉靈氣翼空遐飄飄九九上靡靡○入帝晨仰吸月中水俯引日華根洞錬廣靈氣流芳灌我真乘運尋帝君意合致玉仙畢嚥氣七過止有知洞真四变之道三年則與神交言修行九年飛行
玉清皇上四老道中君元洞虛之氣諱鏡際字浩元化七千萬丈春三月頭建明真七寶玉冠衣鳳文斑袍佩豁落流鈴帶招真之劍立于九色獅子之上十二華光在
上清之上紫虛之中思之還化七寸夏三月道中君則变形為小兒衣五彩之衣口御七星立白雲之上思之還反真形秋三月道中君則变形為人頭蛇身五色斑斕在
玉虛之上思之還反真形冬三月道中君則变形為青赤白三色之雲更相纏繞在玄空之中此則反皇上之氣更受錬洞虛之精思之還反真形修行道中君之道常以冬至日沐浴入室東南向四拜朝道中君畢還壯向平坐叩齒十二通思道中君隨四時形影在
上清流精宮會明府太仙鄉三清里中迴真○下映入兆背窮骨地戶中微祝曰○
四老中真散華雲房迴景四陳变化八方吐納三精流映我宮仙魂仙魄髓結玉容乘虛策脊飛入太空畢嚥氣四過止有知道中君四变之道壽享萬年修行致神降白日昇天
玉晨
太上大道君元虛靈之氣諱嵩獻字波若淵化九千萬丈秋三月頭建百变神光玉冠披飛森霜珠之袍七色虎衣佩九色離羅之章帶晨光月明之鈴坐七色之雲光明流曜

上清之中思之還九寸冬三月太上道君則変形頭戴七光圓輪身着三十二色法衣立九色獅子之上光明辟耀在

上清之上太微之中思之還反真形春三月太上大道君変形為老子頭戴角巾身著虎文之衣手執金符在五芝華上思之還反真形夏三月太上大道君変形為紫黄二色之光光明奕奕更相纏繞在紫虛之中反玉晨之氣更受錬虛靈之精思之還反真形修行大道君之道常以八節本○

○命之日沐浴入室北向再拜朝玉晨君畢還北向平坐叩齒九通思玉晨君隨四時形影在清藥珠宮日闕府紫映鄉金光里中迴真下映入兆頸外十二閒梁之中微祝曰

玉晨帶高靈總真御八清玉華披丹房紫鳳曜雲營携致玄都真同錬朱丹精隨変化五神營暉明上靈元道无窮方微我妙有生命仙度符籍表尒形與名畢仰嚥五氣止此高上玉篇知者壽萬年修之九年飛行

上清輕泄至紗身死不仙中央萬老君元五暉之炁諱炁英生字雲九夜化三千萬丈夏三月頭建寶浪晨冠衣九色雲衣文裘帶交靈紫綬十二色華光常立五色獅子之上光明流曜

上清之中思之還化三寸三分秋三月中央黄老君則変形為玉童頭戴七精之華衣飛天羽衣手執華幡思之還反真形冬三月中央黄老則変形為大仙通身黄金色衣七色衣項負圓光足履蓮華光明流煥思之還反真形春三月中央黄老君則変形為紫緑青○

○之光更相纏繞在玉虛之上此則反中央之氣更受錬元五暉之精思之還反真形修行黄老君之道常以庚申甲子之日沐浴入室東北向三拜朝黄老君畢還北向平坐叩齒十二通止思黄老君隨四時形影在上清空映宮金珠府上精鄉昌樂里中迴真下映入兆胷中四極中微祝曰

太清連玉虛玄雲散朱宮四化分流迸化化改常容妙景乘靈恍混合生空同得真在感會高下玄成雙靜念自形長心希冥嶺峯車嚥氣五過止得知黄老四変之容壽享萬年修行其道飛行

上清太極大道元景君元上融之氣諱道大師字度大明化三千萬丈秋三月頭建晨嬰寶冠衣无縫九色單衣佩神虎上符帶寶仙之劍項負流金之光照明七十四方立玄龜上思之還化三寸三分冬三月大道元景君則変形為虛虎頭龍身五色文彩照明

○上清思之還反真形春三月大道元景君則変形為老子散髮至腰衣飛青羽衣立紫雲○之上思之還反真形夏三月大道元景君則変形為赤青二色之光混混沌沌更相纏繞在紫虛之上此則反太極之氣更受錬元上融之精思之還反真形修行元景君之道常以立秋之日沐浴入室西向再拜朝元景君畢還北向平坐叩齒三通思元景君隨四時形影在

上清長命宮八縹府上元鄉會靈里中迴真下映入兆胃管之戶膏膜之中微祝曰

元景洞玄九微鍊形四運变化隨氣改生生
真混合流映八冥我秉日吉上告帝靈求仙
昇飛八景齊并萬類會集得御流軿升入九
虛朝謁三清畢仰嚥十二氣止有知元景四
变之道壽三千歲修之九年與真同景飛行
上清太清大道君元景玉融之氣諱負上合
字靈幽會化七千萬丈冬三月頭建九元通
天之冠衣九色龍衣佩三氣中童帶交靈素
綬足立三素之雲光明煥耀在
○上清之上思之還化三寸二分春三月太清
大道君則变形為三頭之鳳口啣素綬一身
有九色之羽文彩煥爛洞映上清思之還反
真形夏三月太清大道君則变形為三月之
圓光色赤混沌如車之輪光明洞耀在
太清之上思之還反真形秋三月太清大道
君則变形為紫白黃三色之光光明煥煥洞
照上清此則反太清之氣更受鍊元景玉融
之精思之還反真形修行太清大道君之道
常以立春之日沐浴入室北向三拜朝道君
畢還北向平坐叩齒三通思大道君隨四時
形影在
上清上初宮始生府六合鄉風生里中廻真
下降入兆喉内極根之戶微祝曰
太清散靈九鍊吐津金光玉符五色流烟上
化下合变景九天萬神混鍊内照成仙輔直
飛晨帝庭畢仰嚥三氣止有知此道則不死
修之九年神仙皇初紫元君元君融生之氣
諱與刧行字一炁真化九千萬丈春三月頭
建紫元寶琅神冠衣三色虎文之裘佩素靈
之綬立三素之雲光明煥照洞觀十方在
○上清之上八微之内思之還化九寸九分夏
三月皇初紫元君則变形為大仙通身金色
項負圓明文彩煥爛光明奕奕照映十方思
之還反真形秋三月皇初紫元君則变形為
三色童子衣五彩衣手把華幡奕奕煥煥照
明上清思之還反真形冬三月皇初紫元君
則变形為蒼碧紫為三色之光光明煥耀照
朗上清此則反皇初之氣更受鍊元融生之
精思之還反真形修行紫元君之道常以太
歲甲子之日沐浴入室南向一拜朝紫元君
畢還北向平坐叩齒三通止思紫元君隨四
時形影在
上清高虛宮重空府脊中鄉神漢里中廻真
下降入兆泥丸真两孔下源之中微祝曰
紫皇元初道合玄虛三变九分混化太初結
精未散道靈金華黃上觀真輔明玉書天魂
檢氣神昇紫虛飛靈流軿蒼蓋綠輿運致我
身朝謁方諸畢嚥氣九過止此上皇妙道祕
於朱臺得修其法飛昇
○上清輕泄靈文

太上老君開天經

蓋聞未有天地之間太清之外不可稱計虛無之裏寂寞無表無天無地無陰無陽無日無月無晶無光無東無西無青無黃無南無北無柔無剛無覆無載無壞無敝無賢無聖無忠無良無去無來無生無亡無前無後無圓無方百億變化浩浩蕩蕩無形無象自然空玄窮之難極無量無邊無高無下無等無偏無左無右高下自然唯吾

老君猶處空玄寂寥之外玄虛之中視之不見聽之不聞若言有不見其形若言無萬物從之而生八表之外漸漸始分下成微妙以為世界而有洪元洪元之時亦未有天地虛空未分清濁未判玄虛寂寥之裏洪元一治至於萬劫洪元既判而有混元混元一治萬劫至于百成百成亦八十一萬年而有太初太初之時

老君從虛空而下為太初之師口吐開天經一部四十八萬卷一卷有四十八萬字一字辟方一百里以教太初太初始分別天地清濁剖判溟涬洪濛置立形象安堅南北制正東西開闇顯明光格四維上下內外表裏長短麤細雌雄白黑大小尊卑常如夜行太初得此

老君開天之經清濁已分清氣上昇為天濁氣下沉為地三綱既分從此始有天地猶未有日月天欲化物無方可變便乃置生日月在其中下照闇冥太初時雖有日月未有人民漸始初生上取天精下取地精中間和合以成一神名曰人也天地既空三分始有生生之類無形之象各受一氣而生或有朴氣而生者山石是也動氣而生者飛走是也精氣而生者人是也萬物之中人最為貴太初一治至于萬劫人民之初故曰太初是時唯有天地日月人民都未有識名太初既沒而有太始太始之時

老君下為師口吐太始經一部教其太始置立天下九十一劫九十一劫者至于百成百成者亦八十一萬年太始者萬物之始也故曰太始流轉成練素象於中而見氣實自變得成陰陽太始既沒而有太素太素之時

老君下降為師教示太素以法天下八十一劫至于百成亦八十一萬年太素者萬物之素故曰太素太初已下太素已來天生甘露地生醴泉人民食之乃得長生死不知葬埋棄屍於遠野名曰上古太素既沒而有混沌混沌之時始有山川

老君下為師教示混沌以治天下七十二劫混沌流行成其山川五嶽四瀆高下尊卑乃其始起也混沌已來始有識名混沌號生二子大者胡臣小者胡靈胡臣死為山嶽神胡靈死為水神因即名為五嶽四瀆山川高下混沌既沒而九宮九宮之時

老君下為師口吐乾坤經一部結其九宮識名天地清氣為天濁氣為地從九宮已來天是陽地是陰陽者剛強遠視難覩在天成象日月星辰是也在地成形五嶽四瀆是也在人成生心肝五臟是也分別名之有異惣而名之是一也九宮沒後而有元皇元皇之時

老君下為師口吐元皇經一部教元皇治於

天下始有皇化通流後代以漸成之元皇之後次有太上皇太上皇之時
老君下為師教示太上皇以治天下太上皇之後而有地皇地皇之後而有人皇人皇之後而有尊盧尊盧之後而有句婁句婁之後而有赫胥赫胥之後而有太連太連已前混沌已來名曰中古尒時天生五炁地生五味人民良之乃得延年太連之後而有伏羲生於一源之始繼天而生調習陰陽以定八卦自伏羲已前五經不載書文不達唯有○
○老君從天虛空無億河沙在太清之外不可稱計大道既分天地已來開置皇化轉佐天帝通流後世以自記之伏羲之時
老君下為師號曰無化子一名欝華子教示伏羲推舊法演陰陽正八方定八卦作元陽經以教伏羲以前未有姓字直有其名尒時人民朴直未有五穀伏羲乃教以張羅網捕禽獸而食之皆衣毛茹血腥臊臭穢男女無別不相嫉妬冬則穴處夏則巢居伏羲沒後而有女媧女媧而有神農神農之時

老君下為師號曰大成子作太微經教神農嘗百草得五穀與人民播植遂食之以代禽獸之命也神農沒後而有燧人燧人時
老君下為師教示燧人鑽木出火續日之光變生為熟以除腥臊燧人沒後而有祝融祝融之時
老君下為師號廣壽子教修三綱齊七政三皇修道人皆不病作按摩通精經次有高原高陽高辛三世次有蒼頡仲說教書學文三皇之後而有軒轅黃帝黃帝之時○
○老君下為師號曰廣成子消息陰陽作道戒經道經黃帝以來始有君臣父子尊卑以別貴賤有殊黃帝之後次有少昊少昊之時
老君下為師號曰隨應子作玄藏經尒時升平嘉禾生醴泉出麒麟至鳳凰來景星照少昊之後次有帝顓頊顓頊之時
老君下為師號曰赤精子作微言經顓頊沒後而有帝嚳帝嚳之後而有帝堯帝堯之時
老君下為師號曰務成子作政事經帝堯之後而有帝舜帝舜之時

老君下為師號曰尹壽子作太清經帝舜之後而有夏禹夏禹之時
老君下為師號曰真行子作德誡經夏禹之後而有殷湯殷湯之後而至周初周初時
老君下為師號曰燮邑子作赤精經
老君曰秘化之初吾體虛無經歷無窮千變萬化先下為師三皇已前為神化之本吾後化三皇五帝為師并及三王皆勸令修善天一地二人三時四音五律六星七風八州九合有四十五子卯酉中央各有九氣戴九履○
○一左三右七二四為肩六八為足中有五龜體成八卦水流歸末分八至丑葉落歸本分六至亥金剛本強分二至未土王四季分四至巳坎北獨走為明數四艮八高椽三從坤位乾當城坤與一相遂巽吁天門從乾貸一震雷動澤從兌所藏辰午酉亥自形之卦各內其八卦以成餘有九氣成易字
老君即演行期術曰行期之法自有術先乘坎就坤二西南王母東青龍習氣發奧地戶開巽上四朔入中宮垂奧出中宮昇於乾西之

大澤華山頭東北之上寅艮間南之炎火禹
霍山昝然變化北入玄

太上老君開天經 終

太上老君虛無自然本起經

道者謂太初也太初者道之初也初時為精其炁赤盛即為光明名之太陽又曰元陽子丹丹復變化即為道君故曰道之初藏在太素之中即為一也太素者人之素也謂赤氣初變為黃氣名曰中和中和變為一老君又稱神君故曰黃神來入骨肉形中成為人也故曰人之素藏在太始之中此即為二也太始者氣之始也謂黃氣復變為白氣白氣者水之精也名太陰變為大和君水出

○白氣故曰氣之始也此即為三氣也夫三始之相包也氣包神神包精故曰白包黃黃包赤赤包三三包一三一混合名曰混沌故老君曰一生二二生三三生萬物又曰混沌若雞子此之謂也

夫人形者主包含此三一故曰三生又曰三精又曰三形元包含神神得氣乃生能使者其形安止其氣如此三事當相生成

夫道為三一者謂虛無空空者白也白包無無者黃也黃包赤赤為虛何為虛虛者精光明明而無形質譬若日月及火其精明然而無有形質故為虛何謂無無者炁也炁有形可見無質可得故為無何謂空空者未有天地山川左顧右視蕩蕩濟濟無所障碍無有邊際但洞白無所見無以閑道自然從其中生譬若琴瑟鼓簫之亂以其中空故出聲音是以聖人作經誡後賢者欲使守道空虛其心関閉其耳目不復有所念若有所念思想者不能得自然之道也所以者何道未變為神時無端無緒無心無意都無欲澹泊不動

○不搖及變為神明神者外其光明多所照見使有心意諸欲因生更亂本真或曰思想不能復還反于道便入五道無有休息時何謂五道一道者神上天為天神二道者神入骨肉形為人神三道者神入禽獸為禽獸神四道者神入薜荔者餓鬼名也五道者神入泥黎者地獄名也神有罪過入泥黎中考如此五道各有劫壽歲月是以賢者學道當曉知虛无自然守虛无者得自然之道不復上天也常在世間變化見死生為世人師守神者

能練骨肉形為真人屬天官當飛上天此謂自然也守氣者能含陰陽之氣以生毛羽得飛仙道名曰小自然故神有廣狹知有淺深明有大小由是言之學道讀誦聖文尋逐明師開解愚冥也

夫守道之法當熟讀諸經還自思惟我身神本從道生道者清靜都無所有乃變為神明便見光明便生心意出諸智慧智慧者謂五欲六情五欲者謂耳欲聲便迷塞不能止目欲色便淫亂發狂鼻欲香便散其精神口欲○味便受罪於網羅心欲愛憎便偏邪失正平○凡此五欲為惑亂覆蓋六情者謂形識知痛痒欲得細滑耳聞聲心樂之目見色心欲之鼻聞香心逐臭口得味心便喜身得細滑衣被心便利之得所愛心便悅之生此六情以喪故復名六情喪人神但坐此六情所牽引迷亂淫邪垢濁闇蔽使神明不暢達便有肉人不能識別聽視不聰明情志閉塞皆坐此五欲六情之所惑亂受罪展轉入五道生死無有休息時以是故當熟自思此意其神本自清淨無此情欲但思念此意諸欲便自然斷止斷止便得垢濁盡素垢濁盡素便為清淨便明見道與道合便能聽視無方變化無常人若復不解此意且聽吾說譬如此類若鏡其師本作鏡時極令清明至於人買鏡持歸不肯護之至使令宜無所光照乃復令摩鏡師以藥摩之乃復正明以明能見人形影人神亦如此神本從道生道者清淨故神本自清淨而使以情欲迷惑陷於闇冥其鏡冥者藥摩之便明人神以欲自蔽冥者亦當以○經法自摩諸欲乃得自然斷止而復清淨乃○有所見又若天新雨之水皆擾濁若收此水置一器中初時水尚渾濁無所照見久久稍自澄清便明明便可於其中照見形影人神以諸欲亂時如此濁水人能斷此情欲者如澄清水諸欲斷便自然清淨澄明明便為得道當曉知其本者諸欲便自然斷其餘外道不曉知其本清淨而反常相教斷情欲

夫情欲非有形質也來化無時不効有形之物可得斷截使不復生此神情欲思想出生無時不可見知不可預防過不能斷截不効懸懸之緒可得寄絕不効草木可得破碎不効光明可得障蔽不効水泉可得壅遏故神無形呼吸之間丹沐萬封以是故不可得斷絕但曉知其本清淨無欲自然斷止而不曉知其本強欲自斷情欲終不能斷絕之譬如斷樹木使不生當裡出其根本根本已出便不復生癡人不曉之而但齊地斫之其根續生如故人不曉情欲之本而強斷絕其來如此情欲絕不斷也會復生如故外道家不曉○人神本清淨而反入室強塞耳目斷情欲不○知情欲本在於心意心意者神也神無形往來無時情欲從念中生出生出無時以無形故不得斷絕但當曉知其本自當斷止其意不復生為道當熟明此意若不明之此但自勞傷其精神耳

夫為道既知此情欲當復解知道德經行之法

夫道者謂道路也經者謂徑路也行者謂行步也德者謂為善之功德也法者謂有成道

經可修讀而得道也謂有成道路之徑可隨
而行之
夫有德之人念施行諸善行者謂舉足從徑
行乃得太道此欲賢者因經法思念十善施
行功德功德已行為得道譬如舉足因成人
徑行步以前當得大道假令人堅坐在家殊
不行步何時得道賢者若不思經法施行功
德何能得道乎人為道但守不一移而不作
功德譬若人生在家未嘗出入不能見道路
也愚者雖守道不作功德亦不能得道也故
老君作道經復作德經使忠信者奉行之假
令但守道便可得遂聖人但作一言之訣何
須並作諸經云耶
夫道得三乃成故言三合成德自不滿三諸
事不成
夫三者謂道德人也人為一當行功德功德
為二功德行乃為道道為三如此人入道德
三事合乃可得若有人但作功德不曉道而
無功德亦不得道也若但有道德而無人人
亦不得道也譬若重穀投種土中不得水潤
何能生乎譬若人酒有麴有米而無水何猶
成酒乎譬若有君臣而無民當何宰牧乎譬
若有火有水而無穀食人當何以自活乎辟
若有車有馬而無人御之何能自隨行乎如
此譬喻皆得三乃能成道
夫道者有三三一為三一為三皇為三神為
三太一三太一謂上太一中太一下太一為
三元其三元各自有三三一如此三三之一
為九一故有九宮從一始到九終九陽氣從
十月冬至始生黃泉之下到新年六月更終
從十月到六月合為九月陽氣便終故陽數
九故言九天子午亦數為道當知此九一之
變化始終之上下
大人形體為一神為二炁為三此三三一乃
成人又神為一炁為二精為三此三三一乃
復成神又天為一地為二人為三此三三一
乃復成道德天地之本三一者謂虛為一虛
中有自然已立身也亦道君亦元陽子丹也
亦眞人也亦神人也其左方之一者亦天也
亦日也亦父也亦陽也亦得也亦師也亦魂
也為人主作政也其右方之一者亦地也亦
月也一母也亦陰也亦形也亦司命鬼為邪
為魔主為人作邪惡賢者當曉了此三三一
分別善惡邪正覺知此者便能得道
夫道當曉知此左右之一善惡之教中央之
一正自我身神者即道子也左右之一輔相
我為善惡左方之一日日閑告我為善其功
德日日盛強便為正道右方之一不能復持
邪事反戾我也不能使我為惡也右方之一
日日教告我為惡事牽引我惡日日深大便
繫屬邪右方之一此為屬邪日與惡逼賢者
為道但曉知其道而不作功德便當屬邪不
能自出於邪部界邪則日月迷亂入便暗冥
怒作妄語邪精邪鬼神日來附近人賢者不
曉此邪而強為靜閉塞耳目欲斷情欲此諸
邪鬼便奸亂人又為人造作邪念前念適滅
後念復起如此之間無有解已若有功德之
人至於靜時便為左方之一不能持邪事來
干亂人也以是言之無功德之人而強靜欲
斷情欲則終為邪所亂情欲不得定也

夫自然有三法守太虛無謂高學功德之人解道根元深洞微妙曉知三元九一之變化玄中之玄始祖无中之无極道知其所始見其所終天地人物皆各有形物既有形故有成散死生精神無形展轉變化故無止故曰常在不惑世所聞不迷世所知能知之明覧虛無之自然故澹泊無憂喜情欲不能傾所以者何此人但曉解其本故不惑其末但為與人並有內形耳智慧无窮極此乃為虛無也亦從學而知之非有素自然也其靜守道○時當少食正閉耳目還神光明著絳宮絕去諸念不得強有所視思想也久久喘息稍微從是以往不復自覺喘息泊然不自知有身無身從是以往為得定道之門道者虛也當尒之時神在天上虛无中左顧右視但皓然正白中無所見有狀如雨雪時四向樹亦白山亦白地亦白一切都白皆無所見所以者何神出天上前向視不復見日月星宿山川河海如此為復命返道還入虛无也若得是當下視乃見天下諸事便當迴心念師言為道當濟度天下但見是念故便止前所見白更寘神便來還形中不如此者神便入道中散形與道合便為天下骨肉形便踠辟故老君曰知白守黑為天下式謂神還形中長在天下為人道師是謂大虛無之自然也

夫守中自然之法不能曉知天地人物所從出不能知道之根源變化所由緣不能及不能知空虛之事其所見聞心便疑惑惟之且迴然不知道獨坐无能生於自然直受師言告身中道云言當守神者亦當除情欲閉塞耳目還神絳宮下視崑崙山或有教令將神昇崑崙山視其上想其見中黃道君始時相見久而見之久久悉見諸神與神語言講說天上事无復有世俗之念身中骨腦血日變成萬神盛強共舉身而上天受籙署不得下在人間此謂真人道也名曰中虛无之自然也

夫守小虛无自然之法亦當除去情欲閉塞耳目還神絳宮下視崑崙山和合天地日月陰陽雌雄魂魄之精炁以養真人以吾身陰陽炁凝精骨潤光便生毛羽飛上五山時有奉使按行民間亦不得久止也此謂小虛無自然也

夫從此太虛無中虛无小虛无以下便有為之法及虛无也

夫有為者謂曆藏導引動作諸氣飛丹合藥吞符跪拜帶印禁忌隨日時王相厭祭名號精靈使人解占候此謂有為不能知道何所謂也亦有得仙亦有住年亦有得尸解從此已下便為鬼道非得長生也

○夫得大虛无自然之道者不屬天但屬道君耳便能散形與道合能變化聽視無方所在作為欲得此道者當行道教化作功德奉行經誠平等其心無所貪著無親無踈一心等之如天如地不得殺生所以者何

夫蜎飛蠕動之類道皆形之大虛无象有曉道而殺生者為害是以禁之其守中自然者為守中神尚頗有殺生所以者何神有虛無所以有虛形故有食有殺生祀祭道無有故無祭祀不殺生

夫得道者但能已得夫人耳目聽有聲之聲見有形之形不能聽視無形無聲也所以者何神亦亦者陽陽者离离爲日爲目但能見前不能見後亦不能見頭上日者天目也但能照天内不能照天外也亦不能照覆冥之中是以得神道上天者但能以天耳

夫道耳目所聽視無前無後無覆冥無障蔽洞徹見無數天下事能聽無聲之聲能見無形之形

○夫作仙道者當故持天耳目聽視乃能有所見假令不故持天耳目聽視但獨見目前事所以者何仙人持骨肉去故

夫欲知神何以養象神亦但有光爲虛形譬若鏡中水中所見景是爲無所有其所治止常在天上爲主君其壽有劫數終不得在人間也其天上壽續盡當復入五道更形生死如故耳或時壽盡取道便滅矣

夫真人者有形景屬天爲更壽歲有萬數治天上時時有奉使人間天上壽盡便或上輔神人則不入五道中受形生死矣

夫守大虛無得自然之道住身天上劫有千數壽盡變化滅神亦盡神續入五道中受形生死如故天神都無死生也但轉展在五道耳唯有朕兆常知智神譬如火滅無所復有故取道夫爲道所已神有滅盡者何此皆道人爲不曉知道本空靜專心守空便著空便人空滅盡

夫守神之人不能知曉道本空靜但自信有不信無以故自守神爲守有爲著不還道何以故神展轉入五道中無有滅盡時唯有善

○譬最爲功覺有曉了知道本空靜亦不守有亦不守無亦不念實亦不念空遍在三界中間有慈哀之心欲度脫勤苦者不肯入空取道因是乃有功德便自然之道無有壽也亦不復入五道生死亦不滅盡常在久後功滿當補道君賢者爲道當熟解此意當知優劣各有所致到賢者學道若知枝末自謂深足不肯復講問窮究淵深是不知道乃獨各自用有所致深淺微妙不齊等聞仙便呼得道賢者學道譬若上山下視言獨是高極住上至頂乃復前有高處住上高項直復見前有高高處學道亦如此從小師學道得至中師見大師乃知道根元以是言之學不可呼爲足也當努力求明師爲道切苦言尓等何不取大道乎而於小道止是闇冥淺近哉

夫賢者學道不廣聞深見更閱衆師者此人學不足言也

夫日月不高所照不遠江海不廣不能含納出名寶學之人譬若陂中魚遊到池四塞之下可謂窮盡天下之水終日終夜不能學大

○水之魚交會語言不知外乃有江湖淮濟河海恒溺之水也譬若深山中有癡人從生至老不行出入無所見聞安之外方人士之學問尊卑差序車馬衣服鮮綺甘香手壁若學經書之人但聞天下九州共一天子云言四邊但有夷狄以謂天地界際極盡於此安能知其外復何等有乎學道亦如此從師受道以謂盡於此安能知其學道修行書不能記載也

夫學仙道自謂爲足定得飛仙上天乃自知

道不及真人也學真人道亦自謂爲足定得真人乃自知道不及神人也學神人道亦自謂爲足定得神人乃自知不及大道也學得大道之中當復有尊卑者謂知不等也是以言之學學無有極天下神尚復行從君學道各有所政

何況內政臧神光明變化各有所主有所入夫爲大虛無之道得無象無聲教無思想都無識念之欲守時亦法教道不得取景夢候致也或時神相見尚不得與神共語言所以○

○君何或有邪神來試人此處無象自然求道不求神也略小取大故可得自然故

老君曰有光而不矐謂欲養其光明至於徹視不欲小電矐光精獨與一神相見也如此不能悉見天下之事矣

太上老君虛無自然本起經終

洞玄靈寶玉京山步虛經

玄都玉京山在三清之上無色無塵上有玉京金闕七寶玄臺紫微上宮中有三寶神經山之八方自然生七寶之樹一方各生一株八株彌滿八方覆盖諸天包羅三界爲無上大羅天

太上無極虛皇天尊之治也其山林宮室皆列諸天聖衆名籍諸大聖帝王高仙真人無鞅數衆一月三朝其上燒自然旃檀反生靈香飛仙散花旋繞七寶玄臺三周匝誦詠空○

○洞歌章是時諸天奏樂百千萬妓雲璈朗徹真妃齊唱而激節仙童凜顏而清歌玉女徐進而騁豔放窈窕而流舞翩翩訧訧而容裔也山上七寶華林光色煒爗朱實璨爛悉是金銀珠玉水晶琉璃硨磲碼碯靈風振之其音自成宮商雅妙宛絶諸天聞聲而飛騰勿輟絃止歌嘆味玉音不能名狀神獸龍麟獅子白鶴奇禽鳳凰悲鳴踊躍

太上震響法鼓延賓瓊堂安坐蓮花講道靜真清詠洞經敷釋玄文遠味希夷喜動群仙其時八風飇播香花交散流煙翁靄

太上稱善哉無無曰道義極玄玄妙覺大度彌劫歷年道素冥語而齊二篇兆能長齋久思諷誦洞經叩齒咽唾吐納太和身作金華色項負圓光頭餐日華月英玄景手把靈符十絶之播斯德巍巍道之至尊惜惜玄化太上之真人矣將感大無動天老致飛龍降天仙也三界九地大劫之周陽九百六之運水火之災亦皆消化玉清上道

○三洞真經神真寶文金書玉字鳳篆龍編並○

還無上大羅天中玉京之中七寶玄臺之所不及劫曆再開混沌重判傳授真聖下化人間其在五億五萬五千五百五十五重天之最上天也去下八梵天日月之界九千九百九十九萬九千九百九十億兆一兆三千里

諸天仙人名此山一曰蓋天首山二曰彌玄上山三曰羅玄洞虛山四曰高上真元山五曰衆寶幽劫刃山六曰無色大寶山七曰周觀洞玄山八曰景華太真山九曰不思議山十曰太玄都玉京太山知此山名名入仙矣

山上七寶華林皆作
上清三洞道德玄經文章食此華實爲金光
仙人光讀是經咽味至真道自成矣

步虛吟

衛靈寶洞玄步虛詞空洞步虛章先叩齒三通咽唾三過心存月在巳西上
光芒從真目從真左入月從真君入金華宮光明出須臾煥然作九色
圓象满入玉枕繳繞十方隨我旋經旋遶而行畢又叩齒三通咽液三過
存三素元君在金華宮如嬰兒之狀真人齋此日如感儀焉唯不用屈言出
史兵一節耳其餘禎念禮拜悉依大洞齋科一過出史兵非被經法及
教外人不須出史兵太極真人寶貴此經密無仙真之名不令見也

○洞玄步虛吟十首

稽首禮太上燒香歸虛無流明隨我迴法輪
亦三周玄元四大興靈慶及王侯七祖生天
堂煌煌耀景敷嘯歌觀太漢天樂適我娛齋
馨無上德下僊不與儔妙想明玄覺誂誂巡

業四　三

虛遊
旋行躡雲綱乘虛步玄紀吟詠帝一尊百關
自調理俯命八海童仰携高仙子諸天散香
花翩然靈風起宿願定命根故致標高擬懽
樂太上前萬劫猶未始

○嵯峨玄都山十方宗皇一岧岧天寶臺光明
爛流日煒燁玉華林構琪耀朱實常念負元
捐鍊液固形質金光散紫微窈窕大乘逸
俯仰存太上華景秀丹田左顧提鵬儀右盻
攜結瓔六度冠梵行道德隨日新宿命積福
慶聞經若至親天挺超世才樂誦希微篇沖
虛太和氣吐納流霞津胎息靜百關寥寥究
三便泥丸洞明景遂成金華仙魔王敬受事
故能朝諸天皆從齋戒起累功結宿緣飛行
凌太虛提携高上人

○控轡適十方旋憩玄景阿仰觀劫仞臺俯盻
紫雲羅逍遥太上京相與坐蓮花積學爲真
人恬然榮衛和永享無期壽萬椿奚足多
大道師玄寂升僊友無英公子度靈符太一
捧洞章舍利耀金姿龍駕欻來迎天尊盻靈
輿飄飄乘虛翔香花若飛雪氛靄茂玄模頂
腦禮金闕携手遨玉京
霄樹玄景園煥爛七寶林天獸三百名獅子
巨萬尋飛龍躑躅鳴神鳳應節吟靈風扇奇
花清香散人衿自無高僊才焉能耽此心

○嚴我九龍駕乘虛以逍遥八天如指掌六合
何足遼衆仙誦洞經太上唱清謠香花隨風
散玉音成紫霄五苦一時迸八難順經寥妙
哉靈寶囿興此大法橋
天真帝一宮鸞鷟冠耀靈流煥法輪綱旋空
入無形虛皇撫雲璈衆真誦洞經高僊拱手
讚彌劫保利貞

業四　四

至真無所待時或轡飛龍長齋會玄都鳴玉
扣瓊鐘十華諸僊集紫烟結成宮寶蓋羅太
上真人把芙蓉散華陳我願握節徵魔王法
○鼓會群仙靈唱靡不同無可無不可思與希
微通

太上智慧經讚八首

太上玄虛宗弘道尊其經俯仰已得仙歷劫
無數齡巍巍大真德寂寂因無生齊景諒空
攜乘虛自然征日月爲炳灼安和樂未央
學仙絕華念念念相因積去來亂我神神躁
靡不歷感念停虛閑蕭蕭入空寂請經君飢
渴持志如金石保子飛仙路五靈度符籍
濟我六度行故能辯三羅清齋禮太素吐納

養靈芽逍遥金闕内玉京爲余家自然生七
寶人人坐蓮華仰嚮玄都柰俯酣空洞厈容
頹羅十日奚計年刼多法鼓會天仙鳴鍾微
大魔
靈風扇香花璨爛開紫衿太真撫雲璈衆仙
彈靈琴雅歌三天景啟慧玉華林七祖升福
堂由此步玄音前世福未足斯書逊難彔信
道情不盡圓飛乃反沈太上無爲道弘之在
兆心
學道由丹信奉師如至親挹景偶清虛孜孜○
○隨日新衆人未得度終不度我身大願有重
報玄德必信然陰惡罪至深對來若轉輪
學道亦甚苦晨夜建福田種德猶植樹種賓
而成山子能眺玄尚飄爾升青天修是無爲
道當與善結緣太上至隱書名曰智慧篇扳
苦由大才超俗以得真靈姿世所奇疇若淵
中蓮
人行若有本皆由宿世功玄德務及時發願
莫不從善惡俱待對倚伏理難窮賢士奉法
言道亦在兼忘解是太智慧上爲太極公寶

蓋蓮玉輿命駕御九龍金華豁洞經捧香悉
仙童爾歌徹玄都鳴玉扣瓊鍾
竦身凌太清超景逸紫霄保無持法綱遊玄
極逍遥萬刼猶昨夜千椿如晨朝巍巍陰雲
華手攀寶林絛香烟自然去玄階與扶握靈
播順風散繁想應時消滅智弘大混無爲爲
清謐
太極真人之辭衆仙常所眺誦不宣於下俗
之人祕蔵金闕玉房之内也仙公曰宜傳至
人脩靈寶齋者也不可示浮華之徒慎之哉○
○慎之哉
玄師太元真人臨授許常侍掾太洞玄經玉
京山訣作頌三首同夕右英夫人亦吟誦之
頌曰
八會途無宗乘運觀萬羅化浮塵中除解衿
有道家聘烟忽未頃攜真造靈阿虛景瞻瓊
軒玄鈞作鳳歌適路無軌滯神音舞雲波齊
德秀玉京何用世間多左把玉華蓋飛晨躡
七元三辰煥紫輝竦眄撫明真變踊期須史
四面皆已神靈文無涯際勤思上清文何事

坐横途令爾感不專陰病失玄機不覺年歲
分玄波振滄濤洪津鼓萬流駕景眄六虛思
與真人遊妙唱不我對清音無誰投雲中騁
瓊輪孰爲塵土儔
太上太極五真人於會稽山虞山授葛仙公
洞玄靈寶經各吟一頌
太上太極真人頌曰
太上太道君出示靈寶篇高妙難爲喻猶彼
玄中玄自然十方土共仰無上僊大乎洞虛
経安坐朝諸天上寶紫微臺下蔵諸名山煥○
○爛龍鳳文戢耀在其間妙哉太上道無爲常
自然王侯及凡庶所貴唯貴賢宿命有福慶
卓拔在昔縁法師轉相授寶信刼教年廣心
度一切大福報爾身供養必得道奉行成至
真大道無彼我儔當得至人
太上玄一第一真人頌曰
衆妙出洞真煥爛耀太清奉者號仙人體元
永長生逍遥戲玄虛宮殿羅其形積疊七寶
林晃朗日月精龍麟交横馳鳳凰翔悲鳴太
上治紫臺衆真誦洞經捻香稽首禮旋行繞

宮城三周歸高座道王爲應聲人主弘至道
天下普安寧
太上玄一第二真人頌曰
虛無常自然強名字大道紆鈝遨無邊際衆
妙歸靈寶閉目存至真精思降十老升仙永
無爲靈顏常妙好渴飲玉池醴飢食金花草
身世度八難濟世諸苦惱
太上玄一第三真人頌曰
妙哉靈寶經太上自然書奉者致得道號世
降真來受命宣道教真爲超俗才事畢升神○
○仙宮殿治玄臺時降崑崙山逍遥憩
蓬萊正一真人無上三天法師張 天師頌曰
靈寶及大洞至真道經王唯有五千文高妙
無等雙奉兮致飛仙玄居治虛空侍衛太上
臺逍遥紫微宮萬劫猶電頃長存永無窮道
成已脩足豁落自冥通幽脉曰不知安坐覩
十方禮經三首咒
真人曰訣云侍經仙童玉女聞此咒皆歡悅
而祐兆身也是大經悉用此咒而禮拜矣若
直心禮經者亦心咒其文乃上仙祕之乎
樂法以爲妻愛經如珠玉持戒制七情念道
遣所慾淡薄正氣停蕭然神静默天魔并敬
讓世世享大福
齋齋家國盛濟濟經道興天人同其願縹緲
入大乘因心立福田靡靡法輪升七祖生天
葉四　八
堂我身白日騰
大道洞玄虛有念無不契鍊質入仙真遂成
金剛體超度三界難地獄五苦解悉皈太上
經餘念稽首禮
○太極左仙公葛真人諱玄字孝先於天台山○
授弟子鄭思遠沙門竺法蘭釋道微吳時
先主孫權後思遠於馬跡山中授葛洪洪
乃葛仙公之從孫號抱朴子著内外書典
鄭君于時說仙師仙公告曰我所授上清
三洞太真道經吾去世之日一通付名山
洞臺一通付弟子一通付吾家門子弟世
世録傳至人若但務吾經馳騁世業則不
堪任録傳可悉付名山五嶽不可輕傳非
其人也有其人者宜傳之勿閉天道也
洞玄靈寶玉京山步虛經終

皇經集註啟讚序
天猷副元帥和應善天尊製
原夫大道無刑妙萬物而資始至真罔象攝
群心而自歸機若洪鍾扣之立應遐哉上聖
至誠遂通恭惟
本行經者
鍾一　一
玄皇之秘言穹昊之樞要浮黎真境紀談授
道之初紫微上宮顯露緘藏之跡實諸天之
隱韻乃大梵之仙章八角垂亡本由於宸翰
于真列衛普度於人靈年劫孰究世數莫知○
○蓋大地衆生迷謬喪失真源自壞刑體耽惑
情慾不能洗滌聖文遂隱今日崑山玉顯巨
海珠分讚觀瓊文伏增驚歎所謂幽囚重繫
纂妙義以薦原痼疾沉痾仰德音而頓愈昏
衢惠炬溟渤舟航保國寧家濟生度死金編
玉軸浩渺難量非慕真風曷契斯理聊叙大
要以化未萌云耳
高上玉皇本行集經前序
道本無言諸經皆真聖垂迹但因言顯道文
亦聖賢之所不廢自三才分名教立理本一

致謬妄者或岐之岐之非是也　元始坐照
於諸劫之先當時至還會諸眞問
王帝行因遂說是經廼法品最尊靈文第一
自來經書無有及此者眞文隱奥不事奇麗
梵對而旨自難窮諸聖所不能言思議所不
能到此經括盡明若掌臣張仲事文中古供
職於周祇承
上帝卽聞此經願終寶持　帝偶較人間功
過錄臣仲在忠孝之迹　命掌化九天編輯
○此經經中玄蘊益得飽味惜世觀經者不能○
體聖意契玄旨謬刊訛傳言韻或誤遂分洞
玄高上二各各執私見以傳習大得說經之
意甚至膠柱狂誕之徒或不信此經或以爲
因襲他典或無知強解皆不知是經之尊而
罪福報應不可逃也其過何可言臣仲不忍
盛典之失傳惜塵俗之愚謬誤犯無知不聞
大道奏承
帝命使仙眞解經說義流傳凡世作窮經之
關鑰爲人道之梯階庶聖經法航可濟久溺
之流玄宗妙藥易醫積沉之病闡經悟道永

鍾一　二

無妄讖懸機識眞終免輪沉三千大千界界
悉太和之域從劫至劫代代爲樂利之場求
道必得無願不成是經功德斯無負矣謹序
九天開化文昌梓潼帝君臣張仲頓首百拜
○　○

原道

南極遐齡老人臞仙撰

臞仙曰稽夫道教之源昔在混茫始判人道
未備天命我
道祖軒轅黃帝承
九皇之運秉六龍以御天代天立極以定三
才當是時也天地尚未昭晰無有文字結繩
以代政無有房屋巢居以穴處無有衣裳結
草以蔽体無有器用汙尊而杯飲我
道祖軒轅黃帝始創製文字製衣服作宮室

鍾一　三

制器用而人事始備今九流之中三教之內
所用之文字所服之衣裳所居之房屋所用
之器皿皆
黃帝之始制是皆出於吾道家
黃帝之教焉且夫老子謂生天生地生人生
萬物必有所生者曰吾不知其名強名曰道
強字之曰大故曰大道其教曰道教世方有
道字之名以是論之凡言修道學道者是皆
竊老子之言以道爲名也豈非老氏之徒乎
○又若老子所謂玄之又玄爲衆妙門玄妙二○
字又皆竊之爲名用之於經者是皆用老子
之言也又若莊子書曰有大覺而後知聖人
此大覺二字乃莊子所立之名徽宗取之而
封金仙其經皆用之是皆出於吾道家之書
黃帝老莊之教也

皇經註緒　前序

道之一字　三教同尊稱之。廼妄誕狂派。目
道爲二乘。是不知道也。　王帝。　三教同尊
事之。盲徒或稱爲天主。譏其不尊。是不敬
玉帝本行根由也。　帝修德無量。功成不踐

位至尊名最勝統萬天包　三教御三千大千歷劫自如儒家稱為上帝佛家號曰燃燈道號玄主尊貴無倫覩是經則知　帝妙行可破千古之疑萬種之惑惜不知者未契經文猶有妄議不能了悟增罪愈深豈識人生本於道宰於　上帝明心於聖訓若輕帝慢天毀謗經文皆不明大道是背本忘親不達生成之自也臣嵒慨此已久故序於經註之首以示戒純陽警化孚佑帝君臣呂嵒頓首百拜序

皇經集註再緒前序

道之有經如天之有日月國之有典章覩日月面墻之弊可免遵先王之法而過者未之有也則崇信真經豈非入道之準的乎况此經　元始親傳　玉帝諸神承宣　三教最上品大聖秘密言在在宜尊劫劫當重但無言之道此經已作文具又何用註解哉然經以文言自得道者觀之耳未得入門正深借於此矣不然渡河無筏焉得到岸嗟嗟舍經求道非也執經為道亦非也以心觀經以經驗心心融神會此天寶靈章固在我性分中真明不至泥文矣其有二病哉

長春輔化明應真君臣丘處機頓首百拜

皇經集註前四序

道之大　玉帝之尊皇經聖玄奧臣震知之已久世多昧而興妄議将以道可離天可藐聖經可輕耶豈知道有經即性有此身天有帝即身有天君耳無幻身則性無所附而妙不彰非天君則身無主而形為虛身心不可無則　帝恩可不報經功可不信哉但信經非徒以文惟神會以心耳真得不忘則妙果成矣

雷霆大元帥臣鄧天君頓首百拜恪序

三讚　臣鄧天君稽首言

讚　大哉至道　無宗上真
道　卓爾三教　惟此獨尊
讚　皇矣玉帝　三教無倫
帝　沙界浩劫　永皈至尊
頌　皇經盛典　微妙甚深
經　三教括盡　法品最尊

皇經集註初集前序

宣聖不言神而祇事　上帝儒者諱談玄而敦尚心學　上帝固儒家之不敢慢矣卒無觀道經會玄旨融三為一者豈意專立門耶抑行道而不暇耶吁亦隘矣事不在於徇名道惟貴於實益玄經非矣何以言道是矣又何殊於儒而可拘拘哉臣洪先幼習孔訓嘗及玄典恍若有得未敢輙是迨長捷龍頭居金鑾坡得備覽　三教書益知莫尊於道莫深於玄三　教語莫勝於皇經如菽粟布帛之不可少與意難規諸仙註不可不傳因寄迹方外虔輯成卷惜弱軀日羸未及刊布後遇山東濟南隱客周雲清氏講玄經修道藏遂托友人天扯手記忍言以付之

明萬曆十三年冬前狀元方隱臣江西羅洪先叩序

皇經註集纂序

道之難言久矣臣玄貞蕭爾鑫質草莽下士何足知道而修玄藏集皇經編註耶以敢負山徒見其不勝任已但大道不遺於卑陋下學亦可以知言　玉經雖玄諸仙明解適羅太史付愚不稟入藏是秘天寶務入又於見未安懼劣質管見不能聯仙旨融註意嚼飯旁付令人嘔噦使道味至趣為某調亂則罪益甚矣嗚呼述者之明世亦希覩臣愚陋而僭述者之事宜無功而取罪也然志在行道罪

我之議。孔子不辭。愚何人斯。敢避罪而不述已成之論耶。若重道英流。觀其曾見而憐之。繼為發明。以宣此經之義。是編為不徒矣。道序

明萬曆十五年講修道經臣山東周玄貞百拜

皇經集註騰錄序

行道揚名。以光先人。世所謂忠以成孝。古今相襲之道也。臣靜梓。幼業儒。雖知　天帝之尊。行道不在功名。寔知所未遑矣。後從玄師周書清修道藏。供書豫觀皇經註。通知三教一理。性道無二。此經直指玄要。悟此則道宣。述僭序卷首以自勵

明萬曆十六年夏京都奉道　臣王靜梓叩書

○諸義攷目

道源攷

道本無象無名。孰究其源。異從而攷。自元始分化。太虛孕妙有。道之秘彰。名因以立。真一含三。三教峙焉。有無終始。不外五行。劫劫相生。聖聖相承。皆道也。縱有跳出三界。不在五行。亦不免為成道之人耳。固道之所由顯。道家之名。所自來矣。故尋經源先攷此。

經源攷

經以載道。度世慈航。諸經皆聖真法言。無非主理。但此經演自　元始化本　玉帝。元始為三教之首。　玉帝為萬法之宗。此經主玄極妙。獨冠三教。又為諸經之玉誥。劫常存。演從無始。秘之玄天。韞在玉笈。字非凡品。廣長一丈。光徹無量。天真皇人。應時披寫。書傳世間。此經之所由宣布。故續道源以繼攷。

玉帝萬法教主聖祖玄師出處世系攷

師以度世。破迷接善。傳道授經。開來繼往。大道玄師。統三教。包萬法。居天中之天。為聖中之聖。無始無終。本真窮其自。在萬象之先。但

○道妙分真。現生光嚴妙樂國中。迺從昔劫中化顯也。世人觀天道陽明。陽主施。其機常張。尊帝曰。張大帝。迷徒不達此理。妄以今北直隷真定府行唐張氏族。為玉帝之後。豈知行唐張族。迺張果之支裔。張仙之後也。其可混作一論哉。此姓氏世族之攷耳。若論世系。玉帝為大道之首分。浩劫之古且。焉有死生姓名耶。若玉帝聖后聖子眷屬。皆化光嚴太子時宮眷。帝後登昇宮眷。悉雖道耳。要之帝后宮眷。非寶女身。皆天主真為度群生。顯化女身。經巳言之。耶佛成道。要子證聖也。日玉帝為道祖。累切衆生萬類。皆天地之生意。道脉之支分。孰非玉帝之眷屬紀系苦大羅宮眷。蹬遺後皆天真聖身。如文殊掌無光世界。龍女成道。而化男身。義同令之僧

道世人。不觀此理。妄以為玉帝有宮眷有輪迴。為二乘果。豈知諸天可盡三清境大羅天。無盡諸天帝輪迴。玉帝不輪迴。蓋玉帝超通衆。還無窮。玉帝豈有窮乎。信乎。玉帝最上一乘諸佛之師。萬天之王。宮眷皆道化之妙意矣。玄系之晷為此。學者勿妄論。請詳是攷。

刊經功德攷

太古經無紙筆。方策記之。業悟蔡倫。造紙業。載經書後。高士刊板印記。功德又加倍。世之迷徒旁門。不知恬倫受福於燈舉天。以為二人有地獄之報。二人之遊冥府從太乙救苦天尊。其主地藏菩薩。執經入地府。化度邪說罪人耳。二人豈有地獄之苦哉。功德甚大。刊經演

○教之品也。

持誦施經講註實益攷

持誦講解。心要至誠。一無染着貪妄。功德如經中語。印經施捨。功德又大。以其廣布法品。若輕經謗經。汚損經典。罪亦深重。勉之戒之。勿負聖賢之教。

玉帝聖號同異攷

玉帝聖號。崇自浩劫前。中古後尊上。重稱讚耳。世主好道感

玄恩。各就所見聞。所敬重事。與時會。功以世顯。隨其彰著。人人共觀聽者。敬上諸神之號。

以定稱謂。玉帝有四。一太微玉帝漢武帝上太薇垣星主號也二梵天玉帝漢宣帝上天市垣帝主號也。三焰華少微玉帝漢哀帝上先天定位號也。四紫極玉帝。漢光武上後天乾號也。皆非此玉帝。此玉帝。號昊天金闕無上至尊自然妙有。彌羅至真。玉皇上帝又曰。玄穹高上玉皇大帝。是帝宰諸天。永不毀淪。世不詳考。謬謂帝即帝釋。不知玉帝名號。各有不同。其四玉帝。俱屬高上玉帝統御。今言四帝天皇同列者。亦非是玉帝。達天者詳之。○

玉帝御莅推極攷

葛仙翁曰。世界之天。所見皆同儒家言一天地。一上帝道教言三十億萬大法界。界有三十六天。天各有帝俱屬高上玉帝統攝。釋教言三千大千世界。界有三十二天界各一玉帝三教之論若殊。然言一天者。天外言太虛。稱其不可窮。言三十億萬。自是之外。亦言不可思議。言三千大千者。自此之外。亦言無盡量。故儒言順帝之則。又曰。聖希天。天體無窮。至元會運世。此理亦在。是以上帝為不變遷也。道言高上虛無真帝不毀佛言真如自在。永不退轉。是俱言玉帝無毀淪也。故言一天者。非遺大也。舉總名而言之。與玄釋不二矣言三十億萬。三千大千。非謬說也。析分數而言。與儒者相同矣。至老釋言各一玉帝。一界各一極也。道言共此玉帝。衆界同一無極也。曰太虛曰不思議。曰無盡量。皆知道不變。玉帝常在耳苟以世界分而謂玉帝殊。豈以無極之理。有二乎。或以元會遷而上帝毀。豈無極之理有壞乎。知道不壞。則玉帝常在信矣毋持魔說以謗聖○

玉帝清微天界攷

王重陽曰。清微。天之最上玄微處。即道家所謂種民天。儒家所謂沖漠之表。蒼蒼不毀。釋教所謂不退轉之地。今禪之雜文內。誤言玉帝在須彌山頂。遶日月天四王天。或有毀壞惟彌勒內院為不退處。又言彌羅垣。又言彌來國。此三箇異名。是道經無上元君分出即彌羅玄真境玉帝所居清微天也其日月四王天。蓋太微玉帝之居。非此大天尊高上玉帝也。故道經言。玄谷山頂有帝君。上禮玉皇大天尊。玄谷山。即禪家須彌山。日月天主。管理此天之神。即今帝都京兆尹也。是以釋經言如來說法。帝釋擬孟即此時張元及第。金殿傳臚。禮部舉觴京兆尹張蓋以恭朝廷旌賢之意。邪派遂以張蓋之帝釋。為高上玉皇。是以張蓋京兆尹為皇帝也。其謬甚矣惟詭謬若此。斯雜文中。言崑崙山有八處。不知方向雖有八極。八極總有一西北。西北乾首崑崙。儒家所謂天柱地維。即道之玄谷山釋之須彌山。豈有八箇之理。世人誤言已久。姑因攷清微天界。併言而表誤論者○

玉帝尊次攷

劉海蟾云。玉帝。在道教即三清之亞。道家先三清者。先虛無而後妙有。所謂無極太極。非有尊卑之殊。在釋教即燃燈古佛。顯化釋迦佛身。禪家先佛而後玉帝。即外國尊其主而後中國皇帝之義也。若攷道之尊處。金輪經云。玉斗玄尊命駕。神遊上極。前行五星為使者。後以釋梵作威儀。釋梵仙佛菩薩也。帝言三清與佛者。顯身度衆生使皈道也。世流妄分乘位。不攷源流。以玉帝為次尊。是世人有大於

帝王者矣甚至以三清佛尊比太上皇。又悖王帝先後顯化之意。而以異姓異號擬父子其罪尤甚。噫。世不能無王帝。猶生必有宗祖父母也。謗上帝而別立門戶。是舍宗祖父母而自尊也。奚可哉。

王帝號稱利益攷

藍乘和云。人知尊上帝。不稱王帝寶號。儒者或言誦之非是。不知大孝終身慕父母。非孟子之言乎。慕父母而心誠。則為孝子。稱帝號而心誠。永無過行。豈不為乾坤肖子哉。踐形○惟肖。則天地皆歸。利益豈不大乎。○

皇經利益攷

張棫陽云。有帝王之興。必有帝王之制。守王制而過者。未之有也。況皇經心印。迺道要心宗。體之則為王聖。豈止免過哉。今人不信利益。惟體會誦持未誠耳。智者思之。

帝經較錄功過攷

鍾離子曰。人物之生本於道。皆自天帝而分真。故善則德動天。福自至。即貧賤而安樂勝於他人。是真福堂。惡則自作孽。天降殃。即富貴而凶咎。是活地獄。禍福有定。隨人善惡。天人交應。捷於影響。迷徒不信。故功格言真誦皇經一部。為千種功德。即升天堂。真誦者。內外總一。言行合道。不在口上念經。惟在心心實善。善孚玉靈官曰。何勞妙手圖吾像。但願君心合我心。能心合上帝。則德福並懋。迺真誦善功。其餘持誦經文。戒口制心。尊信論歲月。雖有福德。因其善之大小而應。是又次矣。過格言不信此經。墮入邪道。以心不合道。遂作邪人也。又言毀謗真文。身墮地獄。不信者○惟聞經中功德。信之不及。尚為小過。毀謗則廢天章。心作大業。凶咎無邊。淪於陰惡。罪不○可活。故墮地獄。遂又言詆帝毀聖。褻神居。裂真經。積惡無忌。永受業禁。禍及七祖。毀謗則口訕靈章。言冒天威。故罪在自己。詆帝裂經。縱惡不悛。身為不善。遺臭無窮。虧體辱親。雖孝子慈孫。百世不能改。已身罪業。豈有出期。祖親之咎。又何能赦。不然。國家設法。禁罪人可矣。有夷三族。滅九族者。何也。以罪犯過重。故延及親族。惟若此。則為法網難逃。其餘或邪視經典。或誦置不虔。或持念訛慢。或妄意裁度。或是此非彼。或優彼劣此。隨其過之大小。又有一定之報在矣。嗚呼。帝之經。當今之法也。不信王法。律有明章。不遵盛典。豈無天條。惜人身難得。至道難聞。父母生我。其勞苦同。有德者福祖親。即今世登甲科。封贈顯親也。有過者禍祖親。即今世子弟犯事。罪坐家長也。人身同而善惡異。親恩同而福業殊。人何不為善而甘作惡。徒遺累親宗哉。經功過格言此。見真經在人心上。純善則經功自有。○上智行自合經。不在口誦。中智者。因經見道。○下愚則語之弗信。上智不常有。下愚亦不多。○中人既廣。則教化之功。信不可缺。觀是經者。豈可不體王帝慈悲度世之意。而視為泛常耶。

皇經集註義畧攷

石杏林云。皇經言道之真。吾性分固有之宜不須解。世人多慮。資有高下。偏見者廣。諸仙解是非。能盡說玄旨。姑備後人之折衷耳。

皇經同異攷

張午房云。此經本無二名。高上靈寶之分。後人穿鑿。隨意增減字句。捧合文意。殊失本旨。

今攷高上靈寶出自各仙真稱揚語。後人誤執為二。茲據玄都定論。録傳世間。後學鑒此。定志黙體。或遇刋寫傳譌差處。從公考校。其外添文句字畫。皆訛誤也。達者勿泥執焉。

皇經集註刋傳疏文

大明嗣道經筵侍從玄教嗣全真弟子山東小兆臣周玄貞誠惶誠恐稽首頓首齋沐百拜

奏　伏以

道妙無為。每因時而著見。人心有覺。宜隨地以積功。臣玄貞。一介微質。三才末品。慕妙法以皈玄。本儒行而會道。一覩　帝經。勝獲珎異。即逐字以精研。冀因文而了悟。但聖典無註。體認惟難。臣貞。用發衷虔。博方解義。緒纂仙聖格言。彙入道藏函部。緣三卷之真文。用集序次數五品之秘論。以列篇名。卷編為十幅計六百。總列一百八章。大畧十餘萬言。千聖心法覩。册昭然。浩劫玄宗。舉目如在。雖未能獨窺上聖之蘊奧。亦庶使衆觀最盛之真文。寸勞既効。良緣若存。消吉朝而虔刻。資善信以協成。頓　奏疏詞上干

玄鑒。增

君民清淨之福。赦 小兆 僭妄之罪。使諸界多方。畫為十七光明之照徹。絶今傾古。悉被三十大願之陶鎔。人物俱登。重玄冥賜。永霑法利。庶 臣玄貞 之誠。少伸萬一矣。謹　奏

經註名義序次攷

經本文有作一卷者。從本傳。象太極也。分三卷者。象三才耳。今註作十卷。象十極之義。道數成於十也。分五品以象五行。合五行四象八卦。則得十七。皆太極之分。故帝於十七光明天以生地以成。　玉帝此經。即地之曲成萬物。地數三十。故帝示三十種功德。帝德超出十極。故具十號。修億萬刼。故周萬德。今註六百幅。象火記六百篇。一百八章。從帝千八百戒。十萬餘言。象帝十萬妙行玄光也。至於所謂皇經纂。恐下愚不能全契聖文。舉大要以詔入耳。知此義。又何有不同之音。

觀誦講授經典戒義

凡觀誦諸經。或講明授受。先齋明整衣。肅容請經置淨几上。端坐定志。善惡兩忘。一乘不立。冲妙虛明。然後從容展卷。或黙覩。或持誦。或發明。或教習。與帝終對越。至誠無息。方為守戒。

抄寫經戒

凡抄寫諸經。規儀與觀誦同。心正筆正。非欲字好。即此是道。

信經論昇沉德業辨

人自太極生化天堂地獄。經詳言之。世固未信。豈虛語耶。死雖歸空。趣不盡者。鬼有執業。伯有為厲。子産信之。夫子不以為非。地獄豈無。清淨還造化。皆物。天堂亦有。但相不可徹得。業不可倖免。天堂地獄。惟人心造。若信二說之名而不修德。是自求禍也。雖日言果報。亦何益之有。

凡誦經者。有淨心等諸呪。今不録。因前已教人心同於道。是誦真呪矣。故不載其文。

皇經原本。首載三十六聖號。從天上三十六之義。今經止載十號。何也。十號十極。從帝稱用之耳。定不以繁簡而為去取也。觀者詳之

高上玉皇本行集經註解 此義通洞玄靈寶對註者後人勿疑。

長跪禮奉 此經係元始開玉帝妙行之義。故誦經者。長跪虔誠禮奉。

仰啓三清境。無上三境尊。知大道之高。三清之尊。投誠企慕。皈身皈神皈命。上達真一。仰啓告於玉清。上清。太清。三清境界。聖尊無上。玉清聖境元始。上清真境靈寶。太清仙境道德。三境道祖大天尊。

仰啓大羅天無上玄穹主。呂純陽曰。玉帝所居。為三千大千世界天宗。永無退轉。至高無比。故云大羅。玄穹主。穹窿蒼穆。諸天御敬主。

仰啓三清界侍宸諸真衆。張紫陽曰。侍旁列也。宸高玄不可窺見聽聞之界。諸衆也。諸真衆。先天九宸。後天仙聖切神。佛。菩薩。阿羅漢。金剛。皆在焉。

妙道難思議。至妙大道。最上一乘。不可以心思。不可以言議。難以思議而得。

造入資玄門。鍾一 十六 張子房云。造入。由真知力行進入也。資玄門。道義之門。衆妙玄。玄難入。漸進。悟入資玄。即孟子所謂居之安。則資之深。釋經所謂從聞思修。流入六所也。

妙經抉抉音決玄蘊。抉。決也。挑出之意。玄蘊。玄奧難測。此妙經自真經中挑出神機。是抉玄蘊。

導引塵迷趣。元始說妙經。抉古蘊。導引塵俗迷入。使出苦海。脫其業趣。

臣今淨三業。臣。看諷經者自稱也。三業。身業。口業。心業也。淨虔誠。永絕此業也。

○口誦及心持。誦經者自言誦此經。真誠。口中詠誦。真心持受也。○

惟願大慈悲開受。臣所請。悲。一本作尊字。悲字為是。誦持此經。惟願元始王帝諸真。垂大慈悲。開懇願。受臣所祈請。若作尊字。不能承前三款意。

慈光燭卑賤。聰聽聆音聲。諸聖大慈光。燭照臣卑賤誠心。神聰聽聆祝誦音聲。

願臣諷誦時。響徹十方界。願臣諷誦經時。法音響徹十方界。十方聽信大法即響徹也。

成就一切願。如經所稱述。願臣悟經修真。成就一切善願。如此經中所稱述。玉帝歷劫妙行。

從此漸進修。成道事諸聖。從此漸次進修。成大道。事諸仙聖人。

至心皈命禮。誠有未至。不為至心。少有追悔。不為皈命。諷此經。永誠不改。而恭持敬。云至心皈命禮。

玉清聖境。元始尊大無比。天中法王。位冠仙佛。其居永不毀壞。云玉清聖境。

清微天宮。解見後。

鬱羅蕭臺之中。最上之極。天中之天。神光芳鬱。蕭然真清。故言鬱羅蕭臺之中。

森羅淨泓音弘。玄深不可窮也之上。天有萬象羅列。環異離寶。玉清在諸天上。故言森羅淨泓之上。

現有為之梵相。元始天尊。為三教宗。顯化教人。其妙難窮。是現有為億梵妙相。

具無極之神通。具無極量大神通。一云。元始通無極大道。故云然。前說為是。

敷演真玄。破無有色空之礙。敷宣廣布。演說發明至真玄宗。破世間無有色空等嗤。無者以無為宗。有者猶生。色者缺。有空者。不脫無趣。元始說此經。明示真玄。不屬二觀。不落兩際。明言直指。如如見。成破。破無有色空之滯礙。使皈道妙。鍾一 十七

拯提趣類。絕智愚高下之分。拯救一切情識業趣諸類出塵。不拘古今聖愚。皆可修道。是絕無智愚高下一切分別。真不二妙法。

○妙用難窺。靈機罔測。至聖妙用無方。難以窺視。玄靈道機。不可測度。

○大悲大願大聖大慈無量度人。元始天尊。大悲。憐世心切。大願。願化無窮。大聖。聖中至聖。大慈。濟度無盡。無量度人。無限量也。元始句。解見後。

至心皈命禮。此是言誦看經者。真心〻禮至尊。令人口念此句者。非也。

上清真境。最上玄清。至真妙境。

禹餘天宮。自始青而太白。玄光神化妙界。永不毀。高大無比。神運無殭。經言元白禹餘天宮。

紫微瓊臺之中。妙境難測。永不動毀。故言紫微。非北辰紫微垣。瓊臺。上清宮。光萬寶莊嚴。云瓊臺中。

玄都玉京之上。上清。在太玄都白玉京之上。一言在高天玉京山之上。亦通。

接元始虛皇之統系。系下。記切。繫也。緒也。靈寶體元行化。故上接元始虛皇道統世系。

超西那玉國之根苗。經攷西那玉國在陝西。西方白帝生處。靈寶在諸聖生化之先。故言超出西那玉國根苗。不可以元白作白帝也。一云。超當作紹。言天尊為西那玉國根苗。非也。

入黍米珠。盡挹真玄之精粹。天尊入黍米玄珠中。即儒家所謂九弄太極。佛悟正法眼藏也。挹。獨微此道。如世人握奇珎。飴至味也。故云。盡挹真玄精切華粹。

在香林苑。屢談秘要之筌蹄。天尊在上清妙香林玄苑中。屢次談說玄秘真要之筌蹄。道本無說。假為修行徑路。即取魚之筌。捕兎之蹄。不可終執。故說經為筌蹄。

妙德難思。神通莫擬。天尊妙德難以思致。神通莫可比擬。

大悲大願大聖大慈無量度人。解見前。

靈寶天尊。始青至太白。元始再彰妙化。居上清。靈運無方。大道法寶傳之不窮。為靈寶天尊。

至心皈命禮

太清仙境。大赤天宮。三清境天宮本一。以玄光大著。妙無窮盡。故言太清仙境。元白散霞。赤祥倫覆。永無毀淪。故曰。大赤天宮。非專言色之赤紅也。

○巍巍金闕之高。渺渺重霄之上。太上所居。巍巍不動。最上。至大。無比倫。金光不毀。玄闕之高。渺渺難窮。永居九宸九重九霄上。一云。在三十六天重霄上。

降生於無量數劫。太上歷劫行化。無有量數。不可窮探。大道玄宗。是降生於無量數劫。

說法於萬二千天。太上歷來化徧三千大千世。言說法萬二千天。太上說法宮。有萬二千天界也。

五千祕言。融三才之妙道。道有五十餘祕秘言。融貫天地人三才妙道。十八

八十餘度。接六趣之衆生。鍾一 八十一化。接引天人魔鬼。微畜六等趣衆生。或云。接六欲中澤眼耳鼻舌身意六趣衆生。又云接有無色空。能所六趣。或從拯字。拯救悟道成真。意亦是。六趣難脫。太上垂慈教化。救濟神人鬼物出塵。故亦作拯。

聖德崇高。玄功廣博。太上聖德。尊崇隆高。玄功普博大。深厚莫窮。故言玄功。

大悲大願大聖大慈無量度人。解見前。

降生天尊。太上願化無量。慈愍莫窮。生生不已。故云。降生天尊。

至心皈命禮

妙有真境。彌羅上宮。上宮。玉帝聖父宮名。曩昔向示現國王之身。曩昔時往劫也。昔願示化現光嚴妙樂國王身。即根本帝尊之質。即根本萬天聖帝慈尊之體質。始相湛寂。聖父。道化宗始。妙相湛然常清。寂然不動。實至玄至妙以難言。湛寂始相。實至玄邃。至神妙。而難以言議。嗣位繼傳。妙無等無倫而相踵。嗣光嚴國君位。繼國王宗傳其德。無與同等而相倫類者。踵繼先業。德德彌昌。故云。妙無等無倫而相踵。聖父之慈悲父。至尊之最上尊。玉帝稱衆生慈父。位至尊。

○聖父。至尊。指玉帝言。光嚴國王生玉帝。故言聖父之慈悲父。至尊之最上尊。○稱讚難窮。皈依莫盡。王生玉帝。功德永著。故稱讚難窮。皈依無盡耳。大悲大願。大聖大慈。光嚴妙樂國王聖父天尊。此聖父指光嚴國王。以其生至聖也。

至心皈命禮

妙有真境。彌羅內宮。內宮。玉帝宮深邃處。聖母居之。故曰內宮。慈顏恒春日之和。聖母慈容顏。恒若光明。如春天日色之太和。懿範凜秋霜之肅。懿淑恭美。身範凜烈。似秋日嚴霜之威肅。純全梵炁。先天地以素存。全備虛無梵氣。妙體預存於天地先。化現妙身。歷后妃而示應。化現聖母妙身。歷光嚴國君后妃。應生帝。

具一炁胚胎之始。具真一梵氣。顯化胚胎之始。胚。形氣初立。胎。形氣稍著也。寓帝身生化之殊。寓寄玉帝道身。生化祥瑞殊異。萬化祖根。衆生慈母。聖母誕玉帝。分萬化。統衆生。誠萬化祖根。衆生慈母。大悲大願。大聖大慈。寶月光皇后。聖母元君。

至心皈命禮

紫金金闕。白玉玉京。紫金闕與黃金。非二說。玉帝京闕。神光妙寶無二。常御者淨土。色尊爲黃金。寶息之所。紫金闕也。金玉重文者。讚文自當若此說。住妙有之境中。常住妙有無邊真境中。永處大玄至真。上天之上。功成道備。故妙相卓冠於諸天。普度功成。至真道備。故妙好光相。卓然挺出於三千大界一切諸天。加冠於首曰冠。玉皇萬天教主。故冠諸天。

○心廣體胖。故慈光偏燭於三界。性天廣大。妙體如如。心本廣。體本胖也。人不能。故無光明。玉帝成道。心如太虛之廣。道身自然。斯慈光照諸三界。位尊而上極無上。位尊無比。故云上極無上。道妙而玄之又玄。玉帝之道。高妙難窮。是玄之又玄。真聖宗師。天人依仗。大悲大願。大聖大慈。解見別篇。穹蒼聖王。玉皇大天尊。穹蒼聖主。諸天宗王也。此稱讚玉帝之尊。

至心皈命禮

光嚴國內。妙樂土中。解見後註。聖母凝神夢於虛無。聖母夢道君抱嬰兒付已。遂生玉帝。是凝會神異之夢於虛無中。夢本幻中之幻。故云虛無。然祥異特著。故云神夢。

道君授玉質於恍惚。道君降授玉帝寶玉質。付聖母於恍惚渺冥中。慈愛和遜。仁恩慈愛。溫和謙遜。弗貪萬乘之尊榮。萬乘。大國出車萬乘者也。玉帝捨王位。是不貪萬乘君位之尊重榮華。忍辱仁柔。不憚億劫之修累。大忍恥辱。仁愛柔弱。不憚億劫之修德累行。憚畏難也。十萬日億。劫解見後。功高無比。德重難踰。功行超倫。故高無比。恩德薄種。故重大難踰過。大悲大願。大聖大慈。現無量功德之身。玉皇大天尊。此號讚玉帝功德之大。

至心皈命禮

○尊居帝位。高處天宮。尊居玉帝位。高處清微大天宮。徧遊於一切白玉京中。徧遊周歷一切世界大天宮白玉京也。普現於十方黃金闕內。普徧廣現於十方一切大天宮黃金闕。○定而能應。去來自在以無拘。大定而能順應也。或去或來。妙用自然。得大自在。未嘗拘拘。去來伸屈。翕散始終皆然。合而可分。變化圓通而莫測。翕合而可殊分。神變妙化。圓活大通。活潑潑地。莫可測度。變化圓通。即佛云。信手拈來。無不是道。儒家云。左右逢源也。演清淨解脫之道。演說真清真淨。大解悟超脫之道。濟沉迷憂苦之徒。濟度沉淪迷惑。發悲業苦之徒。自然而然。非識可識。帝妙化自然。非人間識性可測識者。或以可識

識字作誌字看。非是。或作解識看。亦不是。

大悲大願。大聖大慈。現清淨自然之身。玉皇大天尊。

此陽讚玉帝聖德之純。

至心皈命禮

昔為王嗣。嘗見玄功。

昔劫初為光嚴二嗣。嘗見無量玄深功化。

三千餘劫之修行。有如一日。

三千二百劫修真行道如一日。

億萬生靈之拯度。廣及十方。

拯救濟度億萬生靈。廣及十方一切世界。

雖法身由胎臟之胚腪。諒聖體由道原之變化。

玉帝顯化。生自聖母。法身聖體。雖由胎胞臟神之胚基所生。腪音運。形化之意。諒此聖體。寔由大道宗原之變化生成也。

○不壞不滅。杳亡杳存。

不壞。永不滅。杳若亡。寂妙有。杳若存。卻虛無。

○大悲大願。大聖大慈。現神明堅固不壞真空。無上法身。玉皇大天尊。

此讚玉帝聖果至真常住也。

長跪懺悔。

長跪。俯伏地上。拔識盡恭。戒云。屈膝時久。為長跪。非也。懺自陳已過。願永滅此惡。自悔懊恨前非。願自改圖。即罪人自昔也。

臣等自從無始劫。

臣等。看誦經者。率同善人而言。自從無始劫數以來。無始劫。世數無窮。不可知其本始也。

無明煩惱覆真心。

人性本明。因事物動心。自已遮蔽。不能反觀內心。恐起了妄念。故曰無明。煩惱。因無明心起。煩亂恨惱。煩喪善心。故曰覆真心。真心常在。雖無喪失。因無明煩惱。遮昏昧蔽錮。如物被覆惊不見也。去了。自露本真。

常行殺盜與邪淫。

常行。不但專行殺生偷盜邪淫的事。凡有殺心盜念淫亂之惡。不能斷盡意識。嘗是常行惡事了。此身三惡業也。

兩舌妄言並綺語。

或常撒說是非。兩頭弄舌。或無根造端而妄說言辭。或華菲售好。文飾詞。巧言亂聽。而為綺語。不據實論。

誹謗大乘真正教。

或不聞大道。謬言賤論。誹謗儒道釋。大乘正教。

鬬亂親朋離間人。

鬬不是。拈啟。或安言詀。人爭心亂。親朋情分離。間阻隔人家和氣。此上三句。皆口四惡業也。

貪嗔癡暗縱三心。

或欲得無厭。貪求不已。念怨懊惱。嗔恨不休。或迷惑泥執。癡滯不改。貪嗔癡暗縱三心。有以暗字作一病。過去見在未來言。三心皆非是。

喜怒愛惡增七慢。

剝朗然云。遂意生歡喜。成惱生忿怒。拔中生溺。愛遂意而增。惡違上三心。共增為七慢。一慕淨華。不求大道。為狂慢。二虛肆惡。命不信罪福。為悖慢。三況迷的妄不傲。正法為豪慢。四無解凡情。不親正人。為傲慢。五匿忽妒。橫不畏法典。為息擾六。緣情忽怨。不保身體。為情慢。七厭惡不報。不登善地。不狀神明。為侮慢。七戒以喜。怨惡懼愛惡怨七情。為七慢。皆由喜怒。愛惡而增。貪嗔癡三心。不可入七慢中。此說不可從。依到朗無說為是。觀者評之。

○歷劫罪根難記憶。

歷來劫數所造惡業。罪根難以考記憶想。

多生業垢莫能量。

多生世世惡業塵垢污染。莫能稱量。不知多少。

皈依上聖大慈悲。

皈至誠永久歸向也。依因依仰賴仗上聖大慈悲心力。累佑永感罪過。悲或作尊字。太拘了。

發露真心伸懺悔。

發露真實善心。仰伸懺罪悔過誠愆。

萬劫千生諸罪垢

萬劫千生累聚數而言。歷來諸罪業垢污之孽。

願從懺悔悉消除

願從懺悔之後。永不造業。風悉盡消散除去淨。

將此身心奉上真

將此見具身心。永皈奉紙承上聖至真。

惟願罪根悉原宥

惟願歷來罪根惡。蒙聖真原無知情由。盡為教宥。

至心發願

以至誠心發大誓願

願眼常觀玉毫相

願眼中常觀見聖真白玉毫光妙相。儼然如在。

願耳常聞說法聲

願耳中常聞聖真說法妙聲。一誠之動。有真聞。

願鼻常嗅眾妙香

願鼻中常嗅聞聖真法身眾妙真香。待聆氤氳。

願舌常讚無上道

願舌常讚無上妙道。非聖真之法言。不敢言。

願身不染邪淫穢

願生生身清。不染邪淫穢惡。非聖真之法行。不敢行。

○願意常存正信心。

願我心意常存至正誠信之念。永無邪妄欺瞞之私。

發願上報四重恩。

天地蓋載。日月照臨。皇王水土。父母生身。為四重恩。

發願下濟三塗苦。

願濟色累天塗。愛累地塗。貪累水塗。心神形三重苦。

廣運慈悲憐一切。

願廣運我本等慈悲。憐恤一切。一云。願帝運慈悲。

廣行方便度眾生。

願作如是功德。廣行大方便。化度世間一切眾生。

仰惟玉帝大慈悲。

解見前。

加護願心悉成就。

玉帝加護。使我願心一切。皆得如意。悉能成就。

發願已竟。

竟完也。

皈依三寶。

道。經。師。

玄蘊呪。

重玄秘蘊。大梵仙呪也。

大哉元始。大哉，大不可量。元始，解見後。

無量度人。解見前。

演清淨教。解見後。

登引天真。登進接引天真。一云，昇座接引，太拘。

玄座說法。道身常住，光徹十方，座非凡座，變虛御杜空浮轉法，是玄座說法。

寂然無聲。玄漠漠，寂然無聲。

玉帝放光。解見後。

喜慶難言。喜慶難以言語形容。

是為心傳。是此真經，是教主玉聖傳心要典。

亦曰天根。此經為天道之玄根，非言地雷復也。

○大圓滿呪。解見後。

璟章洞文。碧璟天章，大洞靈文。

集以成書。集元始之秘言，諸真之讚明，以成玉帝之經書。

敷落神真。敷布落普神真，以流聖教，諸落典章，即此意。

臣今東向誦。東向坐誦此經。

願與天齊秊。願齊天永遠真誦此經。

存亡俱證果。存亡悉證道果。

永度愛河津。永出愛河，衆生恩愛最難割。真苦惱之津，誦經令一切永度愛河。

注想尊容。想玉帝尊容。

稱揚寶號。稱玉帝寶號。

至心皈命禮。註見前。

○

太上彌羅無上天。太虛最上玄冲，彌羅無極，至上之天。

妙有玄真境。玉帝天宮，有玄象瑞光，非凡象幻假，永不壞，微難窮，云妙有玄真境。

渺渺紫金闕。渺渺紫金瑞光，玄相之金闕。

太微玉清宮。太微，非日月天，太微垣。廼太上玄微玉清宮，玉帝所居之宮，玄瑞紫炁。

金光四十億萬里，巍巍知知，永不毀淪，絕無塵染，諸天不能及，故云太微玉清宮。二十四

無極無上聖。道高無極，位尊無上，至德大聖。

廓落發光明。恢廓無際，碧落重玄，發最大無量光明。

寂寂浩無宗。歸著大光明，冲漠難窮，默默無聲，寂不可識，浩浩然無有根宗。

玄範總十方。道體法身，巍巍蕩蕩，為神明之宗，萬天之主，浩劫聖祖，是玄範總統十方。

湛寂真常道。湛然寂然，常清常定，真常不易之大道。

○惔漠大神通。惔惔無量，漠漠無際，最大神通。

玉皇大天尊玄穹高上帝。玉皇，非一天之尊，萬天之主，三教之宗，最上無極大天尊，玄虛蒼穹高上帝。念此十句聖誥，當一句一拜，如不能逐句拜，先一拜，將誥全念，後九拜，只念玉皇大天尊玄穹高上帝，亦可。禮完，端坐誦經。

大元帥馬靈官云。此經法中王，神人鬼物無往不利，世間或男或女，不拘貧賤富貴，不識字者，但能敬此經，聞此經，女轉成男，人得福壽，或印造施捨，或勸人持誦，功德無量，但要至誠，不可希望疑惑。此經所在，諸神護之，人聽吾言，神亦永佑，惡之勿負良緣。

皇經集註卷之一

○

高上玉皇本行集

謹按抱朴子云高上者種民之上盡天之極其高無對即佛家所謂不退轉之地也玉皇者聖中最尊神中最貴諸佛聖師萬天帝主故尊稱曰玉皇呂純陽云道高無

皇經註解卷之上

文昌開化帝君張校

純陽警化帝君呂閱

長春輔化真君丘編

雷霆大元帥鄧天君訂証

○皇經集註目錄 鍾二

本經三卷　一萬二千三十六字

上卷　中卷　下卷

五品

清微天宮神通品第一　係上卷

太上大光明圓滿大神呪品第二

玉皇功德品第三　俱中卷

天真護持品第四

報應神驗品第五　俱下卷

本經集註十卷　十萬餘言

首卷諸真序　前序　附攷義　管見序
二卷　三卷　四卷　俱上卷註
五卷　六卷　七卷　俱中卷註
八卷　九卷　十卷　俱下卷註
經名同異辯

倫曰皇上帝仁孚浩刼功超列聖盡善盡美稱讚難窮位乎玉清宣元始之化逈踰玉皇韓湘云本行者述玉帝成聖根本歷修妙行集經集元始五品之妙言合為一經示後人修行之正路耳管見云惟天盖高玉帝所居之天位接玉清又超諸天故曰高上人見玉帝之尊以為絶德人終不能及不知聖道無二我與至聖齊肩帝之尊帝之妙行成之也故天樞張上相傳集是經欲人希聖成真故明旨云玉皇本行集經欲人觀經了悟歷考良因追蹤至聖以成上真也其後又稱曰太上洞玄靈寶經蓋言大不可量高不可極故曰太上闡先天道德之秘為萬世文字之宗洞明三景顯露玄機故曰洞玄玄靈之蘊為天人億代法寶故曰靈寶要之經以明道道屬我身人能盡性至命了悟此道探本躬行可以入聖矣

清微天宮神通品第一

祖天師云清微天宮超絶三界塵滓悉淨虛玄明妙微不可窮居三清境是大天宮玉帝居也元始演經御此妙界至聖妙用運化無方不可測識經演此義為最上品非神智妙慧不能明了故曰神通品第一愚按古義云妙化不測之謂神周貫無遺之謂通。逈五品之冠。三卷之宗。丹臺契此。全經可曉。

神通品一章

爾時　元始天尊

爾時者。無極分景之初。太玄闢化之始。萬聖良緣妙際。此經將演之時也。元大也首也始也初也。萬聖闡化。肇端於元始。故曰元始天尊。

在清微天中　㊟清微天解見前。

玉京金闕　㊟紫清白真人云。玉帝所居。白玉為京。黃金為闕。非世金玉。神通妙化。碧天瓊琅。莊嚴宮城。故曰玉京金闕。

七寶玄苑　㊟白真人云。七寶者。碧上瑤階。琉璃宮。亂文鮮。白玉城。丹闕。金色徹照光。逈踰七寶。一云。玻瓈。水晶。琭珠。瑪瑙。珊瑚。琥珀。硨磲。玄苑重玄秘苑也。

玉皇宮殿陛光明座　㊟張子房云。元始時臨御玉皇殿陛大光明玄聖之寶座。

與無鞅數衆宣說靈寶清淨真一不二法門。

子房云。元始登座。無量真聖來集。故曰與無鞅數衆宣明玄靈妙寶清淨無染至真玄一秘妙。無間無雜不二之法門。十方集說云。人之元神性命之宗。是大天尊。清微天界身固有之。玉京金闕。七寶莊嚴。人人本具。而性命陰陽神氣精。又身之七寶。則瑯庭玄苑。天人一致。天君泰然。則玉皇光明之座可陛。百體從令。凝神會道。即天尊御座。與無鞅真聖宣靈寶清淨真一不二之法門也。然道無形迹。了悟明徹。秘臻妙境。若大路然。入之有自矣。故曰法門。

神通品二章

是時　註是元始陞座之時。

玉皇尊帝　註尊帝。其崇無比。故云然。

與諸天真飛天大聖無極神王靈童玉女。九千萬人清齋建節侍在側焉。

子房云。與。同也。諸。衆也。玉帝同衆天仙真人妙運助化昇度神通飛天之大聖。三千大界。無量之外諸天地無極方之神王。少陽梵氣應感侍啓之靈童。少陰梵氣宣化傳奏之玉女。大計九千萬之神人不露神○

○光。歸真元始。清齋持建寶節。侍列於元始光明座之傍。天猷副元帥云。人身有真主元神。靈通不拘。亦有飛天大聖。神氣扶衛一身。無間隙處。亦有無極神王。少陽之玄光。少陰之靈運。亦有靈童玉女。心同於道。則陽剛大數。亦云九千萬。身神朝元。清齋。無貳爾心。建節。身無惰儀。管見云。人與天地一般。當清明不雜。元神御極之時。果如顏子之心齋。如法家之持幢。唱恭無二。則從令天君。而道得矣。

神通品三章

于是　註于是就此際會也。

玉帝知時欲至即於會前舉六通力。故大光明。遍照諸天無極梵剎。一切境界皆大震動十方無極一切世界俱同瑠璃玻瓈無有隔礙。

註梓童云。玉帝知道開玄光文明將啓。演法傳經之時欲至即於盛會前彰舉六通之法力。放普照最大之光明。遍照無量天無窮極諸天帝神真所居之玄梵宮剎。一切神御之境界皆大震驚而感動。盡○

○十方無極量一切仙佛之世界俱同瑠璃玻瓈之寶。光明瑩徹。盡照畢見。無有間隔滯礙不見之處。張紫陽云。六通。視通。聽通。神觸通。神會通。風神通。預照通。即佛家所謂天眼等六通也。梵剎。仙帝神居妙嚴天上。不依階壓。未嘗毀壞。巍然不拔。凡目難見。故曰梵剎。一切境界。各神所居之境。其境之界。一切世界。不止人間諸界天境。亦謂之世。瑠璃雖有形光。而衆物畢見。玻瓈之寶。無有漏脫。而物無不見。玉帝光明射盡諸界。幽闇悉輝。豈有隔礙。以如字言者。恐人不省。故比喻而論耳。管見云。人性光明。本無不通。以元神失主。故有隔礙。或聞不見。或見不聞。或知不言。或言不知。或蔽人已。或惑先後。並不能六通也。若了徹性命。元神時御。則普照天人。表裏洞觸。紫府丹臺。黃庭玄界。身神故址。本有天垣。皆光耀見輝。無有遮滯。盡被光明。豈非玻瓈瑠璃之載物無隱障耶。雖然。道固本明。明之非易。未知不可強。已知不可惑。不先不後○

○了悟實難。人能如玉帝觀時至而顯光。復日新而常泰。則大光明終不晦。道其永彰矣。

神通品四章

十方聖衆。並乘五色瓊輪。琅輿碧輦。九色玄龍。十絕羽蓋。

雷祖云。十方。四正四隅及上下也。聖衆。十方真聖神衆也。覩玉帝所放光明。並皆乘駕五采文色瓊玉之輪。琅秀華輿。蒼碧寶輦。九色華光玄龍。十絕無倫之羽蓋。白玉蟾云。五色。青黃赤白黑也。輪。車之兩輪。輿。

車也。輦帝王車駕之總名。九色，青色、赤色、黃色、白色、黑色、紫色、碧色、太玄色、金光明色。去龍有龍，光象不見形骸。十絕十極所無。神奇絕倫，靈鳳祥鸞之羽。羽蓋，道經云：羽蓋即高柄羽扇。一云神仙帝真輦行時有瑞羽法節以為之蓋。後說九妙管見云：人秉五行金木水火土之元靈，各有法寶仙真道成，諸寶擁隨法駕。人能默朝上帝，效法於天，身中神集，正氣呈秀，瓊玉輪琅玕真碧寶輦。九氣靈色玄化之神龍。十絕無○

○倚之羽蓋，昔在一身中矣，豈獨天地神聖有哉。噫，惟真得者知之。

神通品五章

麟舞鳳唱，肅歌嘅嘅，靈妃散花，金童揚煙，讃詠洞章，浮空而來。

虛靜天師云：聖衆駕行，有麒麟導舞，鳴鳳和唱，肅聲和雅，其歌嘅嘅，天靈妃御，散布瓊花，隨侍金童輝揚祥煙，讃唱歌詠玄洞寶章，同護神駕，浮凌虛空而來帝京。十方人云：神帝行駕，有靈童乘女歌隨，麟舞鳳唱，侍衛童女舞唱。效麟法鳳也。故曰肅歌嘅嘅。此說太鑾神駕行有麟鳳，即今帝乘御看馬之類。況道經有云：天帝行時，龍翔鳳舞，蓋天上太和仙景自有此意。又云：龍豹長嘯於山林，則嘅嘅嘯歌，為真麟鳳無疑。不然，舜帝作樂於岐山，何為鳳凰儀而百獸舞耶。觀經味此，當從前說。管見云：人能修道，默順帝則，禮元皇身中太和，天籟鳴唱，玄脉安適，雅如麒麟之舞，鸞鳳之鳴。嘅嘅可樂，陽精煥彩，陰華呈露，恍見靈妃○

○散花，金童揚煙，秘樂玄韻，即天人讃詠洞章，對越元神，如憑虛御風，是亦聖衆浮空來帝闕也。此人人之同具，惟有志者驗焉。

神通品六章

是時梵天一切金仙，大乘菩薩，四衆八部，承斯光照，皆乘金碧飛雲玉輿，九霞流景慶霄四會，三辰吐芳，飛香八湊，旋繞道前，雨衆妙花，如雲而下，遍覆會前。

子房云：此時諸梵天一切大覺金仙，了悟大乘正道之大士，天神魔鬼之四衆，天龍八部，承此光明之照，皆乘金光碧色飛雲寶玉輦輿，所被九霞之服，流散妙景，以慶吉之霄。四衆集會，日月星三辰，為之吐芳秀，散飛異香，八埏環湊，衆聖呈此秘妙，旋繞周折於大道之前，雨降奇妙天花，如衆雲之垂下，遍覆蓋盛會之前。麻姑云：梵天，最上寶林瓊宮，凡世未見，隱妙莫窮，故曰梵天。金仙，金剛不壞之仙。大乘菩薩，若觀音大士等。四衆，仙衆、將衆、男神、女神也。或亦分天神魔鬼，俱通。若云道俗僧尼，非也。○

○蓋天上凡身難至，故不言此四衆。八部，神部、將部、天人、天丁部、金剛部、龍王部、夜光女使部、修羅部、夜叉部也。九霞，碧霞、彩霞、紫霞、丹霞、雲霞、煙霞、瑞光霞、景輝霞、普蓮寶霞，九色玄光，流此異景，蓋衣之光，亦云。神之隨形妙好，不專在衣被也。慶霄，云佳辰。亦云慶覲神霄也。四會，天良會、神吉會、時際會、緣湊會也。不專言四衆之會也。旋繞道前，飛香八湊之旋繞，亦云聖衆旋繞也。如雲而下，遍覆會前，妙花如雲之下。盡

○霞會前或尊言聖衆如雲而下太素管見云人身之神甚多元神弗御則衆神不呈靈惟修真之士默朝真主萬神恭謁靈府玄光諸奇百妙一一湊顧元神會前諸禎列瑞如穉雲遍覆我與天上不二矣

神通品七章

是時 帝光遍照諸天下燭十方無極世界同玄都境凡彼人間上近九天通接交連至親至邇凡彼下方無極世界山陵坡坂溝澗溪谷緬平如掌六合至邇三境非遥天寶臺○殿星羅人間瓊瑰羅列朗耀雲衢七寶欄楯○以界道路玉樹仙花猗燦珠實景秀丹田芝草綿覆

天真皇人云是時玉帝之光自此世界三十六天遍照及三千大界之諸天下照燭盡十方無極量之世界俱皆光明同於玉帝所居玄都境界凡彼各法界人世間承此光照無有隔礙上近於九陽妙化之天天地人間通明相接交互合連極其親近凡彼各下方無極世界高大山陵崎嶇坡坂污下之溝澗溪谷緬然平正如人手掌盡上下四方之六合聯屬至近三清境界亦非遥遠天上珎寶之臺閣殿宇如星辰明密羅布於人間瓊瑤瑰玉張羅陳列朗然光耀於雲空衢路七寶妙成之欄楯以分界道路玉枝寶樹仙瑞奇花猗燦珠珎之實妙景秀輝丹田瑞芝靈草綿結覆蔭

石杏林考義云人王之居曰京都玉帝之居妙冠諸天世所難見故曰玄都平時天清地濁神靈人愚若不連接非親邇也帝○光照徹神機妙聯故上下連神人親近也○九天九上界三十六天非止九也山舉高大者而言陵丘大阜也坡地之失平者坂山嶺之崎嶇者也深長曰溝山夾水曰澗水之流注處曰溪山之大虚曰谷緬坦平也地有山水谷澗本不平也帝光覆照妙意融溢故盡各世界之地皆平瓊美石瑰玉類也紛然並陳曰羅列雲衢天端之路橫曰欄竪曰楯即世之排欄也猗華光之顯輝者珠實珠寶之實丹田玄都丹陛之田耳管見云人身有天地陰陽之元秘不交則上下間隔遼異若元神御光天輝煥發則地天泰上下融高下曲轉並親邇妙合矣身中本有之寶妙顯神映與天上何殊丹田御神之地奇景秀見靈孕神芝綿覆呈瑞已欄楯仙花何待遠求

神通品八章

時彼下方皆見諸天鈞天妙樂隨光旋轉自然振響又復皆見鸞嘯鳳唱飛鳴應節龍戲麟盤鶴舞天端諸天寶花零亂散落徧滿道○路是時凡聖駭異幽暗開光天人悅慶踴躍○懽忻凡夫學士盡得飛昇仰觀刼仞寶臺俯眄紫雲彌羅是諸世界一切人民咸臻道炁白首面皺皆得化度紺髮朱顏少壯幼稚轉增形容光澤美好苦惱痊平普蒙解脫安樂快然天下歌謠欣國太平

長生大帝云當彼帝光遍照之時各世界下方人民皆見各天鈞天上秘之妙樂隨帝光旋轉繞動自然聲振而音響又復盡見瑞鸞歌嘯靈鳳和唱飛動聲鳴悉應節

奏玄龍舞戲祥麟旋盤翺翔舞動於天端諸天上弥寶之花紛零飄亂布散降落周徧充滿於諸界道路此時凡夫聖人皆震駭驚異幽隱黑暗盡開光明天神民人並皆豫悅喜慶踴躍鼓舞懽暢忻樂無知凡夫學道士人皆得神遊玉京飛昇天上仰觀刧仞高隆諸寶之臺俯眄紫雲霞映彌羅之界是諸世界一切諸人兆民咸皆臻於道炁妙化之域白頭皺面之老盡得化度為紺黑之髮紅朱之顏少年壯夫幼小

○童稚轉增加華麗形容光輝潤澤粹美奇好衆皆諸惱痊泰安平普三千大界老幼盡蒙悟解超脫安逸喜樂心意快然各天下皆謳歌誦謠欣樂國運之太平雷門使者云鈞天妙樂金為八音之首上梵玄韻不毀之金元諸韻諧和無亂無毀聲律之宗一云不調自句世所希聞故曰鈞天又云大造為洪鈞道化妙運自然太和天樂之妙是大造之化故曰鈞天踴躍懽忻手舞足蹈而喜也八尺曰仞天之寶臺歷衆刧難毀非可磨消者故曰刧仞仰觀舉目觀俯眄低首顧視也紫雲彌羅黃老寶境非俯視者對寶臺言若有俯仰之義紺深青揚赤色紺髮即今言緑鬢管見云人有陰陽身分上下上炁常清下氣常濁惟氣間而不和則上妙不見不聞而衰損弱虛遂乘以患人既符大道會元秘輝妙景則真聞秘音真見玄化鈞天雅奏麟鳳龍鸞悉顯奇矣瓊花飄瑞周徹美觀陰陽氣承佳鬱神若驚駭一切幽闇光明上下和暢

○即天人之踴躍懽忻矣陰消陽復妙意昇玄是凡夫學士盡昇也上睹碧寶之臺俯顧通玄之境國富民安氣和神泰衰者壯平者泰不足者有餘易筋換髓終保太和周身順熙快此妙化非老者返少少壯增好天下歌謠欣國太平之義哉吁此實理也達者味焉

神通品九章

當爾之時神風遐著萬炁揚津天震地裂枯骨更生況尸飛鬼皆得復形酆都鐵圍長夜九幽即時破壞地獄苦魂化生諸天三惡道苦一時解脫時諸罪衆以斯光力得生十方諸大天宮

魏伯陽云當天下歌欣太平時帝德神風遐遠鼓著妙有萬炁揚太和津乾發生機陽剛行健天震玄輿坤開成運陰柔效順地裂靈函已枯之骨更復廻生沉滯之尸涣飛之魄皆得復形無拘無散冥府酆都大鐵圍山大鐵圍城冥冥長夜九幽黑獄即時破壞無復暗蔽獄禁諸地獄中受苦

○幽魂俱化生諸天地獄餓鬼畜生三惡道苦一時解脫業冤永除時諸亡獄受苦罪衆以斯玉帝玄瑞道光燭照之力得生十方世界玄霄之上冲漠之表諸大天宮愚按鼓萬物者莫疾乎風帝化玄通神神無盡徧徹法界衆受者不識不知故曰神風一炁有景色無實形奚云揚津炁之所通帝德默運太和洋溢浹洽津濡故曰揚津一天震非言雷陽德亨也出乎震以施生一地裂非崩裂地道卑而上行陰定陽復

露成育之妙。不閉塞。而地藏發泄。故云裂。一枯骨更生。非朽骨再起。心死形槁者。悟道知真。回陽換骨。人中之仙。枯骨再生也。一魄在人身。樂人死享祭祀。生不明道塵識染累。神離形死。魂消魄散。或自執。或墮罪獄。滇飛魄精。幻變漂淪。惡孽飛魄復形魂靈魄聚。不致漂沉驚禁罪苦。一切冥業。一酆都鐵圍。嚴固難開。悉由罪魂自障蔽。帝光玄照。一燭罪戚。不見天日。長夜九幽之獄。悉開光明。酆都鐵圍。即時摧壞破盡。

○獄苦罪衆。得生天上。三惡道苦。亦即解脫。役時承光罪衆。仗此道力。生十方大天宮。夫人之生。神具形全。肖形天地。陰陽五行。性無不備。本太和貫徹。清淨無染。至知誘物化。認假為真。塵勞染着。攀援妄想。一有執恃。牢不可破。欺蔽日久。無復開明。喜怒憂思悲恐驚情。倏臨驟懼。心無定見。忙忙不止。私欲苦心累身。語之不省。即沉尸飛魄。酆都鐵圍。黑獄幽閉也。若絕欲忘私。使天君泰然。沖和瑩徹。鼓巽風。周太和。全浩然。洽道脉。即神風遐着。萬炁揚津。陽施陰受。交泰回陽。消無量之苦。除不盡之壓。破歷劫之迷執。脫暗昧之業趣。即天震地裂。枯骨更生。沉尸飛魄復形。酆都鐵圍九幽。即時破壞也。陰消陽長。欲盡理還。易濁為清。精氣化神。脫五苦而融五氣。默朝元宮。爭三業而證三元。上登紫府。即地獄苦魂。化生諸天。三惡道苦。一時解脫。罪衆時承光力。得生諸天宮也。生世間者。思之。寶之。

神通品十章

○爾時　玉帝即分其身。徧於諸大天宮。令諸天宮。自然化現白玉為京。黃金為闕。七寶玄苑。大光明殿。具光明座。幢節旛蓋。異寶奇花。徧布是處。爾時　玉帝即以所分之身。徧於是處。白玉京中。黃金闕內。七寶玄苑。大光明殿。光明座上。普為十方演說清淨解脫之道。鐘離帝君云。鈹放大光明時　玉帝即分化法身。徧及於衆大天宮。令各天宮自然化規白玉京城。黃金闕庭。七寶莊嚴玄苑。皆如玉帝所居。大光明玄殿。備具大光明寶座。玄揮法幢。節旛華蓋。珍異妙寶。奇麗天花。徧布滿各大天宮之處。爾時玉帝。即以妙分之身。徧在各大天宮。神化玉京金闕玄苑之中。御大光明殿。陞光明座上。諸神座俱有光。元始玉帝。演法寶座。其光尤妙至大。莫量。最神難言。妙勝佛家法王座。故帝化身。陞此座上。徧為十方世界。演說其真清真淨悟解超脫之道。演。演明陳其義也。管見云。人之元神。靈通不拘。無所不到。本同玉帝之妙化。紫府丹臺。本同天上之神

○宮。瑞芝靈蘂。本同天上之寶花。人惟牽於世利。元神失主。遂不能周流徹貫。觸處呈靈。喪我清靜之真。不得解脫之道。若保真合道。默禮神王。則靈運普通。周身徧滿。即玉帝分身徧諸天宮。凡身達妙。至寶呈奇珠樓寶殿。瓊宮瑤臺。即天上金玉京闕七寶玄苑也。神宮丹臺。即光明殿。光明座也。氣和脉暢。光動霞揚。即幢節旛蓋。神芝之秀。又同天上奇花也。元神御宰丹臺。敷靈顯祕。即玉帝以分身徧各天宮。同時登座

說法也吾之真性歷刧不壞無二無寺無拘無間本清靜不染脫落自然大明不昧也能神御敷靈則徧一身皆玄化周三千無拘我明了因緣不昧實際表裏瑩徹窮神達化即玉帝演解講明清靜解脫之道教化各世界也達者味之自識此義

神通品十一章

時化　玉帝各以無量天真大聖妙行真人靈妃玉女侍列左右是諸玉女顏容姝妙端嚴音特天珎異寶莊嚴身相言音清徹衆所○樂聞是諸玉女其身復出微妙解脫自然之○香是香芬馥周徧諸天極妙樂土及諸大地一切福處

王母云爾時徧諸天宮化身玉帝各以無盡量天上諸真神通大聖靈運變化妙行莊嚴之真人靈通仙妃護聖玉女侍立分列於左右此衆玉女顏面形容姝美奇妙端正華嚴神奇特邁天珎神異之寶莊嚴身之形相言語音聲清明通徹大衆所樂聽聞是衆玉女其身邊復發出玄微神妙大解脫自然之馨香此香芬芳馡馥周徧充滿於衆天宮極神妙快樂之淨土並徧及衆大地世界一切福會之處考義云妙行者人有諸善不假強為功德不窮本於自然而成真人則神通莫量故曰妙行靈妃玉女陰梵妙氣變化之神拱衛帝真凡天上神女皆如是稱無欲無累與魔女不同德功俱備貴美尊靈純潔永無間雜故曰靈妃玉女非專言帝后是諸玉女是此也顏容姝妙姝美也端莊正也嚴華澤也

○奇神妙罕見特超絕衆美世無比倫也○天寶莊嚴身相天上妃女玄光神化妙寶莊嚴其體其容世所未見言音清徹言語音音聲清聲語分明微通徧周聞也微妙解脫自然之香妃女了悟得大解脫玄機難窮神妙莫量不待造作自然馨香且不知其香從何而生故曰微妙是香芬馥芬香美氣布揚也馥馡然馨香盛著也周徧諸天極妙樂土周悉及也徧廣被也極其也各大天宮侍衛玉帝化身之玉女香不止及一處皆徧及各世界諸天甚妙無苦樂土大地盡山河世界而言福處有世界則有生成故曰福處或云恭敬精信然後得聞異香各世界承玉帝光皆生信心得遇靈妃玉女妙香故曰福處此亦通

六道一切衆生聞是香者普蒙開度所謂天道人道魔道地獄道餓鬼道畜生道若諸天道一切天人或有能聞是此香者五衰四相永得消除轉增天福若諸人道王臣兆庶或有能聞是此香者即得人天長壽之樂身或○滅度乃得脫殼屍解之道若諸魔道一切諸○魔或有能聞是此香者安處天宮鬬戰之苦各得休息若諸地獄道一切罪鬼或有能聞是此香者離地獄苦得淨土樂若諸餓鬼道一切餓鬼或有能聞是此香者即得飽滿無飢渴惱若諸畜生道一切畜生或有能聞是此香者脫畜生苦得智慧樂

救苦天尊云六道中一切衆生聞是靈妃玉女自然之香者普皆蒙受開化拔度之惠六道衆生所謂各天上人道世界人天

道諸魔道冥府地獄道窮鬼餓鬼道業報畜生道四種民天下一切諸天界之天人或有能聞是靈妃玉女自然之香者五衰四相之苦永得消滅除去轉增益天福之樂若大地一切世界諸人道中帝王臣宰兆民衆庶或有能聞是此自然之香者即得留形住世享人天長壽之樂身或入滅起度即得脫殼無拘屍解仙化之道若諸世界各天諸魔道中一切魔王魔民魔女諸魔精靈或有得聞是此自然香者安然附處天界別宮爭鬬戰伐之苦各得止休寧息若諸世界冥途地獄道中一切有罪之鬼或有能聞是此自然香者即能脫離地獄之苦得生淨土樂地若諸窮鬼餓鬼道中一切餓鬼或有能聞是此自然香者即得飽味滿腹無有飢渴惱恨若諸畜生道中一切業報畜生或有能聞是此自然香者即能脫離畜生之苦得生智慧聰明之樂薩真人云六道道循路也在六般途路中受輪轉故曰六道首言天[illegible]天有

三十六稱最上四天謂曰種民七寶九宸諸天仙所居佛家云不退轉之地種民之下有四崇秘天佛家云四梵天也崇秘天下有四忘象天佛家云四禪天即無色界也忘象天下有色界十八天色界十八天下有欲界六天一世界有三十六天各世界俱同四種民天虛無妙有妙化玄神永無毀淪止有上聖真仙御居並無天人不在天人道數四崇秘天塵染方淨畧化未神未臻大乘雖冠天人道大刼亦不能免無色界色界欲界諸天人天身高大形如白銀不依日月之照自有光明日月天天人身高五里其上漸加至於百數由旬之高由旬四十里道經云踰舍也衣六銖二錢五分重之天衣頭有自然珠冠目不瞬頭不俯立不倚眼無淚身無困憊若不悟大乘天福受盡之日珠冠碎目瞬雨淚身屈形憊五般衰弱四不美相見矣若承自然之香精信恭敬悟其妙香之由頓契大道不徒外聞此香遂得了悟是曰能聞五

衰四相永得消除永終也終免衰相之苦轉增天福轉轉進益天福無窮不退盡也人道不同有陰陽老少有貴賤貧富有聖賢智愚不得大道壽算不長死之甚難屍不能化若各世界帝王宰臣大小臣僚及兆庶諸民千萬曰兆庶衆也兆庶盡人民而言極語其多也若能承自然香了悟大道亦能善聞馨妙即得人天道無拘礙長壽之樂縱或滅度亦必妙脫軀殼屍解仙化矣脫殼或坐脫立亡或投胎奪舍屍解或此已死又顯身於世間屍蒐並去或假死而上昇若諸魔道魔類不同若喃嘶囉與天帝爭衡鬬亂天宮修羅宄逆等一切魔途或好戰爭或作幻厲居處不安常無休息此魔等若聞自然妙香能悟道真則改邪從正居處安然守其素位在天別宮不樂紛爭鬬亂戰伐之苦各得罷休止息鬬戰苦者鬬亂必傷戰伐必殺互勝互敗交為冤讎所以云苦各得休息神雖不侵魔為魔所亂亦必應變伏魔今魔聞香悟

妙安處不爭神亦無事神魔悉安故言各得休息諸世界地獄不止一名曰酆都曰血湖曰血硤曰寒氷曰火車曰刀山曰劒樹曰愛河曰刳心曰鐵床曰風刀曰鐵狗曰銅蛇曰鑊湯曰鋸解曰碓磨曰剥剔曰泥犂曰拔舌以及三十六獄一切受罪之鬼本難離地獄囚刑之苦若聞此自然之香即能了悟遂得超脫出離地獄諸苦得生清淨樂土諸餓鬼歷刧窮鬼久繫鬼籍或細頸大腹或首大腹猛或咽喉蔽塞或食炭吞煙或餐鎔銅或啖鐵丸累世不聞漿水不遇飲食餓餒渴痛雖常憂懊若諸世界如是餓鬼道中一切餓鬼聞此自然之香即能悟道則道味充腹即得飽滿消除飢渴開明喉咽永無餓惱諸畜生道卵化濕胎蠢動皆是不專言禽獸也畜生者雖畜養於天地之間無有智慧業報多苦雖若難脫各世界一切畜生若聞自然妙香即能悟道則得此解脫業報即盡脫離畜生之苦得聰明智慧之樂畜生非無知

不能言道不能體道形異神殊或豢養豢御或漁獵殺食投陷阱充庖廚茹毛飲血皮骨悉盡最苦難言聞香即得智慧皆帝光法力也管見云上兩節俱一意人身元神總御陰陽真聖妙行靈妃玉女皆所有也神氣精血太和之中本有妙香解脫自然微妙難窮也氣之偏正是非狂愚自分亦有六道惟天君不泰則為五行所拘念頭不斷紛紛擾擾為陰陽所制是亦受六道輪轉者也觀己身六丁玉女之美聞太和解脫自然之香明徹大道使元神常煥即觀帝光而仙化者也永脫塵凡不為身拘是亦永脫六道之苦矣達者味焉自識兩節之意

神通品十二章

爾時諸生天罪衆既得生是勝天宮已緣承慈光攝受之故便得覺悟各各明了罪福因緣與諸眷屬作天伎（音計其倚切藝也一本作伎字之欺切樂紀切與也伎字當從）樂來請　帝前是諸衆等各各含悲俱發聲言臣等前後經千劫萬劫不見三光常處

黑暗三惡道中多受苦惱伏蒙　上帝方便放光慈救我等皆生天上是諸惡業悉皆滅盡無諸繫滯皆得往生仰朝　上帝各到道前是諸生天一切罪衆說是語已稽首復位

葛仙翁云爾聞香脫化時候諸地獄餓鬼等途一切生天罪衆既蒙自然妙香得生是最勝天已因承玉帝大慈光明攝受之故攝接引保持也受接引鬼神召之皈真也帝放慈光妙化真香攝受諸罪衆即便得覺悟大道覺知其所以然也悟徹通也

罪衆覺悟脫其三惡道趣各各明通了徹深知罪福因緣夙根曰因有因則有果由来曰緣有緣則有業罪衆既明罪業福德因果緣故與諸親眷屬類與同也罪衆或魔或鬼或業畜各有親黨統屬既生天明道與眷屬舉作天上伎藝妙樂天伎以藝字解者言其妙無不通耳来詣帝前詣至也是諸生天罪衆等各各包含着悲的意思俱發聲音言說臣等前前後後經歷大刧小刧千千萬萬不見日月星之三光常

處陰黑幽暗之地。墮於地獄餓鬼畜生三惡道之中。多受罪苦悲惱。伏蒙　上帝。伏鞠身俯伏地下也。蒙承受仰被之意。言伏蒙以畀承尊。當作是言耳。後凡言伏蒙做此。蒙上帝普行方便。放大光明。方便者。普著道妙。令人得便益。故曰方便。慈光既放。憐愍救拔我等。皆得生於天上。是諸惡苦業報。悉皆除滅。了盡無諸滓繫滯絆。皆得往生諸天。仰朝玉皇上帝。各得到元始至尊大道之前。是諸生天一切罪衆。說是言

○語已畢。稽首復歸原侍立的地位。愚按人秉陰陽。與天地本來相同。溺於利欲。污陷真心。長惡不悛。以報應轉輪之事為無是不知罪福因緣。故妙和真意無有。蔽於塵俗之網。貪嗔嫉妬。狂亂悲喜。嗜慾求名。不見了期。是常處黑暗。如地獄餓鬼畜生之在三惡道中也。晝夜熬煎。亦與諸罪多受苦惱一般。是即惡業不盡。有繫滯不得生天之罪衆也。元神御天光發。則一身陰氣。雜意惡趣。皆復正氣。而昇九陽境界。知善惡凡聖之關。捷於影響。報應昭然。即滅太和之韻。呈靈秘。禮元皇。是即生天罪衆。承帝慈光攝受。各明罪福因緣。與諸眷屬。作天伎樂。來詣帝前也。陰氣消。雜念忘。惡趣淨。易惡為善。皈神皈命。悔悟懲創。自知作惡不祥。不悟大道。如同面墻坐井。塞無所見。教於參三貳二之途。遂多憂懼。惟元神御瓊臺。降真引靈。妙發玄輝。化陰全陽。了脫塵凡。永無牵累。心同於道。默朝上帝。是即罪衆含悲。自言累劫憂暗之苦。伏蒙帝

○光慈救。免惡業無繫滯。往生朝上帝而到道前也。此本天上至神妙化。近取諸身者。以道本在身欲人反觀實踐耳。故稽首復位以上四句。不復贅言。達者詳焉。

皇經註解卷之二

皇經註解卷之三　　　　鍾三

嗣漢五十代天師大真人張國祥校
狀元方外隱江西吉水羅洪先閱
山東濟南小丸臣周玄貞集

神通品十三章

爾時　玉帝。出大妙音。普告十方。諸天聖衆。汝等諦聽。此諸罪衆。曠劫以來。縱無明性。造十惡業。六塵徧染。三業縈纏。肆意任心。曾無覺悟。陰罪陽過。日積月深。背道違真。順邪棄正。舉心運念。動結愆尤。遂使命過之後。身落三塗。不得解脫。若非今日。遇是法筵。何由出離。紫微大帝云。當光明攝受之時。玉帝發出

○大妙音聲。大妙音者。清徹響明。徧及三千大界。一切皆聞。至妙絕倫。故曰妙音。普告諭十方各世界。諸天帝聖真神衆云。汝等諦聽。汝爾也。諦詳審真聽也。玉帝教諸聖衆諦聽已之訓。遂言此諸三惡罪衆。曠劫以來。曠廣遠也。罪衆從歷劫以至此時。縱放無明之性。性本靈明。縱情恣慾。狂惑悖亂。任意想為。不復本然靈覺妙體。故曰無明性。造十惡業障。十惡者。身三惡業。殺生。偷盜。邪淫。心三惡業。貪嗔癡。口四惡業兩

舌惡罵綺語妄言。十惡積愆。遂致業報。故曰惡業六塵偏染。六塵者。眼耳鼻舌身意六根不淨。謂之六塵。或云。財色名食睡自便私心。共為六塵。亦通。身之內外皆受塵汚。無此清淨。故言偏染。三業縈纏。三業者。身口心之三毒惡業。或云。往因夙業。見在愆業。未來宪業。亦通。縈旋也。纏約縛之意。積業重累。若繩鎖縛人。不得脫身者。故曰縈纏。肆放意思。不知收歛。任從心志。不知黙檢。縱情為惡。曾無知覺悔悟之期。人不見聞。自己獨知。幽隱過惡之陰罪。衆所不能掩飾。錯誤不改之陽過。日日漸積。月月益深。背了大道。違逆不從真理。順從邪途。棄捨正道。舉起心意。運發念頭。無誠正之功。隨妄動之機。結成僁愆過尤。遂使命終亡過之後。身落地獄餓鬼畜生之三塗。不得解悟超脫。若非今日遇此妙法會筵。何因由得出離業苦哉。愚按人身神氣。分陰陽清濁。任陰趣。縱濁惡。順邪念。棄真意。故釀成愆惡。難脫業苦。積惡之久。不知其業報由來。所以不覺悟也。元神定居。妙意震敷。周身承靈。黙契重玄。陽長陰消。謝愆滅罪。與道合真。皆由妙覺大悟。識愆罪之緣因耳。古人以致知為入門。良有見矣。况人性無二。説善惡皆由心。無明性即法性也。故遮蔽為凡。了悟為聖。聖狂之分。間不容髪。人能攝情歸性。命定神靈。達理欲之幾。知塵惡之自。頓脫業苦。黙契重玄。即玉帝出妙音。告十方縱性造惡之因。業類遇法筵而出離三惡道也。若以無明性為累。離此求真。是分二途。則不得會一達妙矣。學者玩之。自知超凡之要。

神通品十四章

爾時諸天化身玉帝。即以神通不動。其所移接天人。皆令得至清微天宮。玉清聖境。元始會下。是諸衆等。不覺不知。是時　天尊及會衆等。見是十方　玉帝化身普皆來集　天尊會前。如無邊明鏡。照諸影像。互相容入。時諸大衆稽首瞻仰。　玉帝化身。聖中最尊。增長清信。益加志樂。心無退轉。起大堅固。

天皇上帝云。爾大慈光明徧攝受之時。各大天宮化身之玉帝。即以大神通巍巍不動。其所攝受神光妙移接引。諸天諸人。皆令其得至清微天宮。最上玉清之聖境。元始道祖會下。玉清者。尊貴無比。大清靜虚秘之天。聖境者。至真所御。虚無妙有。諸神未易至。不退轉之地也。元始會下。非大神聖。際良緣者。不得覲承瞻仰。當演經時。諸天人俱至。廼玉帝神移慈接。使令得至耳。是諸天人大衆等。不覺不知其因何自而幸至元始會下也。是時天尊。乃元始天尊。或以為各天帝非也。元始當此時。及會下大衆等。見盡十方玉帝化身。普徧皆來集會。在元始盛會之前。顯列不礙。如無邊量衆大明鏡。照諸衆等形影體像。互相含容無礙。攝入無遺。此時諸大衆。五體投地。頭額稽首。瞻視快仰玉帝神化之身。聖真中最尊崇者。玉帝為諸佛聖師。萬天帝主。故曰最尊。增長清潔誠信之心。更益加篤志慕樂。重道皈真。必志不改而後為誠。必真

喜樂大道。而後為皈奉也。大衆快覩玉帝之妙化。心悅誠服。故曰益加志樂。傾心皈依。無退毀轉移之意。起大堅固服膺之誠。心有退則不堅。心有移則不固。不堅固非清信志樂矣。惟瞻仰玉帝。心無退轉。則是發起最大堅固不改毀之真志。永皈大道者。愚按人之神氣清濁同源。妙化無二。心不同道。雖導引搬轉。終非正途。故神不凝。靈不見。不能秘化呈奇耳。若元神凝真。妙攝衆有。俾默朝真帝。會神玄宮。真如自在。

○不假作為。即衆化身玉帝。神通不動。移接天人。至清微天元始會下也。氣精玄會。默順帝則。不識不知。元神運靈。照身衆妙。不拘不漏。即大衆不知覺。神昇上界。元始及衆。見帝化身咸集。如大明鏡。衆光彰照。諸像互相容入也。氣精接神。會秘皈真。無染無偽。快樂自如。一得永得。不毀不淪。即大衆瞻玉帝化身。知其最尊。增清信。加志樂。無退轉心。起大堅固也。學者密體之。自見其妙。

神通品十五章

時諸天人。延得生天。忽覩天尊勝會道場。清淨第一。無為功德之所莊嚴。踊躍歡喜。一時作禮。歎未曾有。爾時十方諸化玉帝。俱復一體。坐法座中。法筵清衆。俱願欲聞　玉帝本行修證。未敢議問。

張果云玉帝化身普集之時。諸天天人。近延得帝慈光。神昇太玄。得生清微天上。忽然覩見玉帝大天尊。最勝良會。大利益道場。勝會者。凡人之乘見曰會。會上若有限

○的利益。則不可言勝會。元始演玉經。玉帝願慈光。各法界衆等普集。神鬼人物。永霑大利。開三教之泰運。揚萬法之玄宗。廼法筵之最良極佳。歷劫諸會。難與比對。功德最上。永無毀淪。故曰勝會。會上元始讃玉帝之德。傳至真之法。最上一乘。普度世間了悟。故曰道場。此勝會道場。絕無塵染。虛潔妙明。是清淨第一。玉帝之妙化。出於自然。普濟永利之玄功。不假作為。沙界蒙恩。永劫被澤。玉帝未甞有心。元始未甞着意。

萬天讓功。諸佛謙德。良緣妙會。功化普彰。真無為功德之所莊嚴。天人覩此。快樂無極。真不知手之舞之。足之蹈之。而踊躍歡喜。一時法會大衆。五體投地。作禮稱歎。言自歷劫來。未曾有此妙化勝會道場也。此時十方世界。諸化身玉帝。俱還復作一體。坐在大光明法座中。法筵會上清淨之大衆。言清衆者。此時乘帝光昇上。凡塵頓消。絕無染着。故言清衆。大衆見玉帝之化身。顯於各大天宮。一切世界。悉被光明。今在元

○始會前。復為一體。分化不見其不足。一體不見其有餘。倏分倏聚。神妙難窮。不知何因。有此神通。衆等念是。俱願欲聞玉帝根本行持。修真證聖之由。未敢擅議請問。愚按人之一身。神氣滋衛。脉胳貫串。表裏相附。虛靈妙應。動靜互根。本一分而萬萬歸一源也。人惟氣拘物蔽。貪圖妄想。則明者昏。靈者滯。間有學道濟世。而小智私仁。矯假功德。恩惠有窮。豈足言道。若善始不善終。善作不善成。或勉以支分。強作把柄。或

聚或散雖若靈通亦非道妙果能真知了悟公溥明通寂感悉定並無將迎之擾靈運默會不假推運之勞道機妙存人心退聽濁而返清滯而返靈獨覺真得怡然快樂脫拘赦妙日新即諸天人生天覲天尊道場清淨逈超無為功德莊嚴躍喜作禮歎未曾有也歛萬歸一天君御極即十方化身玉帝復一體坐法座中也若清衆頒聞帝行未敢議問則說經根因固不可作己身言也學道者秘會之則妙理自見矣

神通品十六章

於是天尊普告四衆言往昔有國名號光嚴妙樂其國王者名曰淨德時王有后名寶月光其王無嗣嘗因一日作是思惟我（或作帝字讀或作朕字讀此王自言不可作帝字過去前劫亦未嘗稱朕字還作我字讀為是）今將老而無太子身或崩歿（音木七亡也）社稷九廟委付何人作是念已即便敕下詔諸道衆於諸宮殿依諸科教懸諸旛蓋清淨嚴潔廣陳供養六時行道徧禱真聖已經半載不退初心

星主大帝云當清衆欲聞玉帝修證妙因之時於是元始天尊普徧告法會下四衆言往昔過去浩刼前有國都名號稱作光嚴妙樂其國君王名號淨德其王有皇后名號寶月光其王無繼嗣儲君嘗因一日閒想念此事作是思慮圖惟自言我今將至老死而無有太子已身若或崩歿亡去天子為天下主不敢言死稱之曰崩如山崩大變也社稷九廟委託付與何人社土神稷谷神國以民為本民以土谷養生為天社稷之神乃至重者故君有天下必言社稷九廟者有國必有太廟始祖繼始祖傳己支之嫡祖三傳之祖繼三傳之祖太高祖有天下之高祖曾祖祖父始祖在中其後左昭右穆分列共為九廟人以宗嗣為重況國君有天下又大不同故王慮無太子社稷九廟無託作此想念已竟即便傳下敕旨詔諸道門清衆於各宮廟神殿中遵依道法祈禳諸科教品懸諸花旛寶蓋齋明盛服肅建壇場內外始終恭虔不亂極清淨威嚴明潔廣多陳設供養品物於白日六時辰中行香演道徧歷宮廟禱祀仙真神聖已經及半年之久王益虔誠不退悔始初立道場祈禳之心愚按人生此身性得天地之理形得天地之氣得父精母血有此身體得日月照臨之光以為明得皇王水土以為生得聖人之制以為守持得先知先覺之師友以為進益有道則位天地育萬物入聖超凡生死無拘無道則萬事瓦裂遺臭不止釀成業愆報復不已成聖則身滅理存與道同久即子孫相繼祭祀不輟為凡即無子息絕祖祀也聖凡之等相判若此凡聖之關相去幾何人能知身之關係若此其重知生我不偶莫負此身知四恩之當報識五常之非輕盡倫理明庶物涵養用敬進學以知厚重堅固閑善必行晝夜點檢善保始終不愧屋漏無息至誠與天地合德日月合明四時合序鬼神合吉凶俟聖不惑無一息少懈生順死安還造化舊物身後澤名彌久彌光即光嚴國王祈太子行道不退心也

神通品十七章

忽從一夜寶月光皇后夢　太上道君與諸至真金姿（音賓態也）玉質清淨之儔（音酬）駕五色龍輿擁耀景旌蔭（音印陰覆也）明霞蓋是時　太上道君安坐龍輿抱一嬰兒（嬰兒當作金容字讀九）身諸毛孔放百億光照諸宮殿作百寶色幢節前導浮空而來是時皇后心生歡喜恭敬接禮長跪道前白　道君言今王無嗣願乞此子為社稷主伏願慈悲哀愍聽許爾時　道君答皇后言頷特賜汝是時皇后禮謝　道君而○乃收之皇后收已便從夢歸覺而有娠（音長姓也）○懷胎一年于丙午歲正月九日午時誕于王宮

廣生帝君云光嚴國王祈嗣不退初心忽然至一夜間王妃寶月光皇后夢見太上靈寶大道君與諸至聖真人金光姿容玉潤體質清淨神光之儔侶乘駕五色龍載之輦輿擁簇光耀妙景旌節蔭罩明輝霞光寶蓋是時太上大道君安然坐在五色龍輿中抱一嬰小神兒其兒身各毛孔內放出百億萬祥妙之光照映王之各宮殿作百寶莊嚴之景色法幢旌節在前導引浮淩虛空而來是時月光皇后見道君抱此神兒心生歡喜恭敬迎接盡禮長跪於道君之前或作道路前非也上白道君言今臣國王無有繼嗣願乞求此聖子為本國社稷之主伏願道君著大慈悲哀憐愍恤王之無嗣聽臣之請許降此子為後彼時道君答皇后言願特以此子賜汝是時皇后盡禮上謝道君迺將此子收之皇后收子已竟便從夢中歸來遂覺腹中有孕○懷胎一年于丙午歲正月初九日午時誕○生玉帝於光嚴妙樂國王宮中愚按人之生也有氣質形體則有倫理性命身任綱常之重生負參兩之責高大光明靈通自在身非委形生非輕易本金質玉相清淨不染也惟瞎昧貪妄輕慢天寶不能會神妙孕玄靈漫丧吾家至珍委此身於無用縱少知自愛而見道弗明用功非實詐善揜惡多金質其外而敗絮其中遂使一已之身不能自保天爵良貴厥美弗彰何以踐形盡性使我之真主不類哉若悟生死之玄根契天人之秘要洞曉陰陽深達造化認宗祖識父母見生我之在坤明種我之在乾融金液純玉煉得妙於恍惚會玄於渺冥以虛無之神神孕妙有之真真結靈胎產聖子俾生我者不虛長我者非徒金筋玉骨脫化形神已枯復榮永延未艾即寶月光皇后夢太上道君與諸真清淨之儔抱聖兒賜后為社稷主也夫人一也悟則仙不悟則亡能識月（光皇后祈子之義可以悟道矣）○

○神通品十八章

當生之時身寶光燄（音焰）充滿王國色相妙好觀者無厭幼而敏慧長而慈仁於其國中所有庫藏一切財寶盡將散施窮乏困苦鰥（音官）寡孤獨無所依怙飢饉（音謹）癃（音龍）殘一切衆生仁愛和遜歌謡有道化及遐方天下仰從歸仁太子父王加慶

無上元君云當玉帝下生之時身放百寶光燄充周徧滿於光嚴王國容色形相奇妙美好觀看者永無厭棄之心幼而童稚

時聰敏智慧。漸長成時。慈悲仁德。於本國中倉庫府藏。所貯一切財物寶貝。盡將發散施捨。盡將宇意施捨不拘多少。無吝惜心。若將盡散了的一般。如作將財盡捨是不顧君親國家了。玉帝生知安行之至聖。豈有此太過之事。讀者詳之。帝施庫藏。非繼富貴者與那無財力貧窮窘乏之人。幽閉無奈。危困苦楚之輩。無妻之鰥夫。無夫之寡婦。無父之孤子。無子之獨民。無母靡有所依賴者。無父靡有所瞻怙者。當谷不○熟之飢年。菜不熟之艱饉。或疾病衰癃傷敗殘廢之等。一切艱難衆生。皆受玉帝賑恤惠濟。且又恩德出於至誠。非徒外為。仁厚慈愛。溫和謙遜。天下被其澤。感其德。皆稱歌誦謡。美其有道。自邇甸達之要荒。功化及於遐遠之方。天下瞻仰景從。歸服仁德之太子。歸猶與也。論語云。一日克己復禮。天下歸仁焉。蓋求道即得。效本速。大玉帝生而神異。長大慈仁。天下有不歸心哉。自是帝德既著。四方悅服。他日聖明至治。

從今為太子時已見。故其父王。不但生帝之時歡悅。觀今日太子有道。心上益加喜慶。慈枝人生天地間。有此身。則有正真生氣。有正真生氣。而後可以為人。此真氣在天地。則為妙理。在人身。則為浩然真氣玄靈。光明自在。照徹古今。并包法界。人具此義。本無困苦艱危。耶人厭惡也。但降之在天。棄之在人。雖善成性之真。視為泛常不急之務。不能全正理以尋真靈。養妙機以成神化。昏蔽不明。嗔妬不道。貪利圖名。豪○欲不已。不慕道德。不恤貧困。傲慢自賢。招集謗毀。是害正氣。餒浩然。自陷於凡愚。不能入聖也。若保全太和。凝融秘意。聖胎靈寶光。神嬰發妙景。漸演玄神。靈化無礙泥塗勢利。塵視寵榮。以我之有餘。助人之不足。濟人利物。惠偏羣生。任刼運之昇沉。而功德無量。盛德神化。永著仙名。法界浩刼。悉被慈恩。天神人悅。供服至德。通乾坤宵子。出世奇人。父母亦增光而嘉樂。是即玉仁。天下歸仁。帝生成之神異。長而慈惠至父王加慶也

神道品十九章

當爾之後。王忽告崩。太子治政。俯念浮生。告歎大臣。嗣位有道。遂捨其國。於普明香嚴山中修道。功成超度。

斗母云。當妙樂國太子有道。天下歸仁之後。國王忽然告崩大行。太子即位。治一國之政事。俯念浮生。俯念下視己身而思念也。浮生。人生在世。如天上浮雲。水上浮沫。難以常在。故曰浮生。帝既念此。因告命勅諭本國卿相大臣。將大寶傳賢。嗣緒君位○於有道者。一云。欲大臣嗣承此位。有道行善。意亦通。託位於賢人。遂棄捨其國。隱於普明香嚴山中。修習大道。普明香嚴山。按古史。迺東海石閣山也。他山中玉帝遺迹。皆闡教之所。非香嚴山故址。帝既入山修道。行滿功成。超出凡世。度生天上。慈拔人在世間。如過隙白駒。空中雷電。倏有倏無。不能自保。貴為天子。富有四海。被龍衣執玉食萬方。一捐賓客。盡為幻夢。下此而位極人臣。田連阡陌。又不足言。況富貴希覯。

貧窮艱然且醉生夢死耽迷不悟所以行道者罕聞剏作仙人哉人能悟身猶寄旅

生似蜉蝣頃出塵障悲覓重玄明徽實踐不求速效時至自化行成名仙先人雖沒亦藉聖子之至名不亡矣非妙樂太子捨父位修道功成超度哉噫人身有娓崙山老陽消盡一陽復生離種種邊客修至真久而仙化又希仙之意亦類帝行當味之

神通品二十章

過是劫已歷八百劫常捨其國為群生故割愛學道於此後又經八百劫行藥治病拯救衆生令其安樂此劫盡已又經八百劫廣行方便啓諸道藏演說靈章恢弘正化敷揚神功助國救人自幽及顯過此已後再歷八百劫亡身殞命行忍辱故捨已血肉如是修行三千二百劫始證金仙號曰清淨自然覺王如来教諸菩薩頓悟大乘正宗漸入虚無妙道如是修行又經億劫始證　玉帝說是語已法筵清衆異口同聲歎未曾有

許真君云玉帝初捨王位修行過是劫數已後經歷八百劫常作太子每捨其國為度化群生故割斷六親恩愛學修道真劫數有大有小六十載為微塵劫五百載貞元會運為羨數劫三千年為閏置劫一萬八百年為小劫十二萬九千六百年為轉輪劫劫劫延積經至萬數迺為大劫八百劫莫拘小大但言其永久大約八百劫數耳於此割愛學道諸劫已後又經八百劫施行藥餌療治病疾拯拔救濟苦難衆生令其安康快樂此劫數盡了又經八百劫廣多行大方便開啓諸道藏法品演說玄靈寶章恢擴弘大正教道化敷布振揚神聖經功輔助國家救拔人民自幽微以至光顯彌大彌光一云自幽及顯自幽冥及陽世盡天上地下人間悉被其澤意亦通過此等劫數已後再歷八百劫亡沒其身不敢惜捐殞其命不暇顧惟行含忍耻辱不嗔報大有容之因故喜捨已之血肉只是捨財物人之施財如割血肉玉帝前劫忍辱喜捨捨了家財雖至貧寒危困外侮来加人不堪其憂帝絶不知覺生退悔是即亡身殞命行忍辱捨血肉矣一云苦人所難苦而後成人所難成帝成至聖捨血肉之事亦須有之然聖人化度愚俗無所不可分身妙變體實未嘗毀也觀者神會勿泥文辭則善矣自八百劫割愛學道以及行藥治病說經普度忍辱喜捨等如是苦修妙行已歷三千二百劫方始位證金仙成不毀之果號曰清淨自然妙覺法王如来教化諸菩薩大士頓悟大乘正法真宗漸次入於虚玄真無神妙大道如来字意人生有性萬善備焉其来也齊肩仙佛本廣大光明暴棄者不能全天之所賦本来真如剝蔽已極遂作凡業玉帝前修捨妙樂王位之後又歷三千二百劫數功化無邊永無退轉不拘不染大覺法王範圍天地曲成民物不過不遺視體受歸全者又迥出萬萬是云如来也如是等大修行又十萬劫方證萬天教主玉帝之位元始天尊說是言語已法筵會上清淨大衆異口同聲稱歎言自来未曾有此大聖妙行也愚按人之生也身有陰陽念有理欲陰陽互根迭為消長理欲貞勝不容並立欲

動則陰凝理純則陽盛盛而達化妙入神神惟所措而咸宜無所施而不可本純陽為上善柰怠者之弗能玉帝憫是大闡妙義捨王位不一而足歷八百劫為羣生捨其國割恩愛學大道此妙行最大不窮矣況身之元神御靈臺宰五官役使百執事六欲七情恩愛最重能欲盡理還攝情歸性剥盡沿華獨會玄秘又天君之棄位學道也行藥救生令其安樂玉帝又歷八百劫度世矣人之塵勞幻想鑿喪真意甘至

○老死終不能悟為世大病能以元神精氣

○三品上藥凝秘結靈迴陽換骨生而不罔死而不亡又内景行藥救生之義也演經助國利益幽顯帝又歷八百劫矣人之會玄達秘妙變陰陽位上仙濟鬼物身亦有默轉真經利冥陽之義也亡身命捨血肉帝歷是又八百劫矣人之心不動捐濁質身亦有殞命忍辱捨血肉之義也從劫至劫虔修不改清淨無染妙化自然使人人了悟功無限量亦如玉帝從三千餘劫至億劫矣則未曾有之妙可希

神通品二十一章

爾時衆中有一玉女名曰夜光從座而起嚴整衣冠從容雅步長跪道前白天尊言臣宿或作夙字昔何幸仰侍御前親奉供養已經億劫三清境界金闕玉京寂淡逍遥快樂自在嬉遊聖域餐音叅吞嘗味也聽法音未曾見此希有之事

鬼谷子云當爾清衆稱歎玉帝之時侍列衆中有一玉女其名曰夜光從其座位中起来嚴肅端整身上衣冠度時衣冠雖然潔肅起来益見其端嚴故曰嚴整衣冠從

○容雅步動履安恭長跪於道祖之前上白元始天尊言臣夜光宿命昔劫曾有何因幸得瞻仰侍列在天上帝主御前或以為夜光云在三清界又問玉帝神光之由當作元始傍玉女非也天帝常朝三清界說經時玉帝大光不常見故玉女云然以是為天帝侍女無疑玉女侍御前非一次也親自欽奉供養已經億劫十萬之久三清玄境妙界黄金闕白玉京寂然清淡無事逍遥快美喜樂得大自在嬉喜神遊至聖界域餐味聽聞妙法音聲以餐字言者清微天真聖秘音皆最上一乘妙理有無窮之味非易覺明玉女雖神初作聖流豈能明了故聞法音而詳味之若吞美食而嘗味也是以言餐聽餐法音迺玉女指平昔言非今日聽元始語也若作今日看失文意本旨夜光夙居聖界久在御前大樂然聽法音衆妙無不備見見衆妙無不契悟如玉帝之普放慈光變現攝受聚散自如生化祥異浩劫修真功德無量教成聖流

○了悟最上博觀歷劫遐鑒前代未曾見此希奇無有之事

○愚按人身陰氣即仙女也玉質氷骨光容雅度本自有者但塵染濁汚穢垢已久正陰梵氣陷為識念惡行六丁陰神翻做無常餓鬼思慮種種終日營營食息靡定舉動張皇不能朝上帝供玄元肆意輕馳貪愛華麗以名利自縛以塵勞自累不得逍遥快樂隨輪廻昇轉墮凡世無休不聞正道妙法日嗜情慾動有塵魔　有妙化致使難逢若純陽秘變孚化

陰精。皓魄露妙光於無窮。玉質顯神化於不匱。周身所有。悉為至靈。化機從容。妙蘊瑩露靜禮元始。默朝上帝。性道常明。人心聽命。丹臺紫府之界。七寶五明之宮。寂寂空明。踈逸快樂。神遊玄境。耳味瓊瑯。為希世之奇觀。真未有之勝事。即夜光玉女。從座起。整衣冠。雅步跪道前白天尊。問夙因。請明玉帝妙化希有之事也。夫陰陽理氣人所同有。得道者。陰機作玉女神通。無道者。反作業趣。則修真之事。誠不可不明。

○神通品一十二章○

不審向來光內。所現十方諸天。變現聖境。皆有　玉帝應化法身。天真大聖。妙行真人。靈妃玉女。以為侍衛。是諸玉女。相貌端嚴。形體姝妙。出衆妙香。無與等者。復蒙　玉帝神通移接。今皆普集在清微天。未審今此玉女。以何因緣。得證如是無上色身。恩惟聖慈。示以未悟。

南華帝君云。夜光玉女。自言久居上天。聆玄論。未曾見玉帝妙化。若今日者。遂言不審向來大光明內。所現出十方諸天。變化顯現聖真境界。變或作徧字。亦通。皆有玉帝妙應神化法身。諸天神仙真大聖。妙行真人靈妃玉女。以為侍列護衛。是諸玉女色相容貌端正威嚴。形影體質姝美奇妙。出衆妙神異之香。無復與之等倫者。復蒙玉帝大神通妙移恩接。衆侍衛隨帝光。今皆普徧來集在清微天上。不審今此侍衛玉女。以何妙因良緣。得證如是無上色身。無上色身者。玉女妙化色身。超絕一切。無與比對耳。蓋世有六道。地獄。餓鬼。畜生。三惡道。無美色矣。人道色身本為精血之聚。氣散神離。其穢難言。此生也有衰有老有病有苦。則美皆夢景。故身曰幻。不可言無上色。外此魔道一切魔女。雖容顏奇妙。具五通。能變化。業滿報來。終為自患。何以言無上色身。惟此靈妃玉女。奇顏勝儀。冠絕三界。天香妙化。不衰不凡。非世所得覩。迺無上色身。寔夜光玉女所不能測其故也。恩惟至聖至慈悲。示以未悟之義。使夜光得知靈妃玉女體貌端姝香妙之理。恩按世界福業。一切由心造。心統性情。性無不具。陰陽妙化。人人固有。不脩道。則陰為幽趣腐尸朽骸。輪業之根。悟道脩真。則陰亦身之正氣。六丁呈妙。靜煥天光。玉女真香。身妙用也。周身玄通。丹臺瓊模。六陽秘境。真王時御。法體廣化。攝虎御龍。煅玉液於玄宮。列女青於座右。會丹靈之秘寶。浮妃嬪之清香。亦帝光現十方天境。有玉帝應化法身。聖真玉女侍衛。以神通移居清微天耳。夫人人有性具陰陽。含衆妙。身與天同。

○靈妃玉女之神通妙範。宜聞見者悉知。何○夜光玉女。成聖侍帝。尚未悟耶。蓋脩證有品階之差異。而聖體由道源之變化。成何品之果。則有何品神通。惟聖知聖。惟賢知賢。一毫不容假借。靈妃玉女。以天王真神化故人。則光範玄顏。正妙真香。宜夜光之未知。夜光未知。以初證聖身。等階不同。非退托故言者。噫。靈妃玉女尚不易知。則帝光神化。又豈能測。夜光尚不能知。他人又豈知哉。聖凡一性。人與玉帝比肩。至於知之尚不能。何以成聖耶。人宜思之勉之。

神通品二十三章

爾時　天尊。謂夜光玉女言。汝固初入聖流。雖有智慧未能明了。此諸玉女。乃自往昔無量劫中。修諸妙行。具解脫門。同清淨信。同清淨解。同清淨念。同清淨行。同清淨身。同清淨心。同清淨意。同清淨果。同清淨報。同大慈心。同大悲心。覆護衆生。如母撫念愛於赤子。奉戒專一。寘心大道。清齋弘誓。千萬劫中。尊奉王帝。

○冲虛帝君云。爾夜光祈聖慈開未悟之時。○元始天尊。謂夜光玉女言。汝固初得入於聖流。汝。爾也。聖流。與聖人同行列。作一流類也。既為聖矣。宜無不知。柰初入聖流。雖有睿智聰慧。尚未能大明了徹。此諸侍衛玉帝之玉女。非一旦有此神通也。乃自過去往昔無盡量劫數中。修衆妙行。全具大解悟超脫之門。歷劫無染。永不退正信心。玉帝夙修。常清淨信矣。諸玉女往劫妙行。亦同此清淨信也。不着色象。得大解脫。玉帝夙修。常清淨解矣。諸玉女往劫妙行。亦同此清淨解也。真念無生。脫盡諸趣。王帝夙修。常清淨念矣。諸玉女往劫妙行。亦同此清淨念也。妙行莊嚴。永無過動。王帝夙修。常清淨行矣。諸玉女往劫妙行。亦同此清淨行也。道以物身。不染邪穢。王帝夙修。常清淨身矣。諸玉女往劫妙行。亦同此清淨身也。心即道。道即心。湛然無住。王帝夙修。常清淨心矣。諸玉女往劫妙行。亦同此清淨心也。無內外。無將迎。絕意忘機。王帝夙修。常清淨意矣。諸玉女往劫妙行。亦同○此清淨意也。位乎上清。永不退轉。○王帝證聖。得清淨果矣。諸王女往劫妙行。亦同此清淨果也。浩劫推崇。功德莫量。王帝至尊。得清淨報矣。諸玉女往劫妙行。亦同此清淨報也。仁周沙界。惠孚浩劫。王帝具大慈心矣。諸玉女妙行。亦同此大慈心也。萬有羣生。悉加矜憐。王帝具大悲心矣。諸玉女妙行。亦同此大悲心也。王女大慈悲。心同王帝。其實云何。覆蓋保護衆生。如慈母撫育惜念。恩愛赤心之幼子。且奉持玄戒。專篤誠一。戒云。欽奉心。嚴戒心。精專純一。故寘心誠皈大道。意更妙。諸玉女皈大道。非暫然。清淨齋度。弘大誓願。千萬劫中。歷來欽奉尊敬王帝。愚按人有正信心。自然解悟。念斷行純。身無所染。心清意淨。證果獲報。必得至真。能大慈悲。嚴持妙戒。對越上帝。歷久不回。則上仙可至。世人惑邪見。雜念僻行。身不能修。心擾意亂。果報牽纏。皆以不慈悲。弗信道也。故夜光初入聖流。尚○不能悉諸玉女妙行。則與之同行。蓋難矣。意道人人有也。善反之。則玉女之妙行在我。

○神通品二十四章

此諸玉女。非實是女。皆天至真。爲度羣生。現王女身。是故身色神通。智慧隱顯變化。與帝同焉。爾時夜光聞是說已。心得開悟。稽首歡喜。默然復位。

關尹子云。此侍衛王帝。往昔無量劫修諸妙行之玉女。非真是女身。皆天仙至真。爲化度法界羣生。入道。遂化現玉女之身。惟其爲至真之化身。身素非女。是故身色神通智慧。隱顯變化。非淺解也。與王帝同焉。

凡人莫不有身。色身幻體。不能分化。難以與玉帝同身。至於變身之魔鬼身為矯障。又不足言。上有天人。或五里。或數里。或一二由旬。或百億萬丈。或在天宮。或見冥界。或著人間。一顯於此。不能他化。或著聞見不能妙度。拘一處。限一時。皆非最上妙化法身。諸玉女化身。徧見一切世界。聚散自如。卓絕倫類。是身與玉帝同。有身皆為色。色不妙。好或美而罔終。皆非色於帝同。諸玉女化身妙色。端奇美好。隨在全彰。永無變遷。是色與帝同。天人魔道。皆有神通。神化有限。通非六通。是神通不與帝同矣。諸玉女神化無方。悉具六通。是神通與帝同。神人皆有智慧。有隅礙。未明了。或假體照。不能妙會。非智慧與帝同。諸玉女徹照無遺。預通無礙。是智慧與帝同。知神通者悉善隱。隱有遺跡。非與帝同也。諸玉女散則還於太虛。不但芥納須彌。是妙隱無迹。隱與帝同。有隱則有顯。顯非大光。未與帝同也。諸玉女妙現清徹。神見各界。是顯與帝同。有神通智慧隱顯。是能變化。變化若假作為。非與帝同。諸玉女妙變無心。神化自然。是變化與帝同。此時夜光聞元始說諸玉女現化語意。已竟。心中便得開明覺悟。知諸玉女妙化因由。稽首作禮。歡悅喜慶。默然忘言。復歸本位。愚按人身陰陽非判然二物。自一而二。陰以孕陽。陽以生陰。本至根也。修真成道。六丁陰神。化見玉女。妙變奇機。與元神玄靈同功。此陰化呈靈。豈獨坤贊。廼乾體孕育。陽光梵炁之化耳。況天上神真。變化無定。教度衆生。各有權宜。應以男身。即現男形。應以女身。即化女體。劫運甚久。世界紛然。應以女身度者。不可限量。此天上至聖神真。化諸玉女以度羣生。其身色神通智慧隱顯變化。非神人所及。與玉帝同。夜光雖朝三清境界。夙聞法音。初入聖流。此大神通至真妙行。宜其未知。雖然。聖凡同性。則法身一般。有普濟之心。做至真之行。諸玉女同帝神妙。在吾身矣。故夜光聞說了悟歡喜也。達者詳之

皇經註解卷三 終

皇經註解卷四　鐘四

嗣漢五十代天師大真人張國祥 校
狀元方外隱江西吉水羅洪先 閱
山東濟南小兆臣周玄貞 集

神通品

爾時高虛清明天主。與諸天眷屬。駕八景鸞輿九光寶蓋。奏玄歌妙樂。詠無量洞章。散天寶花。噴天真香。飛步遊空。來詣道前。承　天尊玉帝威神之力。是諸寶花即於空中化一寶蓋。陰覆大衆。無不周徧。

赤松子云。爾夜光玉女復位之時。高虛清明天帝主。與本天諸親眷屬類。或作別天主眷屬。非也。清明天主。與眷屬來時。各駕八景。輝明鸞輿。九霞光耀寶蓋。八景。一作八寶妙景。一作八卦神景。一作八色光景。大抵天上神輿。周八方之景。備八節之和。故云八景。奏太玄歌神妙之樂。詠無量功三洞寶章。徧散天寶奇花。噴著天真妙香。飛步凌虛。遊空而來。敬詣道前。承元始天尊玉帝威德神通之力。此衆寶花。即於虛空中化一寶蓋。陰庇覆蓋法會大衆。無有不周徧處。愚按人之修真。朝上帝。禮元皇。

默轉真經清虛神光後朝玄境時呈秘妙瓔花結彩周覆衆妙皆虛皇秘引元神慈接即高虛清明天主後至法筵呈妙樂御靈輿所散天花仗元始玉帝威力成寶蓋覆衆無遺也有志者觀此典而神會之則天上景化一身具之矣

神通品二十六章

是時高虛清明天主見此希有稽首長跪白天尊玉帝言賤臣懈怠後會法筵今日吉慶值遇法橋幽顯聖凡普霑聖澤放大光明現希有相上照諸天四梵六慾一切樂土諸真聖衆觀此光明悉皆雲集下照下方無極世界同玄都境近接九天靈風奏樂宮商相和激朗雲庭皆成洞章一切衆生咸臻道化酆都鐵圍長夜九幽一切地獄受苦衆生盡承光力皆生諸天得受快樂今日所散天寶奇花旋結成蓋徧覆法筵大會諸衆盡承斯光威神之力臣等千劫良因九天運會皇道蕩蕩正法興隆今日大吉成仰玄功

火帝真君云是寶花成蓋徧覆大衆之時高虛清明天主見此希有之事稽首長跪上白元始天尊玉皇大帝自己謙言卑賤下臣懈惰怠慢後期運會於法筵今日吉辰慶霄值遇尊聖慈濟法橋橋者世人建之以濟水津免徒涉但凡世橋梁須木石構成且所濟有限易於損壞如長江大河湖海皆不能濟至聖經功法力濟浩劫周沙界不假作為形迹潛移默轉秘化神通使人出愛河離慾海免血湖袪洪灾永久不毀故曰法橋幽而冥途顯而陽界聖智凡愚普同霑霈至聖恩澤玉帝放普照大光明現希有神妙相上照各界諸天四梵六欲等天一切快樂淨土諸仙真神聖衆等觀見此大光明悉皆雲合集會雲之合也倏忽滿空不知何來聖衆速集如雲故曰雲集其光下照下方無極量世界俱同清微天玄都境界近迩神接聯九宸上天光中靈風奏天妙樂如宮調商音相和凡樂宮商等五音雖分清濁別五行天然之妙哉未易有帝天靈風妙和自然不啻凡樂是宮商相和激揚朗震於雲庭皆成三洞寶章下方諸世界一切衆生咸臻集大道玄化酆都獄鐵圍城長夜九幽一切地獄受苦衆生盡仰承玉帝大光明法力皆生諸天宮得受快樂今日臣所散天寶奇花旋繞結成華蓋徧覆目法筵大會諸衆盡仰承天尊玉帝大光威德神力臣清明天主等非止一世之幸遇此希有千萬劫中多修良因又值九天嘉運聚會皇天至道蕩蕩坦平重玄正法興行隆盛一云元始開化演最上法皇風湯穆大道平平時無旁門外道適正法興隆之際意亦可今日慶霄是大吉辰諸界神人一切羣生咸得仰賴最玄功化一云咸欲仰希玄功俯陳道要亦可懇接人身雖小包羅天地萬有悉具衆妙渾涵清虛靈氣分司六陽亦有高虛清明天主若元神失御玄化未呈則趣溺恩波機沉苦海洪津巨浪滔滔靡岸何以免淪沒拯昏墊也惟一人浸淫遂淪胥陷溺悞己悞他固不足論其滯於小乘惑於旁徑行潦無源難免枯涸又不足

道間或濟靈源。接道脉。漫漫無化矣。而自也。其膏恩澤不降。又非大成耳。故有證四梵六慾之果。不達九宸七寶之境。或受人中福報。或作獄主魔王。甚至沉三惡道。淪九幽界。可衰莫大焉。是以靈化不彰。妙韻不露。真經失轉。瓊花無彩。由不作良因。不信正法。至不能聞蕩蕩平平之道。而仰被玄功也。能凝玄神。恭天君。清虛明妙之靈後機隨發。則通達曹溪。吸盡西江。融會金液。誕登道岸。出苦海業坑。永得消滅。超絕六○
○慾。高出四梵。普會萬神。照徹幽界。靈風鼓真。妙韻絕品。真經默轉。以無停。萬有蒙恩於不匱。酆都破圍。九幽開光。地獄化天堂罪泉生淨土。一身陰濁。悉變陽明。瓊花霞彩。蓋蔭泉妙。實虛皇之靈。元神之力也。非積修素養。正法篤信。何以聆皇道休風。得仰玄功哉。噫。此身之妙真也。視清明天主後至法筵。慶遇法橋。稱聖化。揚玄功。謂道濟天地幽顯者同矣。而修良因。廣妙行。不求速化。妙本自然。又證聖真訣也。學道者味之自得。

神通品二十七章

是時 ㊟是法會聖衆咸仰玄功之時。

高虛清明天主 ㊟解見前。

以偈讚 王帝曰 ㊟清明天主。以偈語讚王帝曰。

金闕玄穹祖 ㊟祖。一本作主字。攷經意。王帝為諸天主。諸佛師。御黃金闕。為玄都穹蒼宗老。故云祖。或作主字。是但以天帝言矣。

高上玉皇尊 ㊟解見前。

妙相冠諸天 ㊟諸天神人。皆有美相。或衰毀有窮。或神通有限。隨各居之天。變化不能相無。色相容顏。未甚超絕。王帝隨形妙好。無量無邊。色相奇妙。獨冠諸天。

慈光燭三界 ㊟大慈光明。照徹上天下地人間。故云普燭三界。

真聖妙道師 ㊟真一至聖神妙大道玄師。一云。王帝之行。真聖玄妙。道宗尊師也。

天人依仗師 ㊟王帝為天人教主。萬神之君。上天神聖。世間人民。皆宗依仰仗功化。是天人師。

大乘垂法語 ㊟道法三乘。分上中下。又有最上一乘。不依階級。高超三品。并包無遺。是為大乘。諸神法語。各隨智見。大乘者聞。王帝垂教。明示真宗。徹上徹下。訣括諸品。羣生蒙誨。悉得超脫。是大乘垂法語。

真一指迷途 ㊟王帝以真宗玄一妙理指明開悟迷途。此直指單傳。使人不落旁門小法。即指人以大路。使之不陷邪徑也。

功德若虛空 ㊟天下之物。皆有窮盡。惟虛空歷劫若是。再無改移。王帝大功至德。無量無邊。如同虛空。不可窮極。諸神聖非○
○無功德。或遠或近。或小或大。可以隨分比擬。王帝功德。無有比倫。故若虛空。

讚揚無窮盡 ㊟王帝功德如虛空。稱讚雖窮。皈依莫盡。讚揚無窮。盡威德不可名稱矣。

黃石公云。高虛清明天主。雖後會法筵。真見王帝妙化。神景奇觀。仰慕不已。遂以妙演偈語。讚揚王帝。昔宰我子貢有若善稱述推尊孔子。為智足以知聖人。今清明天主。稱王帝功德如虛空。讚揚無窮盡。其他讚。再無如是之切盡者。即宰我子貢有若

之知孔子矣此偈可以謂之知言悉按人身元神浩劫不改四體真主萬有之宗妙冠六陽慈護三元一巳真師神氣依賴靈照光通法音最上直破迷途示我周行妙體玄功德之所被與虛空等讃揚何盡人不能反觀内照會此真宗一身之至德不識玉帝功德又豈能知經功利益無怪其不秘悟實體也清明天主仰玉帝功德以妙偈讃固對揚天休亦詔人廻光耳果能奥本真知道力法天不私與帝同功自不惑他岐弗喪天寶至聖可希矣志士勗之○

○神通品二十八章

是穹蒼主浩劫之尊妙見妙知無等無倫湛寂真淨杳亡杳存上聖上靈大神通光明藏大丈夫開化人天教導無窮大慈大悲流煥法輪為度羣生是號　玉皇穹蒼真老妙圓清淨智慧辯才至道至尊開度衆生故放是光爾時高虛清明天主說偈讃已靜默而坐

魏伯陽云高虛清明天主皈揚玉帝功德不但有十句之讃言此玉帝是穹窿蒼穹聖主浩劫之至尊凡劫之有數或億或兆皆不可言浩玉帝歷來作萬天教主經歷劫運不可數計廣大深遠難以尋窮故云浩劫之尊其遐照無遺神通妙見徹明無礙大覺妙知再無與之同等與之比倫相類者瑩徹虛明而湛然巍巍不動而寂然不二不息其道至真無染無淪其德至淨杳若亡非真亡廼虛無自然杳若存非執存廼妙有無心杳若存亡不可明見難以測論矣仙佛諸神咸尊玉帝是聖中最上萬神靈通無如玉帝是最上玄靈神化六○通超絕一切誠大神通普燭久照光潔不淪愈出愈有無滅無晦真光明藏蓄大光明無窮也至尊莫如道玉帝法道自然最大難量莫有止極允矣大丈夫世賢以成身成性正已物正範圍天地為大丈夫玉帝化天地生民物不見其始莫有其終聖中最尊神中最大大丈夫孰甚焉闡明孚化諸人諸天教成啓道無有窮盡覆燾萬有憫念衆生永無限量信大慈大悲轉流煥明法輪俾不滯不隱煥或作轉太拘了

為化度羣生是以稱號曰玉皇穹蒼之真元老大尊神妙圓通真清真淨大智大慧妙辯難窮才施不匱至道莫量至尊無比今開化拔度衆生故放是大慈普照光明彼時高虛清明天主說此偈讃已寂靜默然復坐悉按人身元神即上天玉帝號曰元皇又曰真主又曰玄宗又曰祖真又曰天君又曰性宗又曰真宗祖又曰法性又曰妙明真心又曰正性又曰玄靈又曰真師又曰玄光又曰大柱杖又曰法王又曰○妙寶又曰真根又曰佛性又曰真種又曰丹元一身真主靈妙絕倫明蘊無窮開化陰陽神智莫盡慈恤衆妙周應明通最尊最貴化機不窮默融精氣以孕真靈故真光時露妙機生生善體此者自産神嬰與帝同功德道化無盡矣契清明天主讃帝之偈方云真知實悟耳不然真妙弗得帝化莫識清明偈語誦之若夢何以得經功獲實益噫性道在我真妙自足能會妙明真機是實對揚玉帝休光者

神通品二十九章

於是 天尊復告四衆云。是帝身即道身也。非常體也。是無量功德之身。是清淨自然之身。是神明堅固。不壞真空。無上法身。威靈恢廓。名聲周徧。無幽不燭。神妙巍巍。難可稱焉。

赤腳大仙云。清明天主偈讚玉帝已。復坐默然。於此時元始天尊復告法會上四衆云。是玉帝妙化之身。即大道身也。非尋常形體也。道本無形。何以言身。蓋道雖虛無。無量無盡。化萬有。成始終。鼓陰陽。無間息。

○真虛而有實體。非徒空也。玉帝功德若虛空。與道同神。故云帝身即道身。非常體耳。是無盡量大功德之身。是真清真淨自然不拘之身。功有限。德有窮。難言無盡。玉帝化一切世界。亘古不改。何有限量着色象有拘滯。非清淨自然。玉帝亦無染着。得大逍遥。空非自然。是神通光明。堅確永固。不損壞之真空。最上無比之妙化法身。天下之有象者悉壞。惟虛空常存。壞者非堅固。非神明。太虛既存。則空迺至真。玉帝之靈通。歷世無損。玉帝之玄光。浩劫不滅。不但至神至明。而堅不可磨。固不可破。永無毀淪。終久不壞。是常住之真空。不消散之妙體。是無上絕倫妙法身也。其威德靈光。豈易窮探。恢恢玉弘。廓然極大。不可思議。名現聲稱。洋溢貫徹。周徧十方。光悉塵徹。無幽不燭。神通玄妙。巍巍莫量。蕩蕩難名。不可得而稱焉。愚按人性靈明。神妙自在。三身足。四智完。浩然之氣。真一之精。萬善衆妙。何者不具。巍焉一身。參位責成。無間可息。

○本非常體。迺道身。無量功德身。清淨自然身。神明堅固。不壞真空。無上法身。何世人恣縱。歷負此身。心累神馳。精耗氣散。性道不明。誰復至命。道要茫然。幻身空盡。枉過此生。存亡若夢。一無所知。何由達化。聞有明德盡性。或不終保其成。所以人不能窮神達化。還虛成仙。與道合真。至名不毀。惟玉帝以道為身。功德無量。清淨自然。神明堅固。真空不壞。無上法身。凡初入聖流。一間未達。觀之不破。語之未悟。心思未通乎性命。不知其神之所以神。學術未貫乎天人。不知其化之所以化。委於天道之難知。希覯通玄之上士。元始憐衆生之久迷。言帝德之廣運。盡啓世劫之聾瞶。以謐神化之玄功。真大慈深仁。欲衆生入妙。亦恢廓其威靈。周徧其名聲。光徹幽微。神妙巍巍。德難名稱。天尊之大願也。柰世域漂沉。人心陷溺。不能順帝之則。異承元始之訓。噫。天人一理。聖凡同心。不能希聖希天。道法自然。誠有愧於真經大道父母(生身已有志者也之)

○神通品三十章

是帝非有為功德之所熏修。而帝昔雖下生人間。多劫行化。示大神通。而身清淨。未嘗不在金闕。分身變化。應現隨方。利濟羣生。超昇道岸。普垂教法。開悟後人。依教奉行。登真成道。以斯功德之所莊嚴。是故光明常充諸天

神智妙達莫可度量

妙行真人云。是神妙巍巍。難可盡稱之玉帝。非有作為勉然功德之所熏積修證。是帝往昔劫前。雖下降受生於人間。多劫廣

行教化。顯示大神通行化。如捨王位修行。割愛學道。行藥治病。演道弘化。忍辱喜捨位。證金仙。教度菩薩等刼。故釋藏記生佛之因。言自覺率天乘香象下降於摩耶夫人腹中。逐生文佛。是亦王帝隨方設教之一化也。他如赴浮黎會。賭寶珠會。化士庶身。化道者身隨遇著靈。普度不已。爲諸天尊王神通莫量。是多劫行化。顯示大神通而法身清淨。巍巍不動。未嘗不在黃金闕內。方元始將說王經。帝放大光。即分身徧

○十方諸大天宮。一切世界上天下地人間。○悉覩光明。各獲利益。咸得快樂。共聞大乘。是分身變化。應現隨方。利濟羣生。超昇道岸。所著功德。非止一時一地。普徧垂示教法。開度覺悟後世之人。若能遵依教典。欽奉帝命。自可以位登上真。成全大道。帝惟以此最大上妙功德之所莊嚴。是故所放光明。常充滿諸天。至神大智。靈妙通達。莫可測度思量。神智妙達。則大光明。非徒爾。德盛而光妙也。莫可度量。則神智妙達。非徒爾。道妙而神彰也。至是益見帝非有爲功德之所熏修矣。息投人之元神。浩劫如故。大神光妙。未易名言。豈有心作爲之所成哉。聞見覺知。行住坐臥。食息語默。應感酬酢。雖隨機呈妙。淸淨本體。未嘗不御丹闕。即凝玄妙。産神嬰。而真真如如。未始他離。千百億化。隨方利濟。誕登道岸。廣宣靈蘊。開化後天。守秘持真。超凡證聖。萬化悉成。無果不就。以此妙行莊嚴。則一靈玄光充周。莫禦。性道奇驗。豈可測度量計耶。視

○王帝聖德神功。不假修爲。難以量度者。不○一致乎。惟成性雖均。而稟喪甚衆。使淸淨正性。爲淫惑障蔽。如明鏡塵埋。光明不露。故妍媸不見。而妙意弗彰。果刮垢磨光。日新月盛。應感無心。真如自在。金闕紫府。永住元神。常應常靜。一無所擾。妙察則一以貫萬。顯行則順應無情。慈悲大願。永不退轉。萬妙莊嚴。難以數計。積修無邊。真光自普。功德不思議矣。吁此道人所固有也。非有爲熏修。亦非頑空可能。不有不無。善學者體之。

神通品三十一章

是身光明。皆具妙號。所謂大神通光。大慈悲光。大喜捨光。大忍辱光。大平等光。大柔和光。大自在光。大利益光。大如意光。大智慧光。大吉祥光。大解脫光。大歸依光。大功德光。大圓滿光。大無礙光。無能勝光。

大慧真人云。是王帝身所放大光明。皆具上妙稱號。光號云何。所謂大神通等十七大光。王帝普垂服攝。妙行積證。有大威神具六通力。神通光嚴。徧燭一切。此光號第

○一也。次則帝具大慈。帝具大悲。慈悲無量。光妙弘明。大慈悲光。其二也。再次則帝真喜捨。喜捨無量。妙光普明。大喜捨光。其三也。帝之累劫。又大忍辱。忍辱無邊。光明莫過。大忍辱光。其四也。帝之前修。行大平等。平等不已。光明莫禦。大平等光。其五也。帝之往劫。又大柔和。柔弱安和。浩劫不改。普著光明。不可窮盡。大柔和光。其六也。帝德安安。超然自在。恢齊光明。終無窮極。大自在光。是其七也。帝仁浩浩。兼濟永利。利益

不窮。法輝普煥。大利益光。是其八也。帝之普身。超證妙覺。清淨自然。法王如來。又億劫。始證帝位。則最上功德。妙出無心。神化如意。如意光明。永無極已。大如意光。是其九也。帝有大智。帝有大慧。智慧遍種。光明絕倫。大智慧光。為十種矣。帝本至善。永大吉祥。以是光明。徹竭無息。大吉祥光。迺十一矣。帝夙了悟。得大解脫。脫落自然。金光永煥。大解脫光。迺十二矣。帝同大道。妙法自然。永劫正信。不生退轉。十方後世。悉永欽承。皈神依道。永明不晦。大皈依光。光之十三也。帝普度無量。曲成不遺。功德最大光照不匱。大功德光。光之十四也。功圓道備。帝德圓滿。普光久嚴。以其成功。大圓滿光。光之十五也。塵滌夙淨。妙通圓明。神化無礙。帝光永照。大無礙光。又十六矣。神中最貴。聖中最尊。萬天主諸佛師。浩劫法界。一切無如玉帝。是故光明常充諸界。神化莫可度量。無能勝光。非大光明之十七乎。如是十七大光明神妙義。惟玉帝今見之神通。夫豈可量哉。愚按人生世間。以正性為宗。故仙傳實際。以此為大光明種。但真種悉具。而保真無人。故迷惑場中。須作修洗功緣。是以有一種最上良因。則有一等神妙光明。玉帝積修無數妙行。難窮不止十七良因。何為十七大光明哉。蓋機多難悟。化繁道晦。帝十七光明。即佛現丈六身。而項放大祥光也。況帝光上妙。一種超倫。孰能追蹤妙行。識十七大義乎。噫。是難能也。亦可希也。道本在己。急則晦。精則明。勤修無為。不求速化。道自得之矣。

神通品三十二章

是故汝等欲見是帝而不可得者。緣以汝等。尚於身口。不捨結習。煩惱行業。由是障故。不能得覩是帝慈顏。吾今為汝法會衆等。宣示斷障之法。汝等大衆。宜各奉行。時諸大衆。不勝喜躍。各於至尊几前。稽首作禮。俱欲願聞。

雷師皓翁云。玉帝放十七大光明。神通莫量。是故爾高虛清明天主等。欲真見是玉帝而不可得。所以然者。緣以爾等雖無塵染。證位天帝。上妙大乘。未真了徹。尚於身口。不捨多劫結習。無明煩惱。凡行慾業。由是遮障之故。不能得覩見玉帝慈顏。結習。情慾塵凡。一切迷累。本不可貪。因智慧不足。執想太重。識念一起。漸致染著。物交來引。愈積愈深。作為結聚。致成習氣。如人以繩鎖挽結。一時難解。熏習舊染。一旦難除。惡種業根。本源未淨。習染物欲。或蓄煩惱。或積慾行。或植緣業。煩雜靡定。惱亂未消。暴行諸業。夙為障蔽。今雖統御梵天。尚未徹明。弗悉重玄。奚覩最勝。不能即見玉帝。

以是故耳。吾今為爾法會衆等。宣明顯示斷除障滯之法。汝等大衆。宜各奉持躬行。時諸大衆。不勝歡喜踴躍。各於元始玉几前。稽首俯顋。恭敬作禮。俱欲領聞斷障秘論。吾。元始自謂也。几。案也。愚按人之生來。各有夙因。雖元會初開。太和之氣。而往劫修習。亦難頓忘。故經以夙含業緣。比之積毒。誠有見也。是以有喜緣者。則異域同心。為惡緣者。則對面千里。莫言道藏功業。釋教錄記。或指為異端之論。即儒書中。晏嬰

之沮孔子。先正歸之命。程蘇大儒分為蜀洛之黨。此亦緣之不偶也。而相須之殷。不免於相遇之疏。今古同以為恨。則因緣之說。豈可盡廢哉。用是十識難盡。五蘊難窮。十有三徒。二十五魔種。七假三合。一切機括。離復易迷。清明天主。證帝位。為尊神。離脫塵涂。浩劫夙積。未盡超融。境落高虛。號著清明。徃昔善因。未脫虛無奎矣。虛明妙有如玉帝者。豈能遽見。釋經孜菩薩行。尚有覩面不見釋迦如來。文佛演最上義。菩薩獄獄以聽。亦此義也。至聖豈易見。身口結習之障。豈易消耶。然此理最難看。見帝非面見。了知帝行。徹契帝德。如在孔子之門。真得宣聖傳授心法者一機。心著乎。則時異世殊。其揆一也。神交心會。其見迺真。蓋聰明顏子。尚未達一間。清明天主不能覩玉帝。又何疑。元始斷障之法。瑩明夙行。了驗心宗。捍格既融。外有何障。自然覩見玉帝矣。所以衆欲樂聞吁。起障破障。一切由心。大道無碍。自己元神。對越不息。口耳紕繆。弗為障。大道不在我乎。勉之。

神通品三十三章

天尊言曰。斷障之法。當生大慧。無起疑惑。無起貪嗔。無起婬慾。無起嫉妬。無起殺害。無起凡情。無起凡思。無起昏沉。無起聲色。無起是非。無起憎愛。無起分別。無起高慢。無起執着。

廣成子云。元始天尊因清衆請問無障妙旨。遂言曰。斷除障礙。得覩見玉帝。妙化光顏。其道無他。當生神智大慧。篤信正道。無起疑貳惑亂之心。大道至正。真一不二。本無可疑惑。明不足以察。具幾遂至持兩端。無定見。魔知通從。既知大道在我。知明守固。勿貳以二。勿叅以三。更何疑焉。不疑則無惑。道可從入。故斷障滌淨結習之大慧。必先無起疑惑。求道者。不可計功。亦不可以他求。嗔怒忿懣不平之心。俱不可有。斷障之次。無起貪嗔。心專於道。其衰自然滅。私長欲。妄念易生。纖毫溢逸。嗜慾之意。皆大亂真。斷障之三。無起婬慾。道無所不容。賢不肖。皆吾之師友。若絲毫忌刻賢能。或厭惡庸愚。皆為大非。斷障之四。無起嫉妬。

大道至仁。一不忍傷。若因逆惡。觸萌貪滅之心。背道亦甚。斷障之五。無起殺害。陰符雖言殺機。只是說能懾伏邪魔。則至真自在。若秋天肅殺。而草木歸根。生機歛入。見天地之仁處。非世所謂殺也。又云。恩生於害。亦復其見天地之心意耳。非世所謂害也。大道無為。情識不用。一動凡意。其謬無窮。斷障之六。無起凡情。大道忘機。諸想須淨。一有塵思。其弊無邊。斷障之七。無起凡思。道本貞明。清淨無染。少涉昏昧塵垢。蔑我至真矣。斷障之八。無起昏垢。道無聲臭。以聲色求之。去道遠矣。體道者。不惟外面聲色不礙。與世無干。道之影響畔岸。一切不求不執。故斷障之九。無起聲色。道本大同。一是一非。失太玄之本真矣。斷障之十。無起是非。孟子雖云。是非之心。人皆有之。大智若愚。又何肯辨是非也。道無取舍。有愛惡則障真矣。十一斷障之目。一視渾忘。無起憎愛。理本無二。用智分別。則非道矣。斷障十二法。無起分別。見道分明。高出塵

外不屑世故一生慢心違道甚矣十三斷障之法無起自高輕慢之念大道活潑了不可得斷前十三障而道得矣雖名得道實無所得一執任有着則理障未除為法縛矣十四斷障法之終無起執着愚按道之在人本無障礙惟世為事理二端所蔽遂至失道故元始慈示清衆斷障門品歷示諸端欲人奮志邁往不阻於難打脫事障更出法檻則玉帝光顏以我之妙明日與對越有何不見雖然脫二障入道之門也了悟神化重玄又在後論之

○

神通品三十四章

○

疑神澄慮萬神調伏心若太虛內外貞白無所不容無所不納無令外邪亂其至道牽失真宗敗其靈根盜其至寶致爾萬劫永墮凡流透入俗網萬魔來攻百千萬劫不聞妙法鬼神執誅從生入死是故汝等應當志心善護真宗無令喪失如前所說如是諸障汝等各各當除斷之身得清淨超度諸難是名道寶持法棟梁

劉海蟾云元始示斷障之法生大慧絕十四業趣矣其究維何障斷救除則神明應淨當默住元靈玄始凝元神澄徹諸慮萬神和調而潛伏心如長空太虛內外貞固潔白凡法界羣生萬有無所不含容無所不包納且定見定守終焉不渝無令外面回邪亂其至正大道牽引喪失真正玄宗敗其至妙靈根盜其固有無價不壞至寶致使尓等延積萬劫永遠墮在凡流徹透入於塵俗之網萬種陰魔相接來攻伐爾百千萬劫惑於魔業不聞最上至真妙法

○

鬼神乘機得以執持誅戮從生途而入死地是故汝法會衆等應當尊志誠心善自護持本來真宗無令捐喪亡失如前面所說疑惑等諸多障礙汝衆等各各當除滅斷絕之諸障十四障外邪生死等一段事意俱在內既除斷諸障身得真清真淨超出昇度三界輪轉業罪災厄諸多艱苦包難是斷障之法名道之至寶扶持正法之大棟梁樓閣塔廟殿宇門舍非棟梁則難構建修道成真入聖超凡非斷障則難了脫斷諸障則終免毀淪正法大行故天尊以斷障為持法棟梁愚按人之正性元神清淨無染萬劫不毀好靜怡怡未始不靈明與聖真不二若明明不已玉帝神化妙光豈不親覩惟諸慮嬰心相襲不改少知道者又冀速效所以結習難盡煩惱不捨帝光難見也若真明玄通至健果決知性命之為真識萬有之悉假始見道而忘物繼行道而忘人繼得道而忘我繼成道而忘心繼樂道而忘趣再忘忘以忘真事理雙融真假悉遣不落聖凡相際何須五位

○

主賓得之無得守之不守空而不空不神而神則夙習瑩淨積業絕塵細染盡滅超入最上不必默朝上帝與帝同神不必法道自然而與道合真何有於三乘何有於諸品聖中至尊功德無倫人皆可為但根塵之淨功玄而行妙無作而無間矯假者固不能脫驅之未至化之未神猶為入聖不優若玄中地仙釋教菩薩儒家大賢以上者令人求道尚法至聖毋以大乘為足已

神通品三十五章

更當修奉是此經典。如近是帝。生尊重心。注想尊容。稱揚尊號。然後汝等。得覩慈顏。咸蒙護度。普聞妙法。親奉供養。永無輪轉。

東華木公云元始示大衆斷障之法。既云是名道寶持法棟梁矣。又以持久服膺之義示衆曰。爾等清衆。聞今正法。更當修持崇奉是此玉皇本行經文典章。親誦此經。如近玉皇尊帝。生尊敬保重之心。知尊經則不褻天道。知重經則不輕天寶。永久尊重。則終無悖慢。大道自得。即論語所謂畏天命。畏聖人之言也。如近是帝。固非真覩玉帝。一時不能對越。則一時不能尊重矣。注意恪想玉帝尊容妙相。此道非徒專在於想像也。儼然如在。昭事上帝。斯與天地合德。而為至聖耳。稱頌宣揚帝之至尊徽號。然後汝大衆等得覩見玉帝大慈光顏。咸皆蒙受帝之護持拔度。普徧聞夫無上至真妙法。得以身親祗奉。供養是帝是經。永無輪滅轉移之失。一云。見此經典。聞此妙法。覩是帝顏。能親懇崇奉供養。則永出塵凡。不受輪廻轉生之苦。一說心永無退轉。無採之更通。考疑云。儒書云。神不可以思致。道經云。神化無心任自然。佛經云。若以色求我。以音聲求我。是人行邪道。不能見如來。今言注想尊容。稱揚尊號。然後汝等得覩慈顏。元始玄祖斯言豈欺我哉。此言不是意想思存。滯迹口耳。合德於天乎。神於帝。渾化相忘。故古人云。天威不違顏咫尺。敬恭而化。不覺讃揚之至。即儒書所謂言堯之言。行堯之行。是堯而已矣。佛家所謂法身入我性。我性同共如來。合道經所謂神與道合。則道與身一也。惟如此。然後聞妙法。奉供養。無輪轉。若徒心存想。口稱揚。不能皈身皈神命。冥心會道。則不可言真供養焉。得無輪轉。至無毀淪不還轉。則注想稱揚供養。非世俗之謂可知。愚按人生性命於天理。無不具。惟陷於俗流。故沉於輪轉。若經綸天下之大經。能盡其性。是真修奉玉帝經典。能對越在天。即如近是帝。小心翼翼。祗事不違。是生尊重心。身代天工。口代天言。法天不私。帝真時御。是想玉帝容。稱帝號。得覩帝顏也。德惟一。動罔不吉。盡己盡人盡物。參贊化育。皈命投誠。踐形惟肖。至誠無息。悠久無疆。是咸蒙護度。普聞妙法。親奉供養。永無輪轉也。噫。人之有道。須臾不離。道之有經。如行之有路。踐彼周行。行道者弗全。不由此道何哉。此孔子有何莫由道之歎。元始言凡流不能見帝也。果味是經有得焉。自與玉帝齊肩矣。

神通品三十六章

是時四衆聞是說已。歡喜踴躍。歎未曾有。

天官大帝云。是說玉經時。法會四衆人等。聞元始道祖說玉皇本行集經清微天官神通品卷分已竟。聞帝生長之奇異。多世之修因。變化之無量。功德之難窮。神應之自然。法力之最大。侍衛玉女化自天真。沙界浩劫悉賴經法。明罪福之緣由。聆斷障之妙旨。十七大光明。洞之有基。億萬劫修真。述之有要。取法自在。入聖無難。慶塵業

之巳戕幸七阿之易入悉皆歡悅喜樂忻騰踴躍同聲稱歎令遇法會良緣最勝奇逢非偶此會此間是帝是經茲時茲訓歷刼以來未曾有也或云聞是說已尊指斷障之法言太枸了元始道祖說經聽神通品說已竟非是說了後又說雖分三卷五品因慈訓隨示品類故天真演經列三卷耳若將終卷稱歎意同他歎言者似為未諳阿以聞是說已當無果上說看經者詳之悉按人身精神氣血聽命天君妙心洞然

○天籟發聲怡然理順油然太和手舞足蹈○快樂無方得道忘機塞世莫尚身亦有四衆聞說歡喜踴躍歎未曾有之義也但世溺利欲了悟無人入聖成真不數見耳若聞經默會身具太和心融神化帝功不在我乎

上卷分章攷義

元始天尊說玉皇本行集經諸天真請問帝化根由語雖不同皆在一時如何首卷分三十六章說經國在一時因問以答各有不同後不能明經旨趣洞至聖玄訓故諸天帝神真五老帝君校錄於前天猷繼輯於後文昌帝君天樞上相各乘時有攷議評正以首分繫曰清微天宮神通品第一不分他品以帝神通無倫其居無上 元始此訓諸仙佛不能言也漢魏伯陽唐呂純陽元丘長春明羅念菴議之甚詳分為章註首卷神通品得三十六章非輕析真語故使支分從三十六天之義以立章且截虞有旨意相統承不至渙散觀誦者能澄心滌慮以體至聖說經之意上真分章

○之趣務使神與聖真相孚會經血脉貫串○則三十六章又何分說經之旨又豈不可得哉但泥文者多默識不厭者寡或以經為無益或得一句以為奇或執一字以為病別靈寶高上之名無心聆神會之妙則因經不能悟道反為文字障執又惑之甚者也噫諸經至語皆為心印因文見道得道忘言玄穹秘論悉我固有經論又何疑其難入至於輕談一得輙幸哉

皇經註解卷之四　上卷三十六章終

皇經集註卷之五　　鐘五

嗣漢五十代天師大真人張國祥
狀元方外隱江西吉水羅洪先
山東濟南小先 臣 周玄貞　校閱輯

高上玉皇本行集經卷中

太上大光明圓滿大神呪品第二

神呪品第一章　一

爾時天地始祖五老上帝稽首長跪白天尊言伏聞

高上玉皇慈念蒼生普放神光照燭法界六凡四聖普叨道蔭竊以凡夫短景刼運將終正道宜行以濟兆民使修真之子有期輕舉○

○末代黎民俱獲壽考

爾時當元始天尊說靈神通品之時天地開始之祖五方五靈五老上帝叩拜稽首俯伏長跪上白元始天尊言伏聞高上玉皇大慈憫念世間蒼生普偏放出大神通無量真光照燭三千大千諸天諸地一切法界天人魔獄餓鬼畜生等六類凡品以至最上一乘與夫上中下乘四等仙真佛神志士之四聖普偏叨蒙大道慈光蔭庇竊以凡夫不壽世景短促法界刼運將次

告終仙真正道宜當傳行以濟億兆之民
使希仙修真之子有了脫之期得以輕身
冲舉末代烝民無有夭折俱獲壽考夭人
世間命有定數三教聖人皆蜕骨塵世頹
子大賢三十二歲而卒皇經雖有利益豈
能違大造之數而使人長生哉是不然人
之身可死人之生理不死道理不明雖生
世上其心已死偷生苟免何足言壽若明
了道理悟徹行成還虛脫化則朝聞夕死
無復遺恨即是長生故道德經云死而不
亡者壽孔子云人之生也直又曰仁者壽○
釋經云若人了證涅槃即見如來是名金
剛不壞三教至人不以死為死以不明道
為死不以生為生以了道為生造化之數
雖生死難逃可拘常人而不可拘聖人玉
皇尊經演自元始最上一乘妙法三教之
真宗萬法之玄訣法界之慈航生死之要
關成住壞空之秘旨傾刼之機括超證坦
途度世妙品解結拔罪之津梁也至尊若
為慈演經文烝民一蒙聖恩承神光力皆

得皈依正法不落邪徑生死無愧能令短
命衆生而得長壽是經神功有若此者
右上卷神通品至聖天宫妙化三教聖
真皆不易及故列第一見傳此真經神
化之自
此卷首列神咒品以經中秘法語能度
人錄仙制星制魔制水鎮五方濟法界
故曰神咒有神通而法語秘文若是利
益斯繼神通而第二云
陰音卯　烝與蒸同　末代將終之叔

○

神咒品二章

自昔　元始洞玄靈寶赤書玉篇真文生於
元始之先空洞之中天地未根日月未光幽
幽冥冥無祖無宗無氣無象無色無名無形
無緒無音無聲混沌太無靈文晻藹乍
存乍亡靈圖開化玄象推遷結氣浮空乘機
應會　玉帝真誥靈寶秘篆無上大不可思
議神咒於是存焉
天地始祖五老上帝言玉帝尊經之正道
能令末代烝民獲壽考因何有此大功效

○

自昔元始洞玄靈寶大赤天書碧玉瑯篇
之真文生於未立法界元始本初之先大
空洞虛之中兩儀不曾分太極無極之先
天地未立根基陰陽水火不曾肇孕未有
日月光明混混茫茫何所分別幽幽冥冥
而已萬象未生孰為之先不見造化之元
是無祖無宗玄虛大空不見其氣無有形
象無着見之色無字稱之名無形影無端
緒無影響冲然漠然衆音何有衆聲何有
無音無聲也無涯無際混沌太無元始洞○
玄靈寶赤書玉篇之真文靈秘文光晻然
雖不明見藹然又著端倪乍存乍亡非有
也非無也非有有無無有而未常有無而
未嘗無也元始靈運玄圖開張萬化玄元
妙化之象推轉運遷結妙梵之氣徧浮虛
空乘玄運之機應天人叨陰正道宜行之
會玉帝寶誥靈寶秘密天篆無上功德不
可稱量大不可思議神咒於是顯秘著象
而妙法存焉
赤書玉帝真經妙有之文皆諸天太初

梵氣結成字文廣長一丈色光赤煥爲冊天大赤。金書玉篇。九天之上皆碧瑤之篇。元始洞玄靈寶之文。寶霞玉潤。故云玉篇。生於元始之先。運天地本初之先。非元始天尊之先。天地未根。非天地無生化之根。天地生於虛無。元始真文。在三千大界未立之前。浩劫之先。故未見天地肇分之根。乍存乍亡。存而不可定其象。亡而未嘗滅其真。玉帝真誥皇經妙典。慈濟無窮。歷浩劫而無量。徧三千大千而莫盡。諸天奉行。三教遵依。是傾劫法界之誥命也。靈寶秘篆。天書雲篆非易聞見。不可思議。不可以心思。不可以言議。言莫量也。於是存焉。玉經真文。在浩劫先。非自今日存也。未乘機應會時。遁極太虛。夫有何形。孰從而見。雖存而莫知其存也。今正道宜行。靈文彰秘。神通光明。於昭炳顯。故云。於是存焉。真經妙法之存。乘機應會。是難遇之時也。在斯會者。肯自負而不求法誨乎。

神呪品三章

故天地得之而分判。三景得之而發光。靈文鬱秀。洞映上清。發乎始青之天。而色無定方。文勢曲折。難可尋詳。元始鍊之於洞陽之館。冶之於流火之庭。鮮音先其正文。瑩發光芒。洞陽氣赤。故號赤書。靈圖既煥。五帝朝真。飛空步虛。旋行上宮。燒香散花。口詠靈章。是時天啓十二玄瑞。地發二十四應。上慶九天之靈奧。讚三天之寶明。神風既鼓。皇道咸暢。元始登命。太真按筆。玉妃拂筵。鑄金爲簡。刻玉爲書。五老掌錄。祕於九天靈都之館。玉女典香。太華執巾。金童侍衛。玉陛朝軒。九天玉書。非鬼神所聞。

惟玉經真文。靈寶祕篆。於是存焉。故太極生兩儀。清浮爲乾。濁凝爲坤。天地得之而分判。日曜輝。月星華。星列張。三景得之而發光。真經靈文。鬱然浮其瑞光。秀氣洞然光映上清境界。發乎始青。景上之天。而色無拘定方所。靈文光曜之勢。克周曲折。難可尋究測詳。元始天尊鍊此真文於洞陽重玄之館。鎔冶此經於流火大梵之庭。鮮其正文。光燿無方。鮮其大正妙有之文。瑩然騰發光芒。洞陽妙氣。溢冊流光。紛然大赤。故號赤書。靈運玄圖。既煥光明。五帝朝元。至真乘雲御瑞。飛空步虛。旋繞行朝。最上宮闕。燒清淨自然真香。布散天花。口中讚詠靈文寶章。是時天不愛道。元辰獻祥。天啓十二玄瑞。地不愛寶。二十四氣。粹顯佳禎。地發二十四應。上慶九天之靈文奧旨。讚揚三天之寶章。昭明妙典。神通風教。既鼓度世之機。皇道咸暢。大法普惠一切。元始登座錫命。太真上仙。按筆以書。玉女靈妃。拂蕩法筵。鑄不毀之金光。以爲玄篆秘簡。刻碧玉之玄霞。以爲冊書。五方五靈五老。職掌騰錄。秘藏於九天太靈玄都之館。玉女則典司天香。太華真人。則執持玄巾。金童侍側。周衛瑤堦。玉陛朝軒。九天玉字冊書。非一切鬼神所能聞。

有天地而後有文字。傳諸經。今言皇經存而後天地分判。人聞此語。多疑惑不

省蓋道之自然相循不息廼爲真文道之不壞廼爲真經元始在浩刧先皇經之理已在真文無字妙化不窮故天地自此判三光自此開景也此是實理又何疑文勢曲折有以文字作支字者非是鮮其正文有以鮮字作解字者非是瑩音盈忒作異字信字讀者非是玄經無象何云金簡玄光妙象傾刧不毀故云金簡玉書玄文光瑞潤麗尊嚴故云玉書非鬼神所聞皇經玄秘鬼神不識非常聞非有聞非凡聞能知者

神咒品四章

故天寶之以致清地秘之以致寧五帝掌之以得靈三光秉之以高明上聖奉之以致神高靈尊之以致真五嶽從之以得鎮天子得之以致治國祚賴之以致平實靈寶之妙德乃天地之玄根威靈恢廓普加無窮蕩蕩大化爲神明之宗其量莫測巍巍乎太空是時元始草運玄象開圖靈文鬱秀神表五方分判天地開化萬靈此玄宗之寶可得暫拔於靈韞乎　加益也

九天玉書皇經非鬼神所聞妙法難聞若此故天位乎上也實重此真經得真一以致常清地位乎下也秘持此真經得真一以致常寧五方五帝掌此秘文以得神通而成五靈日月星三光秉此真經妙法以崇高懸象著明上聖至人奉持此真經以至於聖不可知而神高靈神部尊崇此真經以至真聖之位五嶽名山聖帝從此真經之力而不崩壞以得安鎮君天下之天子得此真經妙法以致四海無虞之治國家祚業賴此真經以致安平實靈寶真宗之妙德乃天地之真宗玄根此經天威靈通恢然莫量廓爾無際浩刧法界一切利益無盡是普加無窮坦坦平平功化無象而無方誠蕩蕩大不可量之神化爲神明之真宗其功量莫可測識無象無宗巍巍莫及而太空是時元始天尊華太混之運玄光妙象開闢靈圖靈文鬱茂光秀辨位化形神表東西南北中之五方分判上天下地開化法界萬靈一切品類此重玄真宗秘實可得暫爾拔遲衰訓開闡無上真宗之靈韞乎　拔一作披閱

皇經道家語本以脩證仙品不言齊治均平此云天子得之以致治國祚賴之以致平何也蓋以道化成廼爲治平悟真宗明大道則不言而信不動而變無爲而成德盛化神永利無疆故云致治致平妙德本無所得不見施與自然功化無窮故云妙德若夫玄根一切根皆有象道生天地雖有無極太極生兩儀之圖太極本無象真者見不得言不得畫圖不過假像教人天地之根有何實象雖無實象其實循環無盡故曰玄根威靈三教聖神不敢慢妙化無邊故曰威靈神明之宗諸聖宗法又云千神萬聖從此出也太空不見其前不見其後恍惚不可爲象故曰太空華運或云華將終之運非也此經在浩刧先是華太混運耳神表五方混沌本無分辨方位別中外寔道妙化故云神表五方

神呪品五章

今皇道敷暢澤被十方仰觀刧運真風宜行臣心實欲使靈蔭八遐風洒蘭林寒條仰希華陽之繁朽骸蒙受靈輿之津明真有格今當以行仰對元慈下伸丹懇惟願衆憫俯念蒼生不審靈寳玉篇真文可得見授下敷於未聞者乎

玄宗之寳冀暫披於靈韞以今時大道敷布暢遠慈恩徧徹於四正四隅上極下極澤被十方矣仰觀刧數氣運正道真風宜當推行臣心實欲使靈寳法恩蔭覆一切方所世界盡八遐之遠道澤惠風蕩洒蘭林寳香玄苑世間沉滯異類傍門天魔外道有情無情不聞正道者皆蒙真經之濟如稿然無生意之寒條仰希和煦霑潤華陽之繁滋已枯使榮朽毀骸骨蒙受靈文輿典之津澤明真上仙有度世金格今當以行世間仰對元始大慈下伸丹誠懇祈惟願聖慈哀憫俯念蒼生不審靈寳玉篇真文可得見授世間下教於未聞者乎

十方非此个小十方盡三千大千世界之十方

刧運從刧至刧終始相循刧刧此真經濟世非止一刧一運

八遐盡三千大千之遠不止言目前八方之遠

蘭林香寳華林天地人物有此正理皆有此林人物昧之而不見上聖真仙此林寳光風洒惠浮此林恩及一切澤濟無方矣

寒條人物神鬼不明正法如同稿木聞真經了悟是枯木再榮

朽骸人物神鬼不知正道雖生如死聞真經超脫枯骨再生

靈輿之津通潤澤之津

明真玉帝明封諸真

丹懇竭盡丹衷懇祈至聖

蒼生以玄首黃髮老而皓白蒼然無恒故言蒼又云蒼天所生之民又云蒼生衆也

靈寳

玉篇

真文

俱解見前

見授祈天尊傳授此經下教法界一切神人鬼物而度救未聞此經者可得見授下教於未聞者乎迺謙疑未定不敢執言恐至尊妙法不易傳授故先懇祈又作未定之詞以見求之切而尊崇之至也

神呪品六章

於是　元始天尊撫几高抗凝真遐眠觀時已至普爲時會一切真聖論定陰陽推數刧會移校河源檢録天度選擇種人指拈太無嘯朗九玄念無聞聽於陳辭有若閉礙求真之路是時五老帝君啓問不已良久元始天尊乃垂盼眥之容慨尔歎曰微乎深哉子今所扣豈不善乎此元始靈寳之玄根空洞自然之真文生天立地開化神明施鎮五嶽安國康民靈寳玄妙爲萬物之尊天啓玄

瑞。靈應自然。

靈寶真文。宜下教。未聞。於是時元始天尊。撫循玉几。即寶座。巍崇道體。高抗不俯。家嶷至真。默張大智。遐照今昔過去未來。定觀開度之時。已至。普為時會。六緣共際。諸法界。皆當吉時佳會。一切世界。天真至聖。論定陰陽貞元之會。推生化自然之數。大小劫運元會。稽校河源水帝。檢察玫錄天數期度。選擇脩因善種之人。揹拈真玄太無。嘯咏朗吟九品玄章。侌天地始祖五老

○上帝。所陳懇祈傳法之辭。若不開慈聽許。有若閉塞阻礙脩道求真之路。是時五老帝君。懇啓請問不已。時過良久。元始天尊。乃開慈顏。聖目俯矚。盻皆之容。慨尒嘆曰。微妙乎。淵深哉。子今時所扣問豈不善乎。此元始靈寶之玄根。空洞妙化自然之真文。生乾天。立坤地。開化諸世界一切聖真神明。施鎮東泰南霍。又名衡。西華。北恆。中嵩。之五嶽。安歷代之國。康平法界之民。靈寶玄微奇妙。為萬物之最尊。天啓玄瑞。

地發禎祥。諸靈效應。皆出自然。

撫几。撫凭玄化玉几。非凡案也。高抗非自高自抗。以巍然道身。玄範巍巍不動。故云高抗。遐照有刊作想字者。非是。論定陰陽。推數劫會。上真至聖。非拘於數。大道不容輕傳。時本自然。聖教無有強聒。稽校河源。檢錄天度。下自諸水。上及諸天。一切世界。諸類羣生。皆度也。選擇種人。非止說於善類。教不揀擇。以真經說與善類。則諸類皆蒙恩。揹拈太無。道

○本大無。如何拈出。元始至尊。說此真經。乃最上一乘。三教真宗。虛無重玄。令人聞之了悟。是云拈出。九玄或作九九重玄。亦通。盻分目開睥。垂光目際。故云盻皆。又云皆目睢也。盻或作盼。非是。元始至聖。如何稱天地五老之問為善請問真經。知其利益時會。智見深遠微妙。故稱善。開化神明。道生諸仙神佛等。其餘解見前。

皆音資。又音子。

神呪品七章

今三天盤運。六天道行。雜法開也。當有三萬六千種道。以釋來者之心。此法運訖三龍之後。庚子之年。𣗥氣普消。諸天慶會。吾真道乃行。今且可相付。當錄於上館。未得行於下世。玄科有禁。不得妄傳。子可詣靈都紫微上宮。聽天音於金格。視俯仰於神王。然後當使得受大文。以總御元始之天也。

真經若傳。天啓玄瑞。靈應自然。今何時哉。三氣丹天。數更氣運。六六諸天。一時道行。

○雜說小法。開度教化。當有三萬六千種門頭道理。以解釋來求道者之心。此法運化已訖三龍。龍漢等三劫之後。庚子之年。貢元會運。𣗥氣普消。諸天慶宵時會。吾真道正法乃行。今暫且可以相付。當錄載於上玄天館。未得行於下塵凡世。玄科天律。例有禁戒。不得妄自輕傳。子可躬詣太靈玄都紫微上宮。聽聆天音。吉靈金格。傳度期數嚴重之勅。視俯仰於仙神天帝。將更天王。知此法典貴重利益。然後當使得受真

經天文。以總御元始統化之諸天也
盤音立。作盤字。非是。或作整字亦不是。
三天。青赤禹餘三炁之天
六天。欲　色　無色　輕塵　細塵
輕染細染等。天帝神人。大中小三乘演
教。各品道行。雜說小法。開示化度。
三萬六千種道。人身有三萬六千神氣。
清濁強弱不同。有正信者。有邪見者。根
器各別。學爲而得其性之所近。故有大
乘。有小乘。是有三萬六千種道。
〇以釋來者之心。應來求道者之心機。一
云。應當來之心機各就相投相信者以
受持。故了悟者。言渙然氷釋。是釋字無
疑。或作釋字者。非也
三龍龍漢初。中。末。三刼。一云。龍漢。龍康。
龍徽。

經五　十四

雜氣普消。時將泰。妖氛息。
諸天慶會。諸天皆當吉時盛會。一云。諸
天喜慶法會。
玄科天律。有自然之禁。雖道不擇人。語
非其人。褻天寶。且失言。所以三教聖人。
得其時。得其地。得其人。廼說法傳道。
金格玄較玄格。功過等律也。
視俯仰於神王。仰視仙真。俯視天王神
將
總御元始之天。總領統御元始所化諸
天。一云。視與示同。示俯仰於神王。示仰
承俯聽之義於神王。統御元始之天。就
會諸天。近御法駕。於元洽最上之天。二
說俱通

〇神呪品八章

於是五老帝君。與諸真聖。清香執戒。徘徊雲
路。嘯命十方。上詣上清。太玄玉都。寒靈丹殿。
紫微上宮。受俯仰之格。乃知天真貴重。難可
即聞。還乃更詣元始道前。諮以禁戒之儀。遜
謝不遠

經五　十五

聽天音於金格。然後得受天文真經。於是
五方五老帝君。與諸天真聖。清者真香。執
守道戒。周步雲衢。往還導度。逡巡徘徊雲
路。嘯咏宣命十方聖神。上詣上清太玄玉
都。天宮妙界。寒靈丹陛寶殿。紫微上清玄
宮。受領俯仰之格。乃知天文真經。尊貴嚴
重。難可即得聽聞。還乃更詣元始道前。諮
問以禁戒之儀。遜謝智見不及。
清香廼性真天香。清淨自然香。無爲正
妙道德真香。非世焚香等也
執戒。玄範冀肅。如對道祖。守天尊法戒。
徘徊戀接無窮。玄光法駕。周命十方雲
路之際。先儒云。天光雲影共徘徊。即此
意耳。非世間逡巡往來不止之比也
〇嘯命十方。嘯音笑。讀作勅。或作秀字讀
者非也。蓋肅然出令爲嘯。非吟笑之義。
十方。不言十靈寶。但言十方神部爾。
上詣仙真。朝元受法。玄光默昇。恭聆玄
誨。非凡足踵躡踐登之義
寒靈丹殿。九天之上。無聲氣。日月不能
及。天光自照。廣而無量。清而寒肅。丹殿
太赤玉光。故云然。
紫微上宮。紫霄之上。太微天中。上清玄
宮也。非日月天端。世所稱紫微垣之宮。

太微垣之宮也。

俯仰格。解見前。

難可即聞。非云難以即時得聞。但言難以聞而即知。一云。玄都掌經者。不使聊還延更諸元始道前。更回來九天上。謁元始至尊。

諮以禁戒之儀。諮。解見前。請問天律禁戒傳法受法之儀則。禁。禁令。戒。戒條也。

遜謝不遑。非謝不能守禁持戒。但謙遜言。身雖神真。法寶真經。素未悟入。一時聞之。智見不遠。此正天地五老真知道法之尊處。非自限。止言不堪受此也。天下諸類。皆有理。皆可聞道。故四靈之物。各拔其萃。人為萬物之靈。神為出世之品。豈不能聞道乎。故顏子平日聆受夫子之教。不違如愚。相說以解。卓立之後。云。雖欲從之。末由也已。文殊諸佛。傳釋迦正法真宗一事。聞者歎歎。與此語義一般。持此經者。識得天地五老。委曲推尊經旨之意。則知道矣。

神呪品九章

是時　天尊。慈顏懸諭。靈關廓開。登命五老帝君。開洞陽玉館。披九光八色之紐雲錦之囊。出元始靈寶赤書玉篇真文金書玉篆。微妙祕密。運御乾坤。大光明圓滿大神呪玉章。宣付五老帝君。是時五老帝君拜受已。及諸天聖衆。稽首禮謝

天尊玉帝。仰奉　道旨。按法以傳。

五老帝君。與諸真聖。既遜謝不遑矣。是時元始天尊。大慈天顏。矜慈諮諭。靈關廓然開化。登命五老帝君。開玄天洞陽玉館。披開九霞光八景色之紐。雲錦之囊。出元始靈寶赤書玉篇真文。金書玉篆。淵微玄妙。祕密與旨。運化統御一切世界乾坤。無量大光明圓滿大神通祕呪玉章。宣布付與五老帝君。是時五老帝君。拜受此法已竟。及諸天聖衆。稽首禮謝天尊玉帝。仰奉元始道旨。按此經金格正法。以傳諸界神人。

懸諭。懸。即大悲。諭。開諭也。或云當作和愉色。非是。

靈關廓開。藏經之天。丹靈玄關。廓然洞開。一說洞開聖衷。開心見誠。一說聖旨流光。靈關廓開。俱通。

登命。登進五老帝君。使近前而親命之也。

洞陽玉館。九天玄館。大洞無礙。永明無晴。非元石土木。玄光妙景。蚪文青錯。碧玉之章。故云然。

九光。解見前。

八色。太青。太赤。太黃。太白。太玄。蒼蒼。碧玉。紫金等色也。紐。經之藏處。玄光無邊際。盡含於此也。披。開啟也。

雲錦之囊。雲霞天錦。道化自然光結。非天孫之織錦也。有底曰囊。經注於此。諸神不測。故云然。非人間布帛皮革比也。

靈寶至乾坤等五句。俱解見前。

大光明。三教真文。俱稱法實。所在有光明。諸教經書。光明有限。惟此皇經。法編三千大千。傾刧不盡。故曰大光明。

圓滿。聖心慈濟無窮。力不能及。是有限量。有虧欠。故佛下不能化北極盧州。上

不能化自在天人。雖稱圓滿。皇經包萬法。貫諸衆功化無量無盡雖云。道不嚌不強聒。道化自然。諸類終始循環。無有不化於道者。故曰圓滿。

神呪玉篇。諸真法宗。諸神玄訣。度世要旨。諸教神通皆不外此。尊重莫踰。故云然。一致人雅信道法都雖忘知衆法物不滿。得入之初知靈。最法經囊。

天尊有連上句讀者。言禮謝元始天尊。有連下句讀者。言玉帝為諸天之尊。從說可從。餘解見前。

○

玉帝仰奉道旨。按法以傳真經神呪。其意云何。五老帝君。東方為首。東方木德安寶華林青靈始老蒼帝。所受神誥命。

右東方九炁。至攝氣舉仙六句。逈度世拔人。拔錄神仙青帝祕密靈文二十四字。書于九天元臺。主召九天上帝。校神仙圖錄。皆仙梵祕言。不敢細解。

歲星輔肝。至掃除災孽八句。逈制星祕文三十二字。書於紫微宮東華殿。主召木德星君。正天分度。

鍾五　十九

○

東方神呪。至敢有稽延八句。逈制東方諸魔祕文三十二字。書於東華玄靈之館。主攝鬼魔。正東方諸界九炁。

下制東河。至風火無間八句。逈制東方諸水祕文三十二字。書於九天東北玉闕丹臺。主攝東海水帝。大劫洪災。召蛟龍及水神事。

東方九炁。靈寶赤書玉篇真文合一百二十字。皆太上無上太光明圓滿大神呪。空洞自然之書。一名生神寶真洞玄章。一名青帝八威策文。以上不可解。故青書靈文。

○

右玉皇誥命。以錫東方安寶華林青靈始老蒼帝九炁天君。令統御東方諸天地日月星宿山洞水泉仙聖一切威靈。符命所臨。如詔奉行。如詔者。東方天地水一切神祇。皆欽遵此命。無不奉行。此玄章發天地人物大德青靈之祕。魔鬼伏服。度劫消災。諸聖不敢違。故永鎮東方[illegible]。

○

玉帝仰奉道旨。按法以傳真經神呪。其意云何。五老帝君。東方為首。東方木德安寶華林青靈始老蒼帝。所受神誥命。

右東方九炁。至攝氣舉仙六句。逈度世拔人。拔錄神仙青帝祕密靈文二十四字。書于九天元臺。主召九天上帝。校神仙圖錄。皆仙梵祕言。不敢細解。

歲星輔肝。至掃除災孽八句。逈制星祕文三十二字。書於紫微宮東華殿。主召木德星君。正天分度。

鍾五　二十

東方神呪。至敢有稽延八句。逈制東方諸魔祕文三十二字。書於東華玄靈之館。主攝鬼魔。正東方諸界九炁。

下制東河。至風火無間八句。逈制東方諸水祕文三十二字。書於九天東北玉闕丹臺。主攝東海水帝。大劫洪災。召蛟龍及水神事。

○

東方九炁。靈寶赤書玉篇真文合一百二十字。皆太上無上太光明圓滿大神呪。空洞自然之書。一名生神寶真洞玄章。一名青帝八威策文。以上不可解。故青書靈文。

右玉皇誥命。以錫東方安寶華林青靈始老蒼帝九炁天君。令統御東方諸天地日月星宿山洞水泉仙聖一切威靈。符命所臨。如詔奉行。如詔者。東方天地水一切神祇。皆欽遵此命。無不奉行。此玄章發天地人物大德青靈之祕。魔鬼伏服。度劫消災。諸聖不敢違。故永鎮東方[illegible]。

神呪品十一章

南方梵寶昌陽丹靈真老赤帝。所受神呪誥命

南方丹天　赤帝玉堂　中有大神

號曰赤皇　上炎流煙　三炁勃光

神仙受命　應會太陽

右度人錄仙赤帝秘文三十二字。書于九天洞陽之館。主召九天神仙圖籙金名　經五　二十一

熒惑輔心　井鬼守房　郴星張翼

統御四鄉　軫總七宿　回轉天常

召運促會　正道驛行

右制星秘文三十二字。書于三炁丹臺。主召星官。明度。正天分

赤文命靈　北攝酆山　東送魔宗

斬邪滅根　符教所討　明列罪原

南山神呪　威伏八方　羣妖滅爽

萬試推亡

右制魔秘文四十字。書于西南陽正玉闕。主制北酆。正鬼炁

南河水帝　太伯龍王　神呪流行

普掃不祥　洪水飛災　止蛟召龍

開除水逕　千道萬通　敢有干試

攝送大宮　赤書所告　莫有不從

右制水秘文四十八字。書于西南陽正玉闕。主攝南河水帝。八運交期。洪水四出。召蛟龍及水神事

南方三炁靈寶赤書玉篇真文合一百五十二字。皆太上無上大光明圓滿大神呪空洞自然之書。一名南雲通天寶經。一名九天無上之上呪。一名赤帝八威真文

右　玉皇誥命。以錫南方梵寶昌陽丹靈真老赤帝三炁天君。令統御南方諸天諸地日月星宿名山靈洞水府泉宮。上聖高尊真仙聖衆。一切威靈符命所臨。如誥奉行。

東方誥文。永鎮東方矣南方梵寶昌陽丹靈真老赤帝。所受神呪誥命云何。

南方丹天至應會太陽八句。迺度人錄仙赤帝秘文三十二字。書于九天洞陽館。主召九天神仙圖籙金名

熒惑輔心至正道驛行八句。迺制星秘文三十二字。書于三炁丹臺。主召星官。明南天之度數。正南天之分野。

赤文命靈至萬試摧亡十句。迺制魔秘文四十字。書于西南陽正玉闕。主制北酆。正鬼炁。　經五　二十二

南河水帝至莫有不從十二句。迺制水秘文四十八字。書于西南陽正玉闕。主攝南河水帝。八運交期洪水四出。召蛟龍及水神事。

南方三炁真文一百五十二字。皆太上大光明圓滿大神呪。空洞自然之書。一名南雲通天寶經。一名九天無上之上呪。一名赤帝八威真文。

右玉皇誥命。以錫南方真老赤帝三炁天君。令統御南方諸天地日月星宿。山洞水泉。高仙聖衆。一切威靈。符命所臨。如誥奉行。

度人錄仙。盡南方一切世界。

制星。盡南方一切天。

制魔。盡南方天地人物一切魔

制水。盡南方一切水帝神物。

以上制南方一切。誥盡一切世界之南方。

歷浩劫。永鎮三教大聖。亦不能違。

玄章秘不敢解。

原文重記。示尊崇玄秘也

以此制心。自得其秘。

以此度誦。默持悉有至徵。

神呪品十二章

中央玉寶元靈元老黃帝。所受神呪誥命。

中央總靈　黃上天元　始生五老

中黃高尊　攝炁監真　總領羣仙

典錄玄圖　宿簡玉文　催運上炁

右度人錄仙黃帝秘文四十字。書于太玄玉寶金臺。主召神仙玉簡真籙　經五　二十三

普告萬神

鎮星輔脾　迴度北元　魁魋主非

截邪斬根　魓魒魋魖　擇獄除氛

魋正玄斗　明度天關　九天符命

金馬驛傳

右制星秘文四十字。書于玄都玉臺。主鎮星宮。正天分數。

中黃總炁　統攝無窮　鎮星吐輝
流鍊神宮　勑攝北帝　遏塞鬼門
蕩除不祥　莫有當前

右制魔秘文三十二字。書于玄都玉臺。主攝北帝。正天氣。禁鬼精。

中山神呪　召龍上雲　制會黃河
九水河源　不得息鎮　善惡悉分
千妖萬奸　上對帝君　莫有干試
太陽激熾　赤書玉字　靈告普聞

右制水秘文四十八字。書于玄都玉臺四壘。以攝中海水帝四景之水。決蕩溢之數。主召水神。止蛟龍。

中央真文一百六十字。皆太上無上大聖明僊滿天神聖。一名保劫洞清九天靈書大神呪。一名黃帝八威策文。

右　玉皇誥命以錫中央保劫洞清玉寶元靈元老黃帝一炁天君。令統御中央皇天后土。日月星宿。名山靈洞。水府泉宮。上聖高尊。真仙聖衆。一切威靈。符命所賦。如誥奉行。

中央玉寶元靈元老中主黃帝。所受神呪誥命。

中央總靈。至青告高神十句四十字。是度人錄仙黃帝秘文十二字。太帝寶章三千。書召神仙簡籍。錄仙鎮星輔屏。至金馬驛傳四十字十句。是制星秘文。書於玄都玉臺。主攝星官。正天分數。

中黃總炁。至莫有當前八句。三十二字。是制魔秘文。書于玄都玉臺。主攝北帝。主天氣。禁鬼精。

中山神呪。至靈告普聞十二句。四十八字。是制水秘文。書于玄都玉臺四壘。以攝中海水帝四景之水。決蕩溢之數。主召水神。止蛟龍。

中央真文一百六十字。皆大神呪自然之書。一名保劫洞清九天靈書。一名黃天大神呪。

一名黃帝八威策文。

右玉皇誥命。以錫中央保劫洞清玉寶元靈元老黃帝一炁天君。令統御中央皇天后土。日月星山。洞水泉。聖尊仙衆。一切威靈符命所賦。如誥奉行

度人錄仙

制星。制魔。制水秘文。俱不敢解。

此文極盡黃帝之秘。一切皆不能逃。故歷劫永制中央諸靈。

皇經集註卷之五

皇經集註卷之六　經六

嗣漢五十代天師大真人張國祥 校
狀元方外臣江西吉水羅洪先 註
山東海南小蓬臣周玄貞 集

神呪品十三章

西方七寶金門皓靈皇老白帝所受神呪誥命

西方素天　白帝七門　金靈皓映
太華流氣　白石巍巍　七氣氤氳
上有始生　皇老大神　總領肺氣
主校九天　檢定圖籙　制召上仙

右度人錄仙白帝秘文四十八字。書于九天金闕玄臺。主錄仙籍。制召衆仙道

太白檢肺　奎婁守魂　胃昴畢觜
主制七關　參魁斗魁　受符北元

右制星秘文二十四字。書于金闕玄臺。主攝白帝星官。正明天數

赤書玉字　九天正文　攝召萬炁
普歸帝君

右制魔秘文一十六字。書于九天金闕三關之館。以攝六天魔炁

西山神呪　八威七傳　符水上龍
召山送雲　在所校錄　同到帝門
糾衛上真　斬滅邪源　若有不祥
截以金關　赤書符命　風火驛傳

右制水秘文四十八字。書于九天金闕三關之館。主攝西海水帝。及

水中萬惟五叢之精。名雲龍。以防水旱之災也。

西方七炁靈寶赤書玉篆真文。合一百三十六字。皆太上無上大光明圓滿大神咒。空洞自然之書。一名金真寶明洞微篇。一名西山神咒。一名白帝八威召龍文

右　玉皇誥命。以錫西方七寶金門皓靈皇老白帝七炁天君。令統御西方諸天諸地。日月星宿。名山靈洞。水府泉宮。上聖高尊。真仙聖衆。一切威靈。符命所臨。如誥奉行。

西方七寶金門皓靈皇老白帝。所受神咒誥命

○西方素天。至制召上仙十二句四十八字。○廼度人籙仙白帝祕文。書于九天素靈宮北軒之上。主召仙炁。舉仙道。

太白檢肺至受符壯元六句二十四字。書于金闕玄窓。主攝白帝星宮。正明天數。制星祕文。

赤書玉字。至晉告帝君四句十六字。書于九天金闕三圖之館。以攝六天魔炁。

西山神咒。至風火驛傳十二句。四十八字。廼制水祕文。書于九天金闕三圖之館。主攝西海水帝。及水中萬惟惡毒之精。召雲龍。以防水旱之災也。

西方七炁真文。合一百三十六字。皆太上大神咒。一名金真寶明洞微篇。一名西山神咒。一名白帝八威召龍文。

右玉皇誥命。以錫西方七寶金門皓靈皇老白帝七炁天君。令統御西方諸天地日月星。山洞水泉。聖真仙衆。一切威靈。符命所臨。如誥奉行。

度人籙仙。制星。制魔。制水。盡一切西方之秘。不敢明解。

召山遝雲。召山之玄靈真氣。或作止字者。非也。

○　○

神咒品十四章

北方洞陰朔單鬱絶五靈玄老黑帝所受神咒誥命。

北方玄天　五炁徘徊　中有黑帝
雙皇太微　總領符命　仙鍊八威
青裙羽襦　龍文鳳衣　上帝所欽
制到王階

右度人籙仙黑帝祕文四十字。書于鬱單無量玄元紫微宮北軒之内。主召諸真人神仙圖籙。

北辰輔腎　斗牛衛扉　女虛危室
諮落四開　壁鎮七星　軌山斜非
郤災掃穢　明道動輝

右制星祕文三十二字。書于天心北元玄斗中。主攝北方星宮正天氣。

北山神咒　激陽起雷　流鈴煥落
貜天振威　北酆所都　萬妖滅摧

右制魔祕文二十四字。書于北方洞陰朔單鬱絶玄宮。主攝天魔兆帝。制伏惡神鳥母事。

九河傾訖　烏母摩飛　蛟龍通道
水陌洞開　赤文王書　驛龍風馳

右制水祕文二十四字。書于洞陰朔單鬱絶元宮。主攝北海水帝。制水中萬精。主召伏龍興雲致雨事。

○

北方五炁靈寶赤書玉篆真文合一百二十字。皆太上無上大光明圓滿大神咒。空洞自然之書。一名大令京微元神生真寶明文。一名北山神咒。一名黑帝八威制天文

右　玉皇誥命。以錫北方洞陰朔單鬱絶五靈玄老黑帝五炁天君。令統御北方諸天諸地日月星宿。名山靈洞。水府泉宮。上聖高尊。真仙聖衆。一切威靈。符命所臨。如誥奉行。

北方洞陰朔單鬱絶五靈玄老黑帝。所受神咒誥命。北方玄天。至制到玉階十句四十字。度人籙仙黑帝祕文。書于玄靈宮北軒。主召諸真人。神仙圖籙。

北辰輔腎。明道動輝八句三十二字。制星秘文書于天心北元玄斗中。主攝北方皇宮正天氣北山神呪。萬妖臧摧六句二十四字。制魔秘文書于洞陰朔單鬱絕玄臺。主攝天魔北帝。制伏惡神萬鬼事。九河傾訖。驛龍風馳六句二十四字。制水秘文書于洞陰朔鬱元臺。主攝北海水帝。制水中萬精。主召蛟龍興雲致雨事。北方五炁真文。合一百二十字。皆太上大神呪。一名本命紫微元神寶真實明文。一名北山神呪。一名黑帝八威制天文。右玉皇誥命。以錫北方五靈玄老黑帝五炁天君。令統御北方諸天地日月星。山洞水泉。聖真仙衆。一切威靈。符命所臨。如詔奉行。

度人錄仙。制星。制魔。制水。盡握北玄之秘故一切永不能違

校五方五帝真文。永鎮一切世界。三教萬類。一切真逃。永刼不壞。盧無妙有。秘不可窮。玄之又玄。神乎其神。吾身之五炁。悉備是理。志士達人。徹性命之宗。得萬法之源。理徹不能違。真經常在我。神呪功化屬此矣。

神呪品十五章

道言是大神呪者

元始之妙言玉皇之真誥上清自然之靈書九天始生之玄扎空洞之靈章上聖之秘語玉宸之尊典成天立地開張萬化安神鎮靈生成兆民匡御運度保天長存上制天機中檢五靈下策地祇嘯命河源運役陰陽召神使仙此至真之妙又神應自然致天高澄令地固安保鎮五嶽萬品存焉

五方神呪妙化無窮何也道言是大神呪者元始天尊至玄之妙言玉皇天尊至真之寶誥上清玄都自然之靈書九天仙境始生之玄文仙扎太虛空洞之靈章上極無上至聖之玄言秘語紫極玉宸之至尊法典上成諸天下立諸地開張萬有妙化總諸神鎮萬靈一生一成億兆之民匡輔統御刼運化度之秘保諸天長存上制天璣大生之機中馬檢制五方五靈下以策使地祇嘯命一切水府河源運化役使陰陽召諸神使仙真此大神呪乃至真之妙文神化妙應惟出自然上位乎天得一以清高明悠久是致天高澄下位乎地得一以寧博厚悠久是致地貞固永安保鎮五嶽名山一切萬有品類使永存焉

道言是五老上帝述道致讚述言故稱元始玉皇云云非元始自贊也

妙言至靈書等俱解見前

九天始生玄扎稱手書曰扎玉皇真經無象無聲大光妙音徹十方徧法界傾刼不毀非手可書皆自然之文非言可傳皆心印之妙探之無始在太虛罔象之先故曰九天始生玄扎

玉宸尊典天子所居為宸元始為萬教至尊居玉清聖境玄化難窮故曰玉宸說此真經各教經書皆不及此諸聖諸神皆不敢違天律金格寶之甚重十方列聖衛之甚嚴故曰尊典

安神令諸神不顯神通安然無為鎮靈令萬靈不露靈響歛其威靈匡御運度終始法界掌持刼運化度無

窮令其循環無端不傾不撓故曰匡御
運度
下策地祇簡策青命之也非策鞭之策
運役陰陽陰陽往来道實主之故云運
役非言役使陰兕陽神也
召神攝召一切神使仙仙為上帝之賓
何以言使元始說此經延三教真宗諸
神欽承故云使仙
天地有窮萬類易盡何言萬品存焉從
刼至刼生生不窮胥賴大道故云萬品存焉

○神呪品十六章

玉帝昔授五老上帝。是時五帝跪捧其章。秘
題靈都之館。天真皇人。昔書其文掌之於上
清真境。太玄玉都。寒靈丹殿。紫微上宮。累經
刼運。而其文保固天根。無有毀淪。與運推遷
是大神呪。混之不濁。穢之愈清。毀之不滅。滅
之極明。大有之文。天真所尊。自光真名。帝圖
刻簡。昭示來生。斯文隱秘不得窺聞。有得之
子。保萬炁長存。勤行修奉。克至神仙朝禮
帝君。

○大神呪。保天地山川萬品存焉。玉帝昔以
此神呪授五老上帝時。五帝跪捧此寶章。
秘密題此玄章於靈都之館。天真皇人。昔
書此經本文掌之於上清真境。太玄玉都。
寒靈丹殿。紫微上宮。累經刼數元運。而其
經保固天然妙化之根無有毀壞淪沉。與
元運相推轉移。是大神呪。混之終不可濁。
穢之愈見其清。毀之終不滅。滅之則極精
明。大有玄妙之真文諸天真聖所尊崇。自
煥天光。晉張真名應受帝圖刻之金簡。昭
示當來生生諸品斯經文隱奧深秘。凡常
不得窺測聞見。有得斯道之子。保萬炁長
存不毀。勤行修習奉持。克至神仙。朝禮至
尊帝君。

○跪捧。長跪手捧寶章也。經在天。通玄文
非世文。如何言手捧。天神拱捧。至敬之意。
祕題。讚而書錄也。天真皇人書經文。皆
玄光天書。金玉篇字。一丈之妙文也。
上清真境。靈寶所居也。經自元始天尊
說。傳之者靈寶。故曰。上清真境。

○而其文保固天根。經之理。歷刼不壞。是
保天然之玄根永固也。或以為保天之
根。使其悠久。不可從。量元會之後。天不
能長在。故知非言天之根。
與運推遷刼刼長存
混之不濁。雜法渾亂。正道常存。終不能濁此經
穢之愈清。褻瀆此經者。天有罰。愈見其尊而清
毀之不滅。痴邪謗毀此經者。此經終不磨滅
滅之極明。無道之世。欲滅此經。則經法
流通。大行於世。愈顯其明。
○大有之文。歷刼常在。處處不無。非凡象
迺妙有故云。大有。或以為大有妙炁之始太始。
昭示來生。將來之萬生。非一人之來生。
不得窺聞。非至聖不知此經。常人但誦
其文耳。邪魔不敢窺。下愚不能聞。
有得此經中道理之子。保吾之萬炁長
存。勤行修奉。自能至於神仙。而朝禮上
帝也。或云。朝五老帝君。太拘了。一云。保
萬化之炁長存。亦通。
此言經之明效

功德品一續前十七章

玉皇功德品第三

爾時玉虛上帝。白
天尊言。惟願慈悲。普為四衆帝釋等。及四梵
天王。一切諸天。一切諸仙。及未來一切衆生。
持是經人。說利益事。爾時　天尊告玉虛上
帝言。快哉斯問。不亦善乎。汝以慈悲愍念衆
生。故請問於我。汝當復坐。吾為宣說。

當玉帝授五老上帝此經時。玉虛天之上
帝。上白說經教主大天尊言。惟願垂聖慈
悲。普為世間四衆。及諸天帝釋等。及三界
之上。四梵天。一切諸天。一切諸品仙人。及
未來世一切衆生。持是真經之人。說利益
之事。爾時說經大天尊。告玉虛上帝言。快
心哉。斯問也。不亦善乎。汝以慈悲心。愍念
世間衆生。故請問於我。汝當復坐。吾為宣
說經義。

天尊指元始言。或指玉帝者非是。

四衆辟見前。

帝釋。道諸天帝。及釋教諸佛菩薩等衆。
或以為諸天主皆稱帝釋。亦是。若以王
帝為帝釋天主。此僧家之訛言。不故諸
經。妄以天主為王帝。不知王帝為萬天
之宗。非止一大之主。釋經云。梵王帝釋
為主釋。蓋言天佛之宗。非敢言玉帝。僧
人任私謬解。亦屬大過。故併及之。

四梵天王。三界上大梵天王也。非欲界
下天之王。言梵天則盡上界。不言種民
諸天者種民之上。皆至真大仙。自然契
此經。故不言及。

一切諸天。一切諸仙。自梵天之下。一切
諸天帝神民。一切諸品僊。

說利益事。大道不言效。如何玉虛上帝
請言利益。大道為天地人物之宗。本來
皆有實益。於人有自然之利。天地四衆
未知此經者。不知其義。罔敢信從。遂輕
大法。悞自己。大道恩慈。不忍世迷。故言
利益以度人。柰何愚迷者尚云。此經亦
微言妙論。何益於人。豈知此經。生天地
人物。不可須臾離者。靡靡人人當誦持。
刼刼相循。有大利益。適出自然。非徒歆
人以效也。

不亦善乎。非疑詞。適稱其善同也。

我。元始自謂也。

汝。元始謂玉虛上帝也。復坐。命玉虛上
帝。復還聽經座位。

吾亦元始自稱。

宣說。廣布為宣。告語為說。

梵。扶之切。或誤作梵非也。

此請經之誠。普利之心。

功德品續上十八章

天尊言曰。若有三界十方。無量國土。或兵戈
並起。疫氣大行。水旱虫蝗。凶災饑饉。是其國
王大臣。當發慈憫。為其黎庶。遍勅國內。州縣
鎮寨。令諸道流。清淨嚴潔。于其觀內。設大齋
醮。六時行道。為轉此經。當得國土清平。五穀
豐熟。黎庶安泰。

元始天尊。既命玉虛上帝。復坐聞經。延言
曰。若有天地人三界。上下四正四隅之十
方。無盡量一切國土。或動軍戰。而兵戈並

起或天災流布值疫氣大行或年歲荒歉而水旱蟲蝗凶災饑饉是其國國王大臣當發慈憫為其黎民臣庶徧勑國內州縣鎮寨令諸道門之流清淨嚴潔于其觀內設大齋醮白晝六時行道為轉此真經當得國土清平五穀豐熟黎庶安泰

或云三界不可言天恐與國土兵戈字有礙不知天魔與諸天主爭衛亦有鬪戰各有分界故知三界言天地人也兵戈並起只言各處兵起互相戰爭非言兵戈兩樣並起也刀鎗之屬皆兵器戈戟也此固不可言並起或言兵作人人戈並起亦非正義

或疫氣大行天道安常災則稱變疫氣大行時癘之作亦災異也此經故除之水旱蟲蝗水溢旱乾諸蟲害禾羣蝗傷稼皆災異也凶災饑饉歲不熟民物不安則為凶異常為災谷不熟曰饑菜不熟曰饉此皆災異也

衆黔黎庶庶民也

遍勑遍與徧同

州縣鎮寨或言州縣統鎮百姓之官或言鎮為單鎮之官又言鎮為皆撫官之大者皆是

是其國王大臣如是等地方之國王大臣

道流全真正一清微靈寶等派道流

清淨嚴潔內外肅然身心無二衣壇整飭恭敬莊嚴終始如一如是清淨嚴潔

觀觀也神之所在瞻者起敬是謂大觀故曰觀

設大齋醮齊內外一衆志齊其不齊為齋祈謝神祇酬報天地合德於神依科迓福為醮

六時行道非如今時沿途行道不過依科迓神轉經念道而已或云晝夜十二時奇時動偶時靜六時當作子寅辰午申戌或云子至巳一云白晝六時俱通轉經心與道合持真經國土無厄艱得清平稱黍稷菽麥五谷俱豐熟各國各界黎民無災艱永得安然定泰然樂

功德品遭上十九章

若復有人入諸山林遇毒惡獸但能存想一念真經山神衛護猛獸自退終不害已若入江海採寶求珎值遇惡風如法持念是此真經風浪頓止安穩達岸

真經之利豈特消天災豐歲年令黎庶安哉卒然之變山水風波之厄亦有不能害者若復有人入諸山林中遇毒猛惡獸但能存想一念真經不忘此寶章妙法山神保衛佑護猛獸自然退去終不傷害持經入山之已身若人入諸江海採寶物求珎玩值遇惡風漂其船舫如經中誦受之法持念是此真經大風自息波浪頓止安穩達岸持經人船終無傷害

山林險阻猛獸毒蟲勢不可近一旦遇之必至傷害存想一念真經不過暫與道合如何猛獸便退蓋人物之生本一元氣但分清濁全偏天地之初人物混處汹汹然穆穆然一切毒蟲惡獸原不害人後人心漸假去害蟲獸所以蟲獸

○

害人。人若常行好事。存好心。敬信真經。念念不忘。是大善人。入山林。自不遇毒虫惡獸。若平日膚常無有善功。入山適然遇着毒虫惡獸。不貪生怕死。不憚不斷心。惟信正法。專一無二。操存默想一念真經。心與道俱。山神衛護。毒虫猛獸自然退避。虫獸道中之蠢物。性雖毒惡。好傷殺。各有所敬。有所畏。有所忌。是以鸞鳥尊鳳。猛獸朝麟。蛇蝎蜈蜓諸毒虫等畏鸛鴉鶴鷹。藏跡不施其毒。仙真達生化之機。明魁制之源。一呪語。一符○水。尚能制虫蛇毒。解虎狼厄。返風回天。況皇經為萬法之宗。天地之祖。萬物生殺。係於天地。本於大道。一念存想此經。不懼虫獸。法寶光賭。神衛虫獸。雖蠢性亦尊道長天。懼神。自然退避。

經六　十四

江湖河海。風波危險。逆天之怒數。似難逃。此經為萬法之王。風雷雹電皆天之妙用神威也。如法持念此真經。同於天。同於道。天亦為之霽威。風息浪止。船安

○

然達岸。

攷證

易云。履虎咥人。凶。于曰。暴虎憑河。死而無悔。此經云。存想一念。如法持念此真經。虫獸退。風浪息。道德經言。合於道者。鷙鳥不搏。毒虫不螫。虎兕無所投其用。藏牙伏爪。避不敢傷。人多疑儒道相悖。及攷禹過江。黃龍俛首而逝。劉昆守江陵。返風滅火。守私農。虎北渡河。佚川遇江。主敬風息。則知易經。孔子所言。無道妄行者也。皇經道德所言。尊經合道者也。經功尚可以厭獸魍。拔毒業。持經者豈行陸齊出毒哉。

○

功德品續二十章

若在軍陣。戈戟既接。兩刃相交。存心默念是此真經。是諸惡賊。悉自退散。

真經之利。豈但解虫獸風波厄哉。若在軍陣。兵器俱舉。戈戟既接。兩軍之刃相交。存心默念是此真經。是諸陣上侵我之惡賊。悉自退散

經六　十五

攷證

兵凶器也。戰危事也。衛鋒禦敵。矢石之交。兵刃既接。如虎之鬪。勢不可解。存心

○

默念此真經。不過心與道俱。如何惡賊便退

兵法云。三軍可奪氣。將軍可奪心。默念真經。攝其神。褫其魄。妙與神功。敵人喪氣。無殺心。無鬬志。格惡從善。自然退而散去

軍陣。非言萬二千五百數為軍。軍勢成列為陣。止言戰而陣成。相攻之際。戈戟非重文。接與交無大分別。不過順經文言兵刃相交耳。

○

存心默念真經。不為苟免殺伐。專心致志。寧死而不畔於道耳

諸。衆也。

惡賊。或言惡指惡人。賊為賊黨。如此分者非也。不過言惡逆之賊耳。

悉。皆也

退散。退而自走。散而各歸也

辯疑

老君化胡。于闐國以兵圍之。天帝居天宮。天魔暴兵以爭衛。

佛在舍衛國。欲利等六王爭叛。
孔子化天下。伐木於陳。削迹於宋。
此皆大聖人。道身。法身。常轉真經。觀是
若有賊害之者。其後老君布道光。于闐
皈依。帝顯天光。天魔歛跡。佛運法光。六
王歸化。孔子著德光。授聚三唱三和。臣
人解甲。是自退散。
嘗攻賊多有誓不殺害善人者。
善人多有臨危不死者。
武又疑宋徽。欽之好道。受辱漠北。梁武
帝好佛。餓死臺城。以為經功不效。然三
主之好道釋。但有虛名。非真好也。情欲
未絕。不能以道治天下。故有此難。若真
體道。正信經力。匹夫匹婦。亦可免難。若
疑死難節義。不信經言。則譏矣。吁。痛死節。所以勸
世。述經功所以鼓舞人為善也。要之經
旨。不外吾身性道。通六根之賊作亂。一
心于道。則六賊斂迹。由是退兵。天為解
難。老君曰。甲兵不能害。觀音云。刀尋段
段壞。理之必然者。靖皇鑒我哉。

功德品續二十一章

若在牢獄枷鎖之中。淨心定慮。存念是經。冤
枉自伸。即得解脫

此經利益。豈止令賊兵自退哉。若誤犯罪
過。在牢獄枷鎖之中。清淨其心志。安定其
念慮。存念是此真經。冤枉自然伸明。即得
解脫

孜證

牢獄所以繫罪人。福善禍淫。天道之常。既
犯罪在獄。便不能遽出。如何云存念是經
即得解脫。夫所謂冤枉自伸。其人平日。必
定是善的。或宿世冤愆。今生運限。或誤失
過失他人。罣誤。或先亡連逮。被人陷。一
旦繫獄。俱是冤枉。不怨天。不尤人。素患難。
行乎患難。絕無意想。是淨心定慮。存想真
經矣。天相吉人。冤抑自白。不必分辯。自然
伸理。不必曠日持久。天下無久屈之理。即
時便得解脫。

牢獄。繫囚曰牢。待對曰獄。今之監倉舖廠。
輕重之獄不同。大率止以罪人之居者為
言。二字非有兩樣分別。枷鎖拘攣罪人。罹
之者為有罪。遇變故也。
或云。牢字從牛。獄字從犬。不食牛犬。牢獄
永免。不過令人不殺生。勿縱口。而以味招
禍也。此經外之意。附記之

經大利益。冤枉自伸。即平日有過犯罪
時。悔過自新。絕無怨望。經力扶濟。久而
不怠。亦必解脫。
文王。得道而聖者也。羑里之囚。脩易經
而被宥免。
公冶長。希道而賢者也。縲絏之拘。尋亦
得出。
徐神公。張紫陽。成道而仙者也。昌邑之
囚。三既之苦。以其篤脩至道。妙傳悟真
俱得解脫。不惟聖賢。愚人若能除去雜
念。永信真經。牢獄之厄自解脫。

解疑

太古無罪人。無刑獄。
軒轅摘蚩尤。制桎梏。畫地以禁。刑獄之
義起。三代後。刑獄之制全。

經在浩刧之先。元始說於天上。如何言牢獄。蓋刧刧處處。有善有惡。惡自有尊。獄之理已在。經包萬法。永利羣動。理無不具。預言拔罪之效耳。釋經云。念彼觀音力。枷鎖早離身。儒書云。君子懷刑。大易云。無妄之災。何嘗不言獄。則知經非近世之言矣。是無始玄章也。要之一念理。則福堂。一念私。則業獄。慾妄滯而不除。一身業坑牢獄在矣。孟子云。人之異於禽獸幾希。牢從牛。獄從犬。制字甚有深意焉。今人與未來世。當力求信此經。則刧厲厲牢獄俱免。

功德品續二十二章

若為邪精鬼賊。衆苦所加。如法持念是此真經。衆邪遠避。自然安穩。

王經神功。豈但解牢獄厄哉。若為一切邪魔精怪鬼賊。衆苦所加。如法持念是此真經。衆邪精鬼賊。皆逺遁避去。自然安穩無事。

攷證

若為。即云如為也。

邪精鬼賊。凡不正者。皆為邪通靈而還妖異者為精。陰之靈者為鬼。傷人害物曰賊

或云。賊當作人之惡者。前段已云。罪障惡賊惡自退散。如何此賊字。又作人看。大抵邪魔妖精鬼怪。乘間伺隙。因人之不正以入。其來也不知何從。其去也不知何歸。暗施殘害。令人不測。故曰鬼賊。

上自天魔。下至土精。山魈魍魎。水怪。木魅金精。火妖。草異。禽獸之精。冰炭之怪。魑孽鬼靈邪厲甚衆。

衆苦。拋磚擲瓦。驚雞弄狗。要求祭祀。惱亂家宅。

或令人顛倒。精神恍惚。狂亂無端。奔走哀號。迷禎不省。戲跳嘔惡。咆哮淫孳。醉痴損羸。寢食不安。日夜惶惶。生非平安。死有繫滯。是為衆苦。

加。以殃來加人也。

如法持念是此真經。既云。邪精鬼賊。衆苦所加。焉能如法持念真經。此云如法。非能易乃慮。一乃心。與道合真。誦此經。但依諷經之法。瞻拜禮誦。一切邪精鬼賊。皆遠避去。一云。如法持念真經。令道人脅被害者。念經皆除。衆邪遠避去。自然安穩。不待符水驅縛。藥餌告逐。閒經遠避。受苦者。自然得安穩。無衆苦。

嘗聞祖天師以法伏諸魔。

玄帝修真。滅諸精邪。治人鬼。

薩真人闡道。除邪魔。

老君伏天魔。

佛梵咒降魔。

先儒范文正公宿戰場。止聞小雞聲。鬼不為妖。

程子伏大頭鬼。又任衆鬼移床。心如如不動。鬼皆潛伏。故云。道高龍虎伏。德重鬼神欽。如法持念真經。秘密法典。至聖真言。了鬼神覷不破之機。邪精鬼賊。有不遠避者乎。

解疑

要之人身。三尸。五窮。七魄。七情。六慾。樣念妄想。種種陰邪。皆邪精鬼賊。若了悟虛明。慧劍誅妖。慾盡。而邪精鬼賊遠避矣

功德品二十三章

若人為求嗣息。如法尊重持念此經。帝勑天曹。明檢丹籍。九品之內。四果仙人。運應數合。降謫下生。為其作子才辯明慧。人中尊貴。

經功。豈但能伏諸邪哉。若人因孤苦無子為求嗣息。如經中尊重經典之法。持念此經。上帝即勑天曹。明檢查丹書仙籍。九品之內。四果仙人。運應輪轉。數合臨世。降謫下生。為其作子。與無嗣誦經之人為子。多才善辯。聰明智慧。得人中尊貴之果。

求。祈祝禱神以求也。或令人。或自求。有無子息。命係於天。若不可求。不孝有三。無後為大。不可不求。况人資血氣以生。凡有血氣者。皆可生育。或虧損陰德。獲罪於天。或陽差陰錯。命犯孤寡。或胎中虛偏。或欲怒自傷。因而無子。人定回天。至誠感格。無不有子。故嗣息可求。

嗣息。繼續曰嗣。或云。嗣系也。繼祖宗之統續。如系相接也。又云。嗣司也。司傳家之業。繼口續冊也。息子以繼允。如人之喘息呼吸。相繼不絕也。且人之真息。生死之根。息住不絕氣。有子不絕祀。故云息。太抵息自心也。有子萬事足。可以少息此心。故曰息。三教聖人皆有子。人何不知子息之重。

如法尊重。是重經。或云。自己尊重者。非也。

天曹。造命掌仙籍者也。

九品。上三乘。中三。下三。共九品也。釋經云。九品蓮花為父母。佛。菩薩。圓覺。聲聞。阿羅漢。四禪。亦是九品。

四果仙人。須陀洹。斯陀含。阿羅漢。阿那含。降謫下生。仙佛以生人間為下九。故曰降謫。

才。才藝出衆。

辯。口辯超羣。

明無不照。

慧無不悟。

人中尊貴。非即為君。為相。為師。有德有道。為兇人肖子。則尊莫尊乎道。貴莫貴乎德。天子不得而臣。諸侯不得而友。恭贊位育。栽成輔相。萬代瞻仰。三界推尊。故曰。人中尊貴。

如法尊重持誦此經。或自己。或令人求嗣。雖有明效。不可計月指望。惟知尊經首罪謝過。終始如一。對此經。如見玉帝。至誠發此法實。則靈章神功。默運造化。回天易命。嗣息自有。世間功臣。猶得蔭子。太善人。信真經。轉法輪。為天地之功臣。寧不克昌厥後乎。若尊重此經。而嗣息不速。必其誠有未至。終始不能如法耳。世人勉之慎之。自驗經之神效。

功德品續二十四章

若婦人臨難之月。如法持念是此真經。即得母子平安。生福德男女。人所愛敬。

經法神功。豈但可以廣嗣續哉。若婦人生產臨難之月。如法持念是此真經。即得母子早分。平安無事。生福相有德之男女。人所愛親而敬重。

女子已嫁夫家。則稱婦人。

臨難之月。當生產之際。性命所關。與死為隣。故曰臨難。

如法持念真經。或未生產時。自已有度念經。或生產令人念經。

即得母子平安。謂生產之候。雖有險難。即時降生。母無損傷。子亦順利。平坦安康。兩有所益。

福富貴康壽吉相之人。

德聖賢忠義孝友有德之人。

男女。或男或女。皆有福德。

人所愛敬。可親而不可狎。可近而不可玩。人樂觀之。稱之羨之。如是曰愛。然望之而畏心生。即之而息心息。不言而信。不動而敬。是曰敬。

解疑

男為人所愛敬。可也。女如何為人愛敬。若福相全。德行好。不啼不戲。端重寡言。少動不嬉笑。少而老成。長而嚴謹。老死不變。人皆愛之如親戚。敬之如尊長。愛非有狎心。羨其福德世之罕有也。

攷證

母子平安。詩經生民之章。贊美嫄生后稷曰。首生如達。無災無害。姜嫄有德。故首生如羊子之易。不災害。母安子亦安

釋經云。母子平離身

道經云。臨盆有慶。堂草無災厲。誦經功德。其應如響

今皇經盛行世間。誦者亦有。婦人生產。或半產不及月。或災害。或危亡。或鬼胎。或妖異。或刑剋。母子平安者固多。不能兩全。或兩不利者亦有。或以為誦經未必有益。不知正法難遇。世人或不知此經尊重。此經利益。不聞其名者有之。聞名不知重者有之。或虛敬而不持誦。或持誦而始勤終怠。或脫落混淆。或急污顛倒。字誤句差。解會失當。雖有識辦之文。難得全經之利。皆人自悞。不遇經功。遂以為誦經無益。是為謗法。嗚呼。正法宜行。親恩難報。敬難利生。學道者之急務也。若教化世人。敬誦此經。則母子安。產難免。生善男善女。世間皆福德桐。正道永流傳矣。功德最大。觀經者勉之。

經六 十四

皇經集註卷之六

皇經集註卷之七　經七

嗣漢五十代天師大真人張國祥校

狀元吉外臣江西吉水鄒德溥閱

山東衡府小臣周玄貞集

功德品類二十五章　經七 一

若為求官進職。爵祿亨達。貴遇人君。如法持念。是此真經。即得職爵遷轉。子孫榮貴。世世不絕。

王經之利。豈但有益生產哉。若為求官進職。使爵祿亨達。貴遇人君。如法持念是此真經。即得職司事務。陞遷轉進。子孫榮貴。世世不絕。

求官。無官而求得官。

進職。進陞進也。職位微小。營求遷轉陞進。高位美職。

爵。命官為爵

祿。俸給曰祿

亨。亨嘉通泰。貞吉悅利。

達。稱意遂心。謀望通達。

貴遇人君。出常曰貴。爵祿亨達。且得君行政。受人主之知遇。君臣相遇。自古為難。貴而遇人君。則臣不虛貴。方為亨達。

一云遇明君智主也
是此文非真句法宜云稱
職務職有官守職事各有所司故曰職
務政務也
轉轉授美缺或易閒散作清要也
子孫榮貴或世官世祿或蔭子蔭孫安
富尊崇光前裕後且榮且貴
世世不絕雖非奕世世守慶源後
代福澤綿遠相承不絕雖數世亦云久
遠若孔聖人之至德祖天師之神化子
孫歷朝受封是真榮貴不絕
封爵詔祿出自天朝官職若不可求資
格相循遷轉若不可躐況又須讀書武
要知兵學問功勳假借不得如何求進
夫官授有德祿以養賢大德者必得其
位必得其名如法持念真經誦法言守
聖訓心與天合動與道俱是大善人或
以言揚或以行舉無爵而贈官無職而
贈祿或有官職而陞轉此用賢之常理
以德招徠若或求之膺咸尹壽集由巖

光或爲帝師或爲國賓其之弟史重善
人不可得爵祿于若漢之孔明歸之桂
陵李泌浮嶽皆修道而官者也經云求
官又何疑焉
要之天爵良貴吾身固有超凡入聖進
德有階神化登仙歷劫不壞道德經云
死而不亡仙傳云子生孫兮孫又生夫
道尊德貴仙傳無窮不朽世名浮利約
天爵良貴由凡希聖出塵登仙永延不
絕是真能如法持念真經

功德品續二十六章

若人欲求資財致富如法奉持是此真經即
得財寶充溢衣食自然慶流子孫傳之後代
此經利益豈止速求官之謀哉若人欲求
家資財用致富如法奉持是此真經即得
財貨寶玩充滿盈溢衣食豐厚自然充裕
餘慶流及子孫傳之後代
資用也身家所需曰資一云資質也言人
賴此利生也與資義同
財財貨也亦財用也
致資也充資之義
富家道裕豐財用充足曰富
奉持欽奉曰奉持守曰持
財寶財貨財之財寶貨貝也金銀珠玉珍
奇玩好衆帛寿有貴重之物皆稱曰寶
充充足也
溢豐盈也
衣食自然不費心力自然豐足也
慶流子孫慶吉祥也福澤綿遠奕葉相仍
故曰慶流子孫傳之後代不止及一世之
子孫代代相傳使人永享安榮之福

解疑

孔子云富而可求也雖執鞭之士吾亦爲
之如不可求從吾所好善言富之不可求
如何此云欲求致富如法奉持此經即得
富足慶流後代是言富若可求子夏曰商
聞之矣富貴在天富雖可欲有命存焉天
實主之如何可求然富雖有命先儒云富
貴福澤以厚其然所以報有德如法持念
此經口誦天言欽若昊天是令德獲福者

矣詩云樂只君子福履綏之此之謂也
武又云大禹聖者也菲飲食惡衣服卑宮
室惟耳餘納道家云學道須學徹貫貪此
言持經足以致富似以利誑人者為之自
來餘聖人不私已之心也道家之學貪心
無物累也求富可得速鼓言持經之效佛
經云所求如意皆得滿足兩教法門大開
方便福利無邊有求輒應無願不成若疑
惑間斷始勤終怠口應心非無正信堅固
圓滿心無至誠以感之則雖求亦不得矣
觀經者善體之
富致萬物皆備於我本有不貧而富者
在焉奈何世人馳逐名利競浮華嗜情欲
以假作真貪著感感不能持大道謂真
經富者後蕩不能素智利來法言其至
老死自喪固有之富老君曰金玉滿堂
莫之能守富貴而驕自貽其咎戒人之
逐外忘內也今言求富持經之效欲人
改易求富之心以重經耳嚷持經誠有
效也若無誠敬且招愆矣觀經者慎之

功德品續二十七章
若人被諸惡星之所照臨困苦床枕如法持
念是此真經是諸惡星返降吉祥
是經利益豈但求富者遂哉若人生命流
年被諸惡星之所照臨困苦床枕睡眠不
安如法持念是此真經是諸惡星化凶為
吉返降吉祥
赤松子云生民戴戴各戴一星然星之
所照有吉有凶吉則千祥凶有咎徵在
三光之下者常避忌
惡星凶星也如羅睺計都天狡天哭天
敗天退等星是矣
照臨或生命分度或流年值遇或宅遇
分野當生當照統為分臨
困所如不遂壽而不伸也
苦或貧厄疾患危迫切身也
困苦床枕只是困危無聊卧不安席伏
枕不寧之意一云床枕有驚
是諸惡星所被者廣凡天上凶星命運
宅遇當照一切凶星是也

返降吉祥惡星照臨多凶無吉如法持
念此經靈章運化凶曜星祥凡所被照
臨惡星不惟不見咎禍返默錫福祉降
吉祥
星之照臨命運分野本有一定如何持
經惡星降吉祥天人一理上下相通感
應之機捷於影響宋景公有君人之言
三熒惑退舍不惟君也孝婦含冤而致
三年之旱賤臣叩心而飛六月之霜匹
夫匹婦皆可以感天地動鬼神但恐不
至誠耳一誠感格片言可以孚神明不
言亦可以運造化况真經為天地之宗
三景得之以開光如法持念真經奉聖
聖之玄章悉貞明之秘要凶星徹吉祥
生返禍為福矣
人一也惠迪吉從逆凶中誠經云星之
照臨吉凶惟人自召作善則星光大善
則光顯無善無惡其光微小過其光微
大過其光滅惡星之臨人有過則惡報
應無過則咎徵光善則凶去福臨矣傳

云一念之惡爲妖星厲鬼一念之善爲景星慶雲休咎之微係一念之善惡真持此經雖陰吏大難亦當退去而固吾床枕適然之厄有不盡消耶太甲曰天作孽猶可違亦此意矣夫人能弘道贊化育若默轉真經入神達化則與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶斡旋造化永超塵凡且鬼神覷不破生死不相關星辰豈能拘限哉觀是經者勉焉

○功德品二十八章

若人命過應入地獄注名惡籍父母師長夫妻男女當爲亡人持念是經或安置道場旛花供養即得亡者鬼籍畫除神生淨土同苦罪衆咸蒙濟度承斯勝利皆生天上

○是經功德不但見在生之咎若人命過死去時冤魂應入地獄注其名於作惡之籍其父母師長夫妻男女當爲亡人持念是經或安置趍拔道場旛花供養即得亡者鬼籍畫除神生淨土同獄同亡同籍受苦罪衆咸賴經功得蒙濟度承斯最勝妙法利益皆生天上

○命過命過其數而死也

應入地獄或夙世今生有罪應當入地獄受罪報地獄若酆都鐵圍九獄二十八獄二十四獄三十六獄七十二獄無間等地獄

注名惡籍注錄其名在惡業簿籍中以施報對也

○父母師長或亡者之父母或其師傅或其尊長

○夫妻男女亡者或是婦人或是男人必有其夫其妻在即夫妻不在或有子孫或有親屬之男女在

○當爲亡人持念是經其見在親屬當爲亡故之人奉持誦念是經

○或安置道場或安立布置道場導道法被罪業故曰道場

○旛花供養旛稱讚聖跡不盡書之長旛懸竪竿端以風四表揚寶光花獻所有奇花以近聖神上天揚法有自然旛蓋旌幢天花綺采以彰休光世間但以旛置道場示莊嚴迓神庥供養供享獻也養以飲食供奉也天上以清靜妙法爲食天廚妙供惟道惟恭今世之五供養十供養不過空五有除五苦禁五樂去十惡合十真往十信以敬共明神欽崇正法奉持寶章是真供養今但以飲食花菓珍奇供之而無恭敬之實抑末矣經所云供養者是誠心天然之供也

○即得亡者鬼籍畫除神生淨土一轉此經

○或立道場即得使亡故者出幽冥削罪業

鬼籍惡業畫得除去神生清淨樂土同受地獄苦之罪衆一切咸得超脫業受經法慈濟扶度咸皆也承斯勝緣法利皆生天上斯此也夫天福雖有盡一持念是真經或立道場即除亡人並同苦獄冤之罪使生天上若永遠奉持功德豈有窮盡邪噫地獄無門惟人自召天堂有路昧者難行况生來正性即帶真經常持永念地獄天堂一切不染永證玄真矣方云善持經者

功德品二十九章

又此經所在之處當有十天至真大聖無極飛天神王侍衛供養持是經人當得自稱為正一真人是人在處自得十方至真至聖金剛力士清護其人如護己身若出若入進行之處百邪避路魔鬼殄除精靈伏藏一切災殃不能侵近是持經人命欲終時更不見諸地獄惡相即見天宮玉女持幢下迎而生天上如天福盡下生人間即得千生萬生中常為國王大臣聖賢慶會國土清平人民樂業常得宿性通明遵奉大道展轉修持至登道岸是持經人獲福如是。

是經功德豈但利益生死哉又此經所在之處常有十天至真大聖無量飛天神王侍衛供養是持經人當得自稱為正一真人是人在處自得十方至真至聖金剛力士清護其人如護己身若出若入進行之處百邪避路持經人所走之路魔鬼殄絕除去精靈消伏收藏一切災殃不能侵近是持經人命欲終時更不見諸地獄惡相即見天宮玉女持幢節下迎而生天上如天福受盡下生人間即得千生萬生中常為國王大臣聖君賢相明良相慶聚會一朝國土清寧平定人民安然樂業常得宿性通明遵奉大道展轉脩持至登道岸是持經人獲福如是。

十天十方諸天

飛天神王飛身遊護諸天之神王也

侍衛侍立扶衛也

正一真人至正無私其一不二之人也

金剛力士兩教護法皆來護持經人

潛護其人暗中護持經人如護神明自己之身見諸神保護之切也其持經之人或出或入進行之處一切邪妖魔鬼精靈逃避伏藏殄絕除去殄絕也靈也災咎禍殃不能親近是人命終更不見諸地獄種種惡相

天宮玉女一本作天官者非也

幢非幡非旌大法幢也下迎接導上天耳

千萬生為國王大臣世世尊貴如佛千八世為王世子玄帝千世為王千世為宰臣老君歷劫為皇帝王者之師共安天樂且宿性通明大智大慧不昧歷劫良因

遵守崇奉大道更展轉進修操持至登道岸道岸得道如濟海岸也佛云到彼岸

大雅云誕先登于岸此之謂也一云畔岸

持經功德時刻有益或利生或利死或少或衆或久或近隨願皆成化識神矣必千生萬生遵奉無二展轉修持始登道岸可見大成之難也觀經者恒其志可入最上

功德品續三十章

又若有持是經人若雨下時起大悲心如法向空念此經三卷一徧其雨所霑面所向方一切衆生五逆十惡一切重罪悉皆消滅一切重病自得痊愈是諸衆生命終之後不墮地獄神生淨土蓮花化生何況持是經者又若有持是經人或行於道路值大風起吹是持經之人觸身之塵是塵所霑一切衆生一切惡業悉皆消滅更不墮於三惡道當生天上故知持經功德不可思議。

此經功德。不但利一身也。又若有持是經人。若雨下之時。起大悲度世之心。如法向虛空。念此經上中下三卷。週完一徧。其雨所霑濡。面所向方隅。一切衆生。五逆十惡。一切重罪。悉皆消散除滅。一切重病。自得痊可安愈。是持經人。所向方之諸衆生。命終之後。不墮地獄。神生淨土。不假淤穢蓮花化生。何况持是經者。其功德詎可量耶。又若有持是經人。或行於道路。值大風起。吹是持經之人。觸身之塵土。是塵所霑。○一切衆生。一切惡業。悉自消滅。更不墮於三道中。當生天上。故知持經功德。不可思議。

攷証解疑

持經人。無處不慈悲。非但雨下風起。有大悲心。推言若雨下風起時也。甚言持經難者

大悲憐憫。哀矜怛念世間一切也。釋教云。婆心太切。詩云。哀此煢獨。又云。矜不成人。道經云。大悲覺世。持經者。憫世人衆苦。故起大悲心。

五逆。不忠。不孝。不慈。不睦。不義。一云。不敬天地君親師。不敬三寶。不持戒律。不修德行。不明心性。一云。濫殺。財。色。名。食。睡。

十惡。殺。盗。邪淫。兩舌。妄言。綺語。惡口。貪。嗔。痴。

一切重病痊愈。痊安可也。愈。平愈也。

蓮花化生。佛家言。西方極樂世界。蓮花生人。〔經七〕道家云。青華長樂界。蓮花化生。〔十二〕又云。歆生因蓮花。言居世出世。不染一塵。妙法生生。無淤穢心。又如天地之初。自然化生成人也。儒者。多以兩教爲妄。伊尹生於空桑。獨非儒者之聖人乎。且人心如蓮。知道生則○心宗印矣。善哉。周子觀蓮。蓋愛其處泥不污。亦必別有真見也。故爲道學之宗。

三惡道。地獄。魔鬼。畜生。

不可思議。不可以心思。不可以言議。見功德真靈章

夫道之濟世。真經利人。法雨浸濡。普潤一切。響徹十方。利盡法界。儒家云。有如時雨化之者。又曰。樹之風聲。又曰。不疾而速。所過者化。所存者神。民日遷善而不知爲之者。故周公生而無烈風淫雨。海外向化。人皆歸主道。持真經。無論雨水所霑。風塵所及。即風雨所不及。水塵所不霑。三千大千世界。永霑法利矣。故曰持經功德。不可思議。

功德品續三十一章

是持經人。若經涉於江河淮海。沐浴其身。是身所霑之水。其中衆生。魚鼈黿鼉。一切水族。是諸惡業。悉皆除滅。盡此一報之身。命過之後。不復更受胎卵濕化一切等身。是持經人。〔經七　十三〕口出一切言語音聲。一切邪魔外道。聞者皆是清淨法音。是持經人若遇諸神廟。諷爲其神。諷詠是經。是諸鬼神。得聞是經即脫鬼趣。登躋仙道。恭敬是人。如奉是帝。

是持經人功德不但及於人也。若經涉於○江河淮海沐浴其身。是身所霑之水其中衆生魚鼈黿鼉。一切水族。其前世所造是諸惡業。悉皆除滅。盡此見在一世報應之身命。過之後得證妙果。不復更受胎卵濕化一切等身。是持經人。口出一切言語音聲。一切邪魔外道。聞者。不知爲世間言辭聲氣。皆是清淨法音。是持經人。若遇諸神廟。能爲其神諷詠是經。是諸鬼神。得聞是經。即脫鬼趣。登躋仙道。恭敬是持經人。如奉是說經之帝。

經涉經歷過也涉淼渡也一云徒身過水曰涉如呂祖朗吟飛過洞庭湖達磨折蘆過江是也要之凡過水不拘徒身舟船皆曰經涉江河海皆注水之通名淮淮河也沐浴其身以水滌洗其身也

其中衆生水中一切生物鱗者魚甲者鱉鼋鼍等一切水生族類諸惡業悉得除滅盡此一報而已死後不復輪轉鳥業若羽若毛若鱗若甲若介胎卵濕化一切等衆人雖胎生此胎字不指人說只言獸屬蓋

○龍為水族之尊尚稱業報其下水族又可知矣真持經人身口悉出金光故言音所及一切邪魔外道聞者皆是清淨法音

為神說經神脫鬼趣神雖靈響露威光彰報應尚有趣在聞此真經脫其識根拔其趣意所謂融盡宿習也登證仙道上證真仙之道也

神與仙之分別等階神雖有功德而功勳顯赫俱在雖大神亦然即大賢未融形迹與入聖而不侵之類也仙則空五蘊淨九識道雖所融事理難分五品比神鬼則高出矣

夫聖人出萬物亨山不潰川不涸鳥獸魚鱉咸若持經人沐浴之法水水族親靈又不啻聖王之功化也龍得法而高悟法水均霑有不超脫哉此野狐之所以得法後人身也若設經度神鬼脫其趣如薩祖師度王靈官晉禪師之度關聖賢令其飲神威忘宿念也故至今二聖之恭敬不衰

○功德品續三十二章

若人在世不孝父母不敬三寶殺生偷盜邪淫妄語作種種極重罪業將命終時若有道心正信善男善女於七者未氣斷時起大悲心于其頭邊念玉帝尊號七遍或二七遍三七遍四七遍乃至百遍千遍是其七者生前所造諸不善業悉得消滅更不墮諸惡趣神昇九天何況受持是此經者又若後有人自從往劫乃至今身輪轉人天漂沉世域積千劫萬遍在於已身若過是持經之人形影暫映其身如為帝光之所攝受或與同語或聞其聲如奉帝言道語之所慰諭彼人罪障永得除滅

經之功德不特下及物上及鬼神也若人在世不敬三寶殺盜淫妄作種種極重罪業將命終時若有道心正信善男善女於七者氣未斷時起大悲心于其頭邊念玉帝尊號或一七二三四七乃至百千等遍是其七者生前所造諸不善業悉得消滅更不墮諸惡趣神昇九霄上天何況受持

○是此經者又若後有人自從往劫乃至今身輪轉人天深沉世域積千般愆尤萬種過失在於已身若過是持經之人形影暫映其身如為上帝道光之所攝受或與同音或聞其聲如奉上帝法語道言之所慰諭彼人罪障永得除滅

三寶道經師也道為三教之宗為有之祖經為度世津梁師為人天眼目不敬所以有罪殺生偷盜邪淫妄語大犯者大罪猶一念亦有罪種種非一端也言不能盡記

正信。至正誠信。一無所爲也。
一七。二三四七。千百過。或云。言道周天功化。亦是
不墮諸惡趣。有善根。無邪念。故不墮惡趣。
輪轉人天。或人間天上之福。一云。人爲人中福天。
漂沉世域。生死無常。如萍水浮漂。業趣難
脫。似水中沉溺。世域世間界域也。
形影暫映。持經人形影。暫時照映。造業人
身。如同帝光之所玄攝。神受受。或作授言
帝光授與者。非是大抵光。臨人。則肅然敬
心無念。故曰攝受。我受其光之法利也。
同語聞聲。造業者。或與持經者共語。或聞
持經者聲音。
道語。大道玄語。或云。道祖之語。太拘。
慰諭。慰善言撫慰。諭教誨命令也。
罪障除滅。一切風世今生罪皆釋。性切今
生障礙皆除也。
夫經之神功。存亡受益利。及一切。惟正信
人有是功。可見以至誠心爲本。利亡者。利
他人如此。持是經者功德又豈可量哉。觀
者勉之。

功德品續三十三章

又若持是經人。造作長旛。書帝名號。于其旛
上。懸諸長竿。或在觀宇。或在家庭。是旛被諸
風吹。所指方面。一切衆生。皆霑勝利。一切惡
業。悉得除滅。又若有持是經人。書帝名號。在
一切有聲物上。或鐘或磬。鈴鐸鐃鈸。一切道
具法事之屬。或以道場。或因戲擊。或被風觸。
是聲出時。或遠或近。一切衆生聞是聲已。所
有罪障。悉得清淨。
此又申言持經功德也。
長旛書帝號。長竿。俱解見前。
觀宇。觀中殿宇前。觀。觀也。神在無他心。惟
一誠觀之。故神居曰觀。
家庭。家之庭前。
所指方面。風吹寶旛。所指方位面向也。
勝利。解見前。
鐘磬鈴鐸鐃鈸。皆法樂。金屬也。
一切道具法事之屬。除金石絲竹。匏土革。
木等樂。與有聲物。或一切道家所用法事
之具。
道場。用法具鳴帝號。可也。戲擊。如何亦有
功。此戲。非狂蕩要戲。或演習法樂。或幼小
無知者。或凡愚不知。誤鳴法器。及有聲物。
或閑時喜樂。鳴有聲物。
書帝名號。非帝之名。帝號歷劫不磨。通常
住大名。故曰名號。今讀佛云。洪名聖號。此號亦是
風觸聲出。被風大觸響動聲出也。
遠近衆生聞聲。罪障悉得清淨。不拘遠近
一切衆生。凡聞有帝號之聲者。罪障消除。
悉得清淨。

攷證

古人制樂。所以諧神人。和上下。况帝號爲
玄祖宗名。聞者肅然。法音一振。神功無邊。
大舜作樂。百獸率舞。何况於人。
人聞兵器則戚。聞戲具聲則嬉。聞琴則和。
何况法音。
一切有聲戲具。無論也。
法具樂器。所以敬共明神。齊一衆志。又書
帝號。故聞者敬而罪滅。
大罪障所以報惡人也。聞法音。善心勃然。

故罪障悉滅。得清淨。今雷震一聲。聞者敬畏。可以作證。

解疑

今世懸旛。及書帝號於法業道具法事。共一切有聲物上者甚多。聞見者。亦不少。罪障不除。何也。書號者。非真有正信持經之心。聞見者。以為故常。頑心不除。甚至輕慢。褻戲謗瀆。自無善心。何以釋罪。嗚呼。經法帝號。功德難量。先真持經度自己。則不動而敬。不言而信。更以帝號度人。自求利矣。

功德品續三十四章

又若有持是經人。了悟生死。深入山林。修真學道。或時登臨上山顛。望目所及處。山林溪谷。含生品類。有形無形。胎卵濕化。蠢動飛潛。種種物類。所有罪業。皆得除滅。身心清淨。命終生天。何況受持是此經者。當知是人即是道藏功德身也。

經七　十九

此後申言持經之效

了悟生死。生死事大。理最難明。依父母之精血。得天地之理氣。生也。所以生。不可知。精耗氣散。神去形枯。死也。所以死。不可知。未知生。未知死。雖能達事變。觀物理。明於言。不昧於行。未為了悟。若有持經人。絕聖去智。除二障。斷諸惑。融宿性。成大覺。證三元。登最上。了悟生死根源。即佛家云徹悟也。

深入山林。昔人云。小隱居山。既云了悟。高山平地。總屬道場。修行何必入山林。大隱居市。理固有然。名山勝景。地靈人傑。真修者。雖無志於山林。幽山茂林。天造地設。以成仙境也。故逸人入焉。

修真學道。人生正性。至真無假。性道自然。不待學問。自情慾日滋。知誘物化。真者漸假。性道不明。了悟者。於山中林下。默加修持。以返天真。參學大道。了脫生死。道德經云。絕學無憂。此云學道。何也。彼云。絕學。絕學之名象意識。此云學道。學朦然無為之道也。夫佛家以了悟為最上。此云了悟。方入山脩真學道。則兩門之品。皆可知。

或有時學道人。登高臨水。遊歷勝境。上山四面顧視。觀望目力所及之處。若山若林。水溪澗谷。谷。山之溝壑。壑深朦空者也。

含生品類。含大造生意。諸品諸類。

有形無形。有形。已生者。無形。未生者。亦有生而不見形者。

若胎生。若卵生。若因水因土。汙下濕生。若無中生有。化生蠢動飛潛。大造之生。蠢然者物。含生運動。高而飛躍。深而潛藏。介飛潛之間走者。種種一切物類。所有今昔罪業。皆得除滅。身心清淨。無有繫累。命終飛生天上。脩真目望所及物類。超濟若此。何況受持是此經者。當知是持經人。功德難窮。即是大道玄藏。不可稱量。大功德身也。夫學道之人。心大慈悲。無不仁愛。未見聞者。心不可見。目望所及。一切物類。念其蠢動含靈。俱有法性。一意慈悲。默然神度。救拔出世。故濟一切。有如是功德。儒書云。致中和。萬物育焉。又立靈臺。望氣候。察災祥。由成萬物。裁成輔相。天地之所不及。使人和生死。順受正命。返歸化源。又有何罪業。贊孔子者曰。當年不能窮其學。累世不能殫其蘊。聖不可知之謂神。今贊脩真學道者曰。道藏功德身。亦言其大無不包。深不可測。彌綸難窮耳。觀經者有得焉。方知是義。

經七　二十

功德品續三十五章

爾時

天尊。謂玉虛上帝言。今我畧說。未盡其妙。若廣說之。凡流邪見。疑惑不信。是經功德。窮劫難言。

經七　三十一

爾時。辭見前。

天尊。元始至尊也

謂告語也。元始告玉虛明皇天之上帝言。

一云。玉清玄虛上帝。

今我畧說。未盡其妙。今。元始指說經之時而言也。我。元始自已稱謂也。畧說。稍說大畧也。未盡其妙。未盡言道之要妙。與夫最上功德也。

若廣說之。此經言持經功德。利人利物。利存利亡。利有形。利無形。利已利他。利天利地。亦云廣矣。猶云。若廣說之。凡邪不信。此所言者。一世界人物。今昔天地存亡。若三千大千無量世界。從劫至劫。無量數劫。一未來世。一切未來世。無始之始。無終之終。若有知。若無知。若聞見。若不聞見。若思議。若不思議。若有盡量。若無盡量。一切功德。俱在是經。與持經者。若為廣布宣說其妙。

凡流邪見。疑惑不信。凡。凡世庸人。流。流俗之類。如同流水。不能拔萃也。邪見。偏邪之見。不正大也。疑。智見不央。兩可未定。惑。私意起。紛紛紫紫。是非莫知。雜亂無準。見故不信此經有無盡量之利益也。

是經功德。窮劫難言。窮無量劫數。亦難盡言。一云。窮盡歷劫。言不盡。大抵元始永在。劫數無盡。經功難窮。大道莫量。終是言不盡。

夫大道無言。妙法無象。真經無字。可施可受。可見可聞。可言可得。皆第二義耳。故我太上化生無量數劫。說法萬二千天。歷度遐方。著經億萬。一化千七百年。譚經九萬餘度。猶云。吾不知其名。強名曰道。孔子繼往開來。啓衆萬古。通曰。無知也。釋迦佛說法四十九年。譚經三百餘會。著經律論三藏。且云。我今畧說。無力說盡。顏子卓立。心齋坐忘。亦云。雖欲從之。末由也已。此經為萬法之宗。其功德果然說不盡。最上功德。說也說不得。說了。人亦明不得。故儒家之無為而治。道家之真玄功德。佛家之身命布施。西來正義。皆不可以言傳者夫。華斲輪之妙。得心應手。莊子三數之宗匠也。故六合之外。存而不論。六合之內。論而不議。非不能言。言易起人之惑。不如無言。即夫子罕言命。性道不可得聞之意也。佛氏迦言許多世界景色。分諸事理。姑不論其茫茫無稽。即有所擬。言不能畫者。尚多也。從其教養。以為佛說人所不能說。妄以為高。不知佛生外域。殊俗異類。要荒小國。喋之者衆。釋氏就其見言之。中國不知。妄云。佛見之廣。試觀中華。百里不同風。燕楚秦齊。山川風俗不侔。歷者不能知。況西域之遠。可詳攷耶。即有史冊。亦風聞雜記。事係無差乎。人好異者多。不究是非。使佛果周知。如何所著經典。不逮唐文入中國。三會譯。廻成章耶。既不知唐言唐文。所言者。必其所鄰之國。或效莊子之設諭言。通亦有之矣。人不細攷。擇言高下。何其好異之遠也。總不言諸界。不敍人之惑。蓋言功化。以啓人之衆。示真意。顯正法。此道之所以為實益也。學者尚慕心究之。

經七　三十二

功德品續三十六章

于時玉虛上帝。聞是說已。心生歡喜。不勝踊躍。瞻仰慈顏。稽首讚歎。而作頌曰。

九天之上　謂之大羅　玉京金闕
雲層峩峩　中有天帝　仁慈恩和
至道無敵　降伏衆魔　天寶靈符
玉律金科　神仙億萬　幢幡衆多
聞者罪滅　永出愛河　是號玉皇
穹蒼真老　妙圓清淨　智慧辯才
至道至尊　三界師　混元祖

經七　三十三

無能勝主　四生慈父　高天上聖
大慈仁者　十號圓滿　萬德周身
無量度人　拔生死苦
爾時　玉虛上帝說是頌　十號已諸天聖
衆異口同音歎未曾有

此言聞經欽受喜慶之義
于時于天尊說此經神呪功德品已竟（之時）
玉虛上帝聞是說已心生歡慶喜悅不勝
歡騰踊躍瞻仰
○玉帝慈顏稽首讚嘆而作頌美之辭曰
九天之上謂之大羅玉京金闕俱解見前○
雲層峩峩峩峩巍然高峻也大羅金闕法
雲祥光層疊無極峩然巍崇峻廣莫量采
和云玉京宮闕高嵯峨
中有天帝金闕中有爲天教主之玉帝
仁慈惠和大仁大慈至惠至和惠不是愛
利歷劫生化人物各足無所不與故言惠
至道威德無敵降伏一切衆魔
天寶靈符諸天寶崇玄靈真符也一云寶
作珍奇不可從玉律金科玄戒天律金（格也）

神仙億萬侍衛聖衆百千萬億法幢寶幡
以爲儀衛衆多莫量聞名號法音者罪盡
消滅永出愛河衆生萬有諸業易斷惟愛
難割歷劫漂沉未能頓出永出愛河（紫根斷矣）
是號玉皇（詳見前　經七）穹蒼真老（二十一　玄穹無極蒼空其量無始真老）
妙圓清淨（奇妙圓滿真清真淨）智慧辯才（大智大慧妙辯宏才）
至道至尊（至道無極至尊無對）三界師（天地人三界之宗師）
混元祖（無始之先天地未分世界未有帝真長在歷劫真宗故曰混元之祖）
無能勝主（一切聖人無能比肩皆以爲主故云無能勝）三教萬法
四生慈父（四生胎卵濕化皆賴帝德以生以成善始善終並以道濟故曰四生慈父）
○
高天上聖諸（天無如大羅天高諸仙諸佛無如玉帝尊故曰高天上聖）
大慈仁者（大慈大仁無盡量者）十號圓滿（自穹蒼至仁者十號）
（玉帝行德神功皆周完圓滿如此）萬德周身（帝德無邊此云萬德周見約言也）
無盡量度人拔一切生死苦
爾時玉虛上帝說是頌及十號已諸天一
切聖衆異口同音歎未曾有聞此妙法聖
號至德歷劫難逢故聖衆同稱歎（未曾見此希有）
也一云歎世間未曾有此夫帝之功德若
此以億億劫脩證始之觀經者（大悟真脩斯不愧矣）

皇經集註卷之七

皇經集註卷之八

護持品一章

高上玉皇本行集經卷下

天真護持品第四

（鐘八）

爾時
昊天上帝聞說經法從座而起長跪
帝前白言惟願聖慈普爲大衆及諸天人持
是經人說利益事于時
玉皇上帝興方便意開利益門宣玉匱科傳
○靈寶法告於　昊天上帝曰汝今諦聽當爲○
汝說受持功德扶危拔苦利益存亡神妙之
事衆真稽首俱發聲言臣等今日幸聞湛然
常住之法莫不上福諸天徧周三界三塗五
苦咸得消滅惟願慈悲愍臣等故演斯妙義
諸天聖衆既稱歎神呪功德品及帝踊功
德已當爾之時
昊天上帝昊大高玄天帝非時稱昊天也
聞天尊說經法
從自己所居之座而起身向上長跪

玉帝道前。奏白言說。惟願
至尊聖慈。普徧為一切大衆、云。諸天聖衆聽聞經者。一云。世間大衆。天上本無世人。經廣度三界浩刧。二說俱是。及諸天天人。持是經之人。
宣說經法。一切利益之事。于時。
王皇上帝。與方便拔度一切之妙意。開永利大益之門。
宣玉匱寶科。此經皆王笈瑯函。珍藏上天。故云。宣玉匱科。傳玄靈妙寶大法。告於
昊天上帝曰。汝今諦聽。度。指昊天上帝也。諦。尊聽見諦之意。當為汝說受持此經功德。匡扶一切困危。救拔一切苦厄。利益生存死亡神妙之事。
衆真稽首。俱發聲言。臣等。今日幸聞湛然常住之法。人性靈明。不垢不淨。無成無壞。不昇不沉。本自湛然常住。知誘物累。自取滅亡。漂沉輪轉。盲昧不明。不能湛然常住。鬼有趣。神有識。鄣盡復輪。亦不能湛然常住。令聞經法功德利益。宿性得融。根塵淨盡。拔業識。除罪障。堅固圓滿。是聞湛然常住之法。曠世奇逢。豈不幸乎。此法功力。莫不上福諸境諸天。徧周三界。解見前。三塗。天塗。地塗。水塗。五苦。色界苦心。愛界苦神。貪界苦形。身界苦眞。華境苦精。咸得消滅。惟願
至尊慈悲。愍臣等故。隨矜恤憫念也。
演斯妙義。
夫此經為最上妙法。故有如是功德。昊天上帝。不求妙旨。而請利益。非以效歆人。此經一言一畫。亦無量法寶。知其效而真心奉持。斯無負說經之慈悲。

護持品二章

玉帝告曰。若有衆生。孝養父母。恭敬三寶。竭忠於君。不殺不盜。不婬不妬。不嗔不恨。不驕不詐。奉戒持齋。冥心大道。生尊重心。持誦是經。我即勑下。周流法界。徧傳十方無極世界。勑命東方東華帝君。青騎神仙兵馬。無鞅數衆。悉令下降。覆護受持是此經者。勑命東南扶桑大帝。與其部衆神仙兵馬。無鞅數衆。悉令下降。覆護受持是此經者。勑命南方朱陵大帝。赤騎神仙兵馬。無鞅數衆。悉令下降。覆護受持是此經者。勑命西南太華元老。與其部衆神仙兵馬。無鞅數衆。悉令下降。覆護受持是此經者。勑命西方皓靈皇老。白騎神仙兵馬。無鞅數衆。悉令下降。覆護受持是此經者。勑命西北皇天上帝。與其部衆神仙兵馬。無鞅數衆。悉令下降。覆護受持是此經者。勑命北方紫微帝君。黑騎神仙兵馬。無鞅數衆。悉令下降。覆護受持是此經者。勑命東北冲匡天君。與其部衆神仙兵馬。無鞅數衆。悉令下降。覆護受持是此經者。勑命上方天皇大帝。崑崙蒼老。黃騎神仙兵馬。無鞅數衆。悉令下降。覆護受持是此經者。勑命下方來和天君。名山大洞神仙兵馬。無鞅數衆。悉令下降。覆護受持是此經者。
玉帝告曰。持經。非徒口誦也。若有世間一切衆生。孝順事養父母。恭敬道經師三寶。竭力盡心。上忠於君。不殺生。不偷盜。不淫慾。不嫉妬。不嗔怒。不怨恨。不驕傲。不奸詐。奉受道典。清淨玄戒。持守真正齋素。不怠忽。不躁急。坦然澹然。默任自然。棲神養靜。

法天疑真冥心合於大道欽若昊天祇奉道法生尊崇珍重之心一云自已嚴敬不苟且奉持誦詠是經我（王帝自言也當作朕字讀）即勑下周流諸世間一切法界徧傳十方無極世界勑命東方東華帝君青騎南方朱陵大帝赤騎西方皓靈皇老白騎北方紫微帝君黑騎等神仙兵馬東南扶桑大帝西南太華元老西北皇天上帝（乾方也）東北冲虛天君上方天皇大帝（此非与陳天皇逆司天之神佛云帝釋天主也）下方崑崙蒼老黃騎下方來和天君名山大洞與其部衆神仙兵馬無鞅數衆悉令下降覆護受持是此經者。

覆護保重護持也持經者欽奉帝言道語合德與天與道合真是大道身道之所在神人共崇故帝令十方聖衆覆護然必於忠孝恭敬戒滔殺盜妄者持經以德行為本實心於道（道自歸之）式云道流出家不近君親以為不忠孝不知道門玄戒極嚴守持操脩不敢犯戒厮體辱親至誠堅固先報四恩何嘗忘君親不忠孝哉故許真君肴淨（明忠孝經以見道之真忠孝也）

護持品三章

勑命十方一切金仙四衆八部及諸眷屬悉令下降覆護受持是此經者勑命十方天真大聖飛天神王三官四聖二曜九星北斗南斗東斗西斗中斗二十八宿周天衆星金剛力士神王等衆各與部衆悉令下降覆護受持是此經者。

勑命十方世界一切金仙金仙諸佛菩（薩也）四衆非世人四衆陰陽神衆將卒四衆也八部解見二卷。

及諸眷屬四衆八部之姻眷屬類也。

十方天真大聖十方諸天衆真大聖也。

飛天神王解見前。

三官天地水也。

四聖天蓬天猷翊聖佑聖。

二曜日月也。

九星金木水火土月孛紫炁羅睺計都也。

北南東西中五斗。

二十八宿角亢氐房心尾箕斗牛女虛危室壁奎婁胃昴畢觜參井鬼柳星張翼軫。

周天衆星辰。

金剛力士神王等衆一切將部也。

各與其部下等衆。

攷證

經是帝勑朝命所頒三公四相兩京九卿羣有司百執事貴戚異姓億兆蒼赤罔不欽奉。

玉經有衆神之覆護受持者帝命旌賢輔有德也人身有

三元

四象

二氣

九宮

五行及二十八宿之度數周天經緯水火真志大慧操修力行妙法善功與衆神等故人之一身身體毛髮皮肉血髓筋骨神氣精華經絡輔我正性真氣命實存焉夫正性真氣即帝真經三萬六千神氣八萬四千毫孔真光即十方仙真金剛力士星曜神王部衆消災經云即有天真衆聖金

剛力士。各百億萬衆。護衛是經。即此意也。夫經不在言語文字。真意在吾心。神不在十方世界。而在吾一身。持心修身。不在誦讀披閱。而在一誠。默運至誠無私。精神氣全。聖可學。天可希。道可入。動罔不吉。神其佑之。三藥耗。一真喪。自巳之神衰氣弱。精不充徹。與天違逆。神豈祐之。噫。人一也。君子修之吉。小人悖之凶。故經云。覆護持經者。則知天福有德矣。帝德無疆。經利最大。惟人之敬受何如。

護持品四章

勑命降魔力士。四天門王。五嶽四瀆。及諸名山。四海九江十二河源。山林川澤。一切主者。悉與眷屬。覆護受持是此經者。諸險惡處。令得安穩。勑命所在。一切土地靈官。幷溝渠等神。及一切諸大力鬼王。皆令覆護受持是此經者。十二河源。今紀十三名。有二水共源者。故云十二河源。

勑命降魔王。天丁力士。

四天門王。東西南北四天門王也。

五嶽。東泰。南衡。西華。北恒。中嵩也。

四瀆。江瀆。河瀆。淮瀆。濟瀆之神也。

及盡世界一切諸名山。

四海。東西南北四海。

九江。洋子。錢塘。漢陽。潯陽。混同。錦江。湘江。烏龍。鴨綠等。一切江也。

十二河源。黃河為世界之脉。若崑崙。禹門。星宿海。火墩腦兒。及尾閭。錣瀉河水等根源也。一云。論黃河之源。崑崙有九井。七泉不止十二。十二河源。蓋禹疏九河。及汝。漢。淮水。泗水。為十二也。九河。徒駭。太史。馬頰。覆釜。胡蘇。簡。絜。鉤盤。鬲津。汝。漢。淮。泗。為十二河源。黃河。則河之總神。若涇。渭。沂。汶。漆。洧。瀍。沱。與洽。弱水等。及一切諸河。皆河之屬也。

山林。盡世間山林。

川澤。盡世間川澤。水流曰川。澤。水澤也。

一切山。林。川澤主者之神。

悉與其眷屬。

覆護受持是此經者。

諸危險艱惡之處。

令其無虞。而得安穩。指持經者言

帝之勑命所在。

一切方所土地之神。

一切感應靈官。

溝。無水注曰溝。或山或土渠。有水曰渠。等神。自溝渠之外。凡一切小神也。

及一切諸大力鬼王。皆令覆護受持是此經者。

帝經法旨。

諸仙寶崇。

諸佛受持。

諸天奉行。

諸神欽仰。

諸人誦讀。魔鬼自伏。實惟

山得以鎮靜

水得以流長。所在衛護。惟嚴也。持經者。既為諸神之護。又烏可慢哉。一慢則過深罪重矣。善乎。孔子曰。小人不知天命而不畏也。狎大人。侮聖人之言。知此為小人。觀斯經。尚戒勉之。

護持品五章

令諸魔外道。悉皆懾伏。潛形遁跡。高飛海外。遠避他方。如是山林社稷祠廟血食之屬。一切鬼神。當自消滅。五方行病瘟疫鬼帥。諸惡鬼神。幷風王水怪。孽 業音 龍妖神。土精木魅。盡自消滅。五虛六耗。憂暴乖常。野道呪咀。蠱毒之類。皆自消滅。是持經人。心欲願者一切如意。皆得滿足。

懾音聶

令諸魔外道。諸魔。天魔。地魔。魔王。魔民。魔女。外道。淫䏲。邪說。僻行雜法。旁門小術。私技三千六百。九十六種。三萬六千等是也。

令。勅命禁令勒除也。

悉皆懾伏悉盡也。

懾。驚畏心服也。

伏。收斂歸伏也。

潛形遁跡。潛。藏也。藏其形象。不敢顯露。遁逃避也。逃其影跡。不敢停止也。諸魔之形雖外若妖艷。幻象奇美。真態實阻。不可見人。此經真法。破鬼之膽。碎魔之心。諸魔雖逃其鬱心。畏法言玄律册勅。自不敢留。

外道之言。欲以亂真。正道行而邪說息。大道尊而傍門廢。帝命一宣。自不敢容。高飛海外。魔行無跡。可以飛言外道人耳。何以言飛。格心易慮。何化忘私。高騰海外即俗語言。魂飛天外。魄散九霄耳。

遠避他方。不敢居其故地也。

如是山林社稷祠廟血食之屬。一切鬼神。當自消滅。山林。解見前。社。土神。稷。穀神。祠。司也。祀也。神之司臨。祀而祝之也。廟。朝也妥神於廟而朝祭也。血食享牲醴之祭者也。以上鬼神。皆宜祀者也。如何令自消滅神邀祭祀。必為不直。民諂鬼神。必為不正。故薩真人收伏王靈官。改禁城隍。西門豹守濟州。投巫於水。以禁河神。况邪有假神以惑人。人有祟邪以誑俗。故胡穎經略廣東。毀幻佛而殺妖蛇。柍儈人以脫愚俗。今云。一切鬼神消滅。奉經者。不作禍福。安然無威聲也。五方行病瘟疫鬼帥。諸惡鬼神。惡鬼神。非行病鬼帥。疋世之属鬼強神也。幷行風之王。水中之怪。依草暴龍。妖異邪神。土精。木魅。盡自消滅。五虛六耗精神氣血身五虛。六脉衰耗。憂暴乖常。魂魄不寧。一云。五虛六耗。如天哭破敗喪門。太歲大耗。小耗。疵暴。空亡。黃幡豹尾。九坎。赤口。白虎。歷厭神殺。凶星。作禍神鬼之屬。一切爭害。野道邪法。呪詛妖讒。或呪盛蠱。及盡毒厭昧之類。皆自消滅。是持經人。心欲願者一切謀望趁心如意。皆得滿足。無有違逆。夫道德之士。鬼神欽重。凶邪盡消。群魔之死。拜推驅疫。祛勝伏妖。祖天師伏魔。薩祖蒙鬼。貴有明救。噫王孝方烈士也。豈願刑戮。不令孝方知。則驅魔伏外道。識有德之必然者。但人之三尸。五累。七情。六欲。九識。下惡為害業。能正己。伏邪除凶。人能正心進道。斬三尸。除五累。情欲盡。識惡除。己邪盡而外邪消。凶散吉臨矣。

護持品六章

或有未能遵依科教。修崇齋醮。但能清淨持戒。專一信受。尊重敬慕。是此經典。並同修齋護持淨戒者。是人功德。坦然無瑕。自在逍遥號人中聖。德慧長新。同諸真人。

能如法受持經者。功德莫量。已或有未能遵依玄科教典。修崇大齋醮。但能清淨無染。持戒。專一。持守道門戒律。或五戒。八戒。十

二可從戒。十八戒。二十四戒。三十六戒。七十二戒。百二十戒。百八十戒。三百大戒。女冠六百淨戒。專心致志。持此戒品。專一堅固無二。

信受尊重。信受奉行。欽嚴尊重。

誠敬仰慕。是此經典。或作但能清淨持戒。專一信受。尊重敬慕讀者。俱是。並同修齋。護持淨戒者。未能遵依科教。修崇齋醮。清淨尊經之人。並同修齋醮者。功德一般。諸神敬佑。護持是淨戒者。一云。自己清淨專一。護持所守宗戒

是人功德。

坦然無礙。坦。平也。寬。廣也。心有二。則功德不實。戒不持。於功德有玷。心身清淨。持戒專。信受切。尊敬經典。心無染。心無二。無有虧欠。業繫。功德真實。自是坦然。又有何礙。

自在逍遙。人性生來。無拘無困。客感物累。忙忙苦苦。無復自如。焉得快樂。清淨正信。無復物累。得大自在。常樂逍遙。

號人中聖。不惟為逍遙之人。消淨正信。高出人儔。號人中聖人。

德慧常新。習與智長。化與心成。聞見真而智慮融。物累忘而性真湛。德日新。慧日明。是德慧常新。

同諸真人。清淨正信者。同持經得道諸天真人。

夫所謂清淨持戒。專一信受。尊重敬慕。恭非有計功之心。為人之意。無所為而為。絕無虛假間斷。即孔子所謂造次終食。顛沛無違。即中庸所言無入而不自得。莊子著逍遙之旨。海蟾著快活之歌。佛家所謂大自在。儒典所謂日新。溫故而知新。皆自然之效也。豈有所假借。又豈有勉強襲取之義哉。

噫。清淨正信。雖不依科教。脩齋醮。有是自然功德。可見道旨玄科。惟在實體經義。科教齋醮。普法品以演道化耳。陳希夷諷度人經成道。蓋真持經旨耳。今之齋醮無明效者。有盛儀無真修也。若清淨正信。更脩齋醮。則功益大。無齋醮有真誠。功亦神。若無真誠。則齋醮皆文具。夫寧無過乎。

護持品七章

爾時。

昊天上帝。聞是說已。即於帝前稽首。歌曰。

大哉至道　無形無名　渺渺億劫
黃道開清　神清明耀　九炁吐精
玉虛澄輝　太霞高明　玉皇開化
濟度天人　三元道養　二象攝生
朽樹故根　已枯使榮　蠢動蜎息
長生化形　懷胎含孕　俱得生成
亡者命過　魂歸三清　魄受鍊度
南宮飛昇　今日大吉　皆得光明
五帝鑒映　普告萬靈　天神地祇
及諸河源　五嶽四瀆　及諸名山
洞玄洞虛　洞空洞仙　無極大聖
至真尊神　無窮無極　濟世度生
惡根斷絕　玄都記名　衆真班列
咸聽帝言　經是帝勅　保誦持人
至度道岸　無使災侵　我奉帝命
一切咸聽

爾時。解見前。

昊天上帝。聞是說已。指上護持功德言也。

即於

帝(玉帝也)前。稽首。歎(稱讚詠歎也)曰。

大哉至道。(大莫可量。至不可及也。)無形無名。(不見不聞。名亦強稱。)

渺渺億劫。(無始無終。歷劫無數。)一云。十萬曰億。要之

舉大數言。實無數耳。黃道開清。(吉時慶會。天道開通。)

神清朗耀。(神風永清。朗耀光明。)九炁吐精。(融。炎。濟。昊。景。遁。混。洞。渚。等九炁也。吐精貫道開光度。清九炁呈輝。吐精炫燿。)玉虛澄輝。(玉光靈明。澄然清耀。一云。玉虛天呈輝。)

太霞高明。(太玄霞光。大高玉明。)

玉皇開化。(開度教化。)溥度天人。(溥。徧也。盡度一切天上地下人。)

三元道養。(天生。地成。人教化之。為三元道養也。)二象攝生。(乾坤進化。生成人物。終始宰制。故云。二象攝生。一云。陰陽陶鑄。為二象攝生。俱是正論。)

朽樹故根。(朽。壞也。故。無也。)已枯使榮。(枯稿也。已乾枯使再發榮。)

蠢動蛸息。長生化形。(蛸飛蠕動。蠢蠢生不夭折。俱得成其本形。)

鐘八　十四

懷胎含孕。俱得生成。(人物胎孕。不傷不墮。俱得安然。生長而成。)

亡者命過。魂歸三清。(死者。不經地獄。魂歸天上。)魄受煉

度。南宮飛界。(死者。七魄受大慈真人錄度。魂神飛上南宮。)

今日大吉。(指說經時言。)皆得光明。(人物咸濟。幽暗開光。)

五帝鑒映。(五方五帝。照鑒光映。)普告萬靈。(稱告一切鬼神。)

天神地祇　及諸河源　五嶽四瀆

及諸名山　洞玄洞靈　洞空洞仙

(玄靈空洞。一切仙帝神佛將兵。)　無極大聖　至真

尊神　無窮無極。(無盡量也。)　普監度生(濟稱)

(聖臨度化群生。)　惡根斷絕(永除人物惡根。)　玄都紀名

(玄都丹臺。紀功德名。)　衆真班列。(朝班侍列。)　咸聽帝言。

(玉帝書也。)　經是帝勅。(此經是玉帝勅言。)　保誦持人。

(保護誦持經法之人。)　至度道岸。(登亦遠岸。)　無使

災侵。(一切災難不侵。)　我奉帝命。(奉玉帝命。)　一切

咸聽。一切人物鬼神皆德也。此中全經功

護持品八章

于時　昊天上帝說是歌已告大衆言。此玉

皇妙法語諸聖祕密言路絕道斷微妙難思

巍巍大範為神明之宗。保鎮國土拔度生死

爾時　昊天上帝說是語已法筵清衆咸仰

鐘八　十五

道言濟得開悟

于時。

昊天上帝稽首稱讚

玉帝既說歌已。

告諸天仙真神將等大衆言。此

玉皇妙法語諸仙聖皆有法語大而可量

傳而有限或可知其始知其終或利生而

遺死或利人而遺物。或鬼神可識或邪魔

不伏或無知無形不能普濟非為奇妙今

是經功化無窮威利莫量一切獲益非常

品也。過

玉皇妙法語諸聖真。秘密玄言。元始說經。

如何云諸聖諸至真聞受此經皆寶重不

敢輕洩故曰。諸聖秘密言。

路絕道斷。最上一乘法。非常聞修真要路

入聖周行。情欲幻妄。到此拔根。愛念凡思。

無復滋蔓輪迴轉生。一刀兩段故言路絕

道斷。一云。七聖皆迷。人所難行。亦是

微妙難思深微玄妙神不可以思致難以

思入。人心思所不易到也。

巍巍高大。妙範仙章

為神明之真宗心印。一說言

玉帝道範為神明宗師。太判了

保鎮國土。

拔度生死

爾時。
昊天上帝。說是妙法。並校度寺語已
法莚 法會華莚 清衆 清淨聖衆也
咸仰道言 道言指玉帝言。或以為仰昊天妙法寺言
瀞得開悟 盡得悟也

攷證
夫子之言性與天道不可得而聞也。
文始經云。聖智造迷。鬼神不識。
佛在靈山說法菩薩䫫䫫着耳聽。
玉皇法語路絕道斷微妙難思有何疑哉 ○
為神明之宗。鎮國土。度生死亦自然之效
矣。

辯疑
天下無道外之人。亦無人外之道。人物幽
明皆道也。人性全真。萬物皆備。一切化育
世界始終皆吾性之真也。
玉帝道身也。經為道旨也。惟道則全功神
化。妙本自然。人與同性也。卑不可以持經
耶。知道在身。一心體道。生生世世無二則
聖真在我已。

護持品九章

於是　天尊而說偈曰

玉帝功德大　玄理極幽深　生於浩劫前
運化於古今　我今說妙經　懸念諸有情
此誠極妙法　功德中功德　名號最上乘
無比為第一　大光明王尊　威德世希有
能破暴惡魔　皆令心降伏　能滅極重罪
皆令得清淨　若人聞是經　或聞帝妙號
稽首生恭敬　一切罪消滅　十惡四重罪
五逆於父母　信心一稱名　隨聲盡消滅 ○
○保護人天衆　四相與五衰　三塗極重苦
人間凡厄難　凶年饑饉衰　毒藥及魘魅
刑獄與冤家　軍陣鬬戰苦　山林惡道中
虎豹豺狼衆　江海毒龍類　迅雷風雨雹
水火及盜賊　蠱毒中心腹　失志發狂亂
蛇蝎毒惡蟲　邪魔凶怪神　伺求人便者
由持是真經　普皆自散滅　惡病久纏綿
夢寐亦不安　非理欲殘命　殄滅不為殃
緣遇是經故　安穩得自在　所有希求願
財寶及富貴　以此經功德　如意皆稱遂

神威自在仙　諸天十一曜　三十二天主
二十八宿星　靈妃玉女等　天神及地祇
三界虛空神　江海諸龍王　水火及風神
宮殿與宅舍　山林樹木衆　溝渠井泉神
由持是經故　一切皆擁護　衣食常自然
子孫臻富貴　出言人希聞　所至皆推敬
若為求男女　持誦此真經　帝詔下天曹
落籍天仙人　降誕生其家　為其作男女
顯貴人崇重　七祖得超昇　光大慶門戶
延及父母親　吉祥常熾盛　災障不能侵 ○
○是故我今說　大衆宜諦聽　慈悲度一切
皆令達上清　九言讚

於是法莚清衆開悟時

元始天尊說偈語曰。

玉帝功德大玄理極幽深生於浩劫前運
化於古今。我 元始自言也 今說妙經。懸念諸有情
功德中最上功德。無比妙法為第一
大光明王尊光明無量覺王至尊。
威德世希有玄威妙德。世間無有。
十惡四重罪 四重罪一者。暴戾。二者一二 雷轟災殃。重賦。刑罰

五逆於父母孟子所謂五不孝惰四肢博奕飲酒好貨財私妻子從耳目之欲以為父母戮好勇鬥狠以危父母一云不恭信孝順守禮為五逆

信心一稱帝號隨聲滅罪五衰珠冠碎身屈頭俯躡殃鼻貴身無光天衣歎影靈神運不靈通凡數運會遇也

寃家前業寃相遇也迅疾也雷電也求雨伺睛伏人空便為害

非理欲殘害已者殄絕止滅不為禍殃

東西南北四八三十二天主持經人出言玄妙

人所希聞所至處人皆推心敬服七祖父祖曾高傳支之祖祖主姓之祖為七祖開林之熾顯也晦大光慈悲度

一切皆令達上清大羅界也此偈元始着玉帝玉經功德令人欽持也

護持品十章

於是

天尊普告四衆凡人持念此經受誦帝號皆道根深重宿有善緣此經尊妙普度天人但精心恭奉家國安寧保命度灾掃除不祥天子王侯得奉之者致國太平凶寇自夷邊域不争兆民歌唱普天興隆運推數周正道當行有得之者天真敬重寶之祕之

於是

元始天尊

普告四衆

凡世間一切人持念此經受誦

玉帝寶號

皆道根深重即儒家所謂資稟清且厚佛家所謂根器好

宿有善緣夙世往劫廣植陰德預有良緣蓋至道難聞法會難遇度宵難逢有歷世不聞正法有聞而不信不悟不周完不蒙實益者皆根器之淺緣分之薄今值法會聞正法蒙實益皆是歷劫脩持道根深重

宿有善緣

此經尊妙

普度天人

但精心供奉精誠恭敬尊奉此經

家國安寧

保命度灾保命延生度灾消厄自古聖賢有生有死灾厄常有何云保命度灾蓋保天命而全正氣豪患難而日坦然生順死安吉凶無二是持經之保命度灾也

掃除不祥經法所在凶厄潛消吉人天相

灾難永除無有不祥

天子王侯天下之君曰天子曰皇曰帝周則稱王近世稱藩封一國之君曰王分符世臣曰侯古之侯分封百里

得奉之者得奉此經者

致國祚享太平

凶寇自夷夷平也國有道內順治外威嚴凶人賊寇不作自然夷平四夷來王天下晏然

邊域不起兵革

兆民衆庶歌謠唱樂太平

普天下興隆富庶乂安

運推數周貞元會運推遷時數已周一運

正道當行於世

有得經法湛然神化之道者

天真敬重

寶之祕之此經尊重寶之可也普度天人通云秘之不執於私天道哉蓋大道雖然普濟不信者不可輕傳佛之正法眼藏不妄示人孔子曰中人以下不可以語上也上達必由心悟輕之則為褻天經云秘之觀者慎之自知經義

應驗品續十一章

報應神驗品第五

爾時慈悲度厄真人。尋聲救苦真人。濟生度死真人。萬福護身真人。俱從座起。越班而出。俱白　天尊言。若諸末世凡夫。雖宿有善緣。得遇是經。被諸邪障所隔。本末疑惑。不信是經功德。如是之人。見在未來。於諸地獄。得何罪報。惟願聖慈。說其報應惡趣之告。

爾時

慈悲度厄真人。

尋聲救苦真人。

濟生度死真人。

萬福護身真人。

俱從所坐座上起。

越班而出。越衆神班次而出。俱白

元始天尊言。

若諸末世凡夫。

雖宿有善緣。

得遇是經。

被諸邪障所隔。己之邪見。人之邪說。偏性拗妄。事障。理障。一切隔礙。

本末疑惑。始不能信。後不能悟。上下扞格。不能融通。終始本末。不得徹契。本末疑惑。

不信是經功德。

如是之人

見在未來。今世。未來世也。

於諸地獄。

得何等罪業報應。惟願

聖慈天尊。

說其報應惡趣之告。人物業識。各有意趣。或善或惡。輪沉難脫。大聖至真。融宿習。拔根塵淨識業。絕諸趣障。執盡脫。不受轉迴。無諸罪報。大賢菩薩小仙小聖。神將鬼靈。善者以作福為趣。惡者以作業為趣。善者無輪。惡者自沉業獄。報應種種。欲出無門。欲免無計。報盡轉生。捨此入彼。業緣牽累。後迷不悟。歷劫顛倒。相循不止。此等惡趣。實可憫憐。四真人。上乞

天尊。說其報應惡趣之告。廼大慈悲度世心切也。

而教言報應。儒者以為不常。太甲曰。天作孽。猶可違。自作孽。不可活。傳云。福善禍淫。又云天人之應。捷於影響。何嘗不言報應哉。夫子曰。君子懷刑。又曰。畏天命。故自不為惡道。義悅心。自無他趣。歷朝於鄉飲禮射。而講讀律令。教兆民惟格人非心。匡翼其善心耳。而教之言報應刑獄。無非拔其業趣。使為大善也。惟聖人神道設教而億兆服。玉帝功德最大。故經明示報應。拔人惡趣。不為撓衆。若自不修真。但以禍福貽人。是欺衆也。觀經者。勉歛感真。免一身之惡獄。而後可以濟世度人矣。

應驗品續十二章

是時。

天尊謂四真人云。若諸世間。剛強暴惡。不善衆生。終日竟夜。對諸道像。無恭敬心。出誹謗語。是罪當墮五無間獄。若得值遇。日夜持經人。設諸方便。誘引開導。如是之人。能滅惡心。信向是經。彼人罪業。滅盡無餘。

是時。

元始天尊謂

慈悲度厄等四真人云。

若諸世間。
剛強暴惡猛勇行粗者。
不善衆生言行不善一切衆生
終日竟夜竟亦終也盡也盡日盡夜。
對諸道像諸神聖像。
無恭敬心
出誹謗語誹以言非之也謗以言毀之也。
是不敬道像誹謗神聖的人其罪當墮五
無間獄五嶽冥司大獄也非聖者無法故
墮此罪試觀誹謗妖言之陽律則知謗神之罪。
若得值遇是持經人值遇彼此時候適相
會逢也。
設諸方便救度之法
謗引開導慢神謗法之人業根深重一意
執迷無有信心持經人大慈悲方便啟誘
接引開發化導顯彼良心生其善念
如是慢神謗法之人。
皈藏自己一切惡心。
信向是經信心皈依專向是經。
彼人罪業彼積慢神謗法之人所在罪業

淨盡無餘業消罪滅報對悉盡永免冤愆。
不入輪迴常清常淨惡報永除再無不了
之業也無間地獄業若難消一心信向真
經惡根立斷諸塵盡滅有何牽纏根塵立
盡業淨無餘。
夫神德經功利益最大兩教甚言罪福切
示慢神謗法之罪儒者每戒諂瀆鬼神豈
儒不敬神不尊經哉詩云無忝爾所生獲
子云不愧屋漏為無忝又曰存心養性為
匪懈兩教所言敬神尊經使其存心脩行。
無愧於天地神明尊信法言體道成真也。
儒者言不媚神戒其邀福妄瀆耳事天畏
天希天尊先王之法言對越駿奔嚴敬不
苟儒與兩教一也若祭無益敬不足行天
命不足畏此敵言也儒者亦切責之寧獨
二氏乎噫善惡敎急一切由心能絕情欲。
去智識空五蘊除五累則不在五行中天地不能拘五無間獄又何遺哉佛云稱佛
名號火坑變作蓮池孟子云誦堯之言行
堯之行是堯而已矣則真善功效立見。
皇經集註卷之八

皇經集註卷之九　九
應驗品續十三章下
又若有邪見惡執惡人觀持是經生諸惡逆
偏眼邪視乃至起一惡心發一惡言妄生謗
議持經之人其罪深重命終之後墮大地獄
永無出期。
不惟慢神謗經罪重。
又若有邪見惡濁執迷惡人。
觀持誦是經者目見曰觀。
生諸惡逆有不信心故不知經為道語法
言持之利益阿慢輕忽厭惡謗毀生諸違
惡悖違。
偏眼邪視不喜見經並持經人無有正眼
定觀偏眼邪視輕藐憎厭。
乃至起一念惡心。
發一句惡言。
妄生謗議持經之人譏訾毀也持經作善。
本不可毀邪執惡人不知緣業罪福不知
持經之善妄自生謗毀譏訾之言加持經

之人。
其罪深重。
命終之後。終盡也。
墮大地獄。無間獄也。
永無出期。永終也長也。安謗正法。業根深重。被墜獄難出。
夫識見一也。見之不正則為邪。
人一也。執迷不悟。則為惡為惡。
心一也。生惡念則為逆。
眼目一也。偏眼邪視則為過。
一念至微也。起一惡心為業根。
一語無義也。發一惡言為罪本。
君子成人之美。嘉人之善。持經者。當稱讚
也。妄生謗議。是自作孽。
人生本無業。自惹其罪深重。是大可哀。
命終。是還造化萬物也。固無拘。廼一謗法。
墮大地獄。死亦不安。其過如何。
永無出期。天心仁愛。上帝好生。惟神正直。
不淹沒人。令罪者無出期。豈天拘之哉。孽
自己作。定業難逃。欲除已業。還須自信至
善不回。業根脫失。寬刑獄天討法本無親

慈父不能庇其子。孝子不得私其父。至公
者神。豈消自致之業哉。信經向法。自懺前
業。如世人出首信誠。免其罪犯也。
人生世間。聖愚無二。即不能出言有章。
為律。率勿出亂言而為惡口。不能行無過
動。身為度。率勿行惡事而造身業。不能心
無妄想。守至真。率勿起惡意。造心業。不知
大道。勿謗道。不能解經。勿非經。不能持誦。
勿謗人。不明鬼神生死因果。勿起毀言。一
心正信。父自明道。崇成聖真。又何罪業之有。

應驗品續十四章

至若在世男女。得遇是經。不生敬仰。穢手污
觸。掌口讀誦。床榻不淨。便將安置。或誦是經。
講習俗語。共同戲笑。以為常與。如是之人。命
過之後。墮無間獄。永無出期。殃緣九祖。受考
鄷都。累及子孫。害纏後代。是人於地獄中。歷
無量劫。受大苦惱。縱遇聖赦。累承赦拔。罪惡
小減。又遇上聖殊恩。得離地獄。生餓鬼中。歷
千萬劫。不聞漿水之名。鬼報得盡。生畜生中。
畜生報已。若生人中。後生邊夷外域。而從女

身。貧窮困苦。癃殘百病。受無量苦。人所憎棄。
求生不生。求死不死。輕斯經故。獲罪如是。
此甚言慢經之報。
不生敬仰。不致重仰慕也。
穢手污觸。不淨之手。或請捧經卷。或披閱
指點。污觸輕犯此經。
掌口讀念誦持。食五葷五辛。三厭之口也。
床榻不淨。卓几床榻。座器不淨。便將此經安置供放
或誦是經。與人講習俗語。共同戲笑以為
閑常書籍與章。
是人不惟自惹罪報。禍殃緣及九祖。始祖
四昭四穆。為九祖。受考鄷都。考者察過失也。或作拷掠之拷。此即小兒犯罪。坐家長之義。累及子孫。害纏後代。積
不善之家。必有餘殃。受大苦惱。罪大惡極。煩惱無限。
遇聖教累赦罪惡小減。即衆經功法功減
遇上聖殊恩。上帝恩赦也。得脫離地獄。報盡
餓鬼。千萬劫不聞漿水之名。餓鬼腹大咽
喉微小。飲食難下。黑獄羅鄷。不見漿水亦
不聞名。
生類莫蠢於物。鬼報盡。生畜生中。其業在身

人世雖一中國難投男身難得生邊夷外
域而復女身人中之不美也
貧寒困苦貧賤凍餓困苦艱難
癃殘百病衰損殘廢百病縈纏
受無量苦言不盡之苦 鍾九 四
人所憎惡厭棄
求生不得安生
求死不能即死
皆以輕慢此經之故
積罪業如是之重亦可哀哉
夫人生於天地為三才此身貴重親賴以
繼先前裕後道賴以傳所係匪輕一慢經法
殃及已身緣祖先禍後代受禁報何其愚之
甚也又觀三教書言男女法性無有分別在
在處處皆為樂土中庸云富貴貧賤夷狄
患難素位而行無入而不自得今言外域
女身病難之體為人憎棄何也蓋無分別
皆自得者道也分等類言罪福者報也報
應明人斯為善矣嗚呼人一也皆可為善
人也尚勉力進道勿造業而為人所憎

應驗品續十五章

又復有人初雖信受後復慢易善惡童子上
奏三官黑簿書名青編藏箕身歿之後拘閉
幽牢徙復三塗無由解脫或於見世受種種
病疥癩癰疽以為果報憂悲苦惱日夜相煎
鍾九 五
或身被橫惡所加或牢獄繫鎖或非命自害
毒藥所殘或被虎狼毒蛇之所噉食或為冤
債之所牽引或行山林值遇惡人被他屠割
推落崖岸或被邪精魍魎之所殘害或值水
火之所焚漂或被刀兵之所橫誅輕斯經故
橫喪天年獲如是果獲如是報可不悲歟可
不痛歟
此經法利不特全不信者有罪也又復有
人初雖信受無疑後復怠慢輕易善惡童
子紀錄世人善惡之童子上奏
三官黑簿書名黑簿錄過之簿也書慢易
經典之罪青編藏箕紀功青篇藏慢易經者之箕
身歿後拘閉幽牢刑獄囚繫
徙復三塗苦累無由解脫
或於見世今世受種種疾病疥癩癰疽惡疾
以為果報償其惡業
憂悲苦惱日夜相煎愁困日夜熬煎
或身被橫逆禍惡所加
或牢獄繫鎖
或非命自己殘害
或毒藥傷殘
或被虎狼毒蛇之所噉傷咬食
或為冤家債主之所牽引受害
或行山林值遇惡人被他謀殺屠割推落
崖岸以傷身命
或被邪精魍魎之所陰殘損害
或值火焚而水漂
或被刀兵之所橫誅
輕斯經故
橫喪天年夭橫折喪不得善終 鍾九 六
獲如是業果
獲如是報應
可不悲歟
可不痛歟既悲哀其苦又痛惜其愚此見
天尊之大慈也

證疑

夫後一慢易此經。罪報無窮。則尊道信經。實有恒也。久道化成。經功全驗。盡被其德。領其效矣。人惟無恒。始勤終息。無怪乎罪業之及也。

抑自古及今。不才者間出。不持經。不聞經者甚衆。獲罪厄患者每有。豈皆盡慢經者耶。蓋經以言道。不信道而無德。即慢經者也。無德有罪。即慢經之罪也。欲尊經消罪。當進道修德。

應驗品續十六章

汝宜殷勤。依此奉行。勿生邪念。若諸念不生。萬緣頓息。塵沙惡業。隨心消散。一切灾魔。自然殄滅。此經功德。不可思議。是誠無比最上妙法。諸經之王。有大利益。非人勿示。

經九　七

天尊謂

真人云慢經之罪報　應如是。

汝等宜殷勤懇切

依此經法奉行無失

勿生一切邪念

若諸雜念不生

無善念

無惡念

無無念無無無念

萬緣頓息

空五果

除九識

離四象

絕百非

空萬有

忘一無。外緣。內緣。業緣。福緣。空定妙緣。

宿世。今生。攀援未來。一切斷絕。悉盡根塵。

塵沙惡業。隨心消散。

世上塵。

恒河沙。

不可稱數。

如是衆業。隨信經心。悉皆消散。

一切灾魔。自然殄滅。

諸災。

諸魔。自然殄絕除滅。

此經功德。

不可思議。

是誠無比最上妙法。

三教。

萬法。一切無可比。此誠為最上妙法。

經九　八

諸經之王

兩門之經

儒之書。皆不及此。為三教諸經之王。

有大利益。

非人勿示。

道雖人人可學。不信不敬者。不可傳。非人勿示。非重道之人。不傳示也。

解疑

儒者。不教自暴自棄之夫。

佛不度無緣之輩。

道法最尊。豈強不信之人哉。

噫。信心進道之基。真志成聖之要。不信不可以授經。人當至誠勤志。以為受經入聖之本。

應驗品續十七章

若諸天人，五衰四相輪廻使道。能捨除妄想，受持是經，坐招自然，天福益圖，身度三界，與道長存。

此經至尊，不宜妄示人矣。

若諸天人

欲界六天，尚有欲樂。

色界十八天，常有色衆。

無色界四天，以空定為樂。

大梵四天，知空知無，離無冥樂，靜福難有。

最上種民四天，無輪廻成壞。以前諸天，等義不同，在種民下，有成有壞。

五衰四相。

五衰，解見前。

四相，非人我衆生壽者，福相盛衰德相盛衰分四相也。一云，生，壯，老，衰為四相。一云，不感儀，不神通，不快樂，不精徒，為四相。

輪廻使道。

欲，色，梵，無色，三十二天，久暫不同，其天人福盡轉生人間，皆有定數，故云輪廻使道。

能捨除妄想。

逐緣妄生。

或想福

或想惡

或想壽

或想空

或想定

或想上界

或想轉除，言所不盡，心所不窮，皆名妄想。捨除雜念，一緣不生，空空無無，是捨幻念除妄想。

坐招自然

天福益圖

不待思求，自然坐致。

欲界

色界

無色

梵界，皆自所居，而得超脫，永不輪轉，樂遊洽得大羅圖，不入輪廻。

身度三界

能出欲界

於色界

及無色，梵界，天地人出三有衆，而度上清玄境。

與道長存

與道合真。

浩劫長存。

觀天人實經之效，則世人可知矣。勉之。

應驗品續十八章

是此經典，無與等，無能勝，是大威德，大神呪。能令一切枯槁，使生枝秦花果茂盛，能除衆生極重苦惱，能令短命衆生而得長壽。此經功德，不可思議，歎莫能盡。

不信經者業如是。天人信感效如是。

是此經典。

無與等。

一切諸經諸法，皆出其下。

無與等倫。

無能勝。
一切諸經法利，皆不及此。
無能勝者。
是大威德。
或除邪。
或輔正。功德不能相兼，不名威德。今經法除邪滅罪，扶正成真，是神功妙德，恩威莫量，故云威德。
大神呪。
解見前。
能令一切枯槁，便生枝葉，花果茂盛。
諸草
諸木
奇花
異菓
瑞芝
靈胥。凡榮秀生類，不能暢達滋育。一切乾枯槁損。此經便令復生枝葉，花萼果實，暢茂繁盛。
能除衆生極重苦惱。

此經消諸業，利人之生。
拔諸罪，利人之死。
除魔難，保人快樂，歷刼冤愆，終身煩惱。
最重苦冤，累世難消者，此經便除其根。
能令短命衆生而得長壽
世人之生，七十甚希。此經保命延生，能令世間夭折短命衆生，益筭延年，而得長壽。
或云：顏子亞聖，年止三旬，是道德無益。何云經功延壽？盖死而不亡者壽，卓爾見道，顏子不死。經云：延短命之壽。盖令衆生見道，死而不亡也。
此經功德
不可思議
歎莫能盡
稱歎不盡也。
噫，寇公忠義，枯竹成林；田氏孝友，槁荊復生。聖人在上，比屋可封，死生使然，會大道之全。功德無類，不及也。覩經者勉爲自有最上功德。

應驗品讀十九章
若不宿植道本，廣種福田，乃至經名尚不得聞，何况得見是經。
此經功德無盡矣。
若不宿植道本。本猶根也。君子務本，本立而道生，故云道本。一作道體，非也。
宿，夙也，預也。
植，立也，樹也，種也。
道本漸次進修，入道根本。
道經云：大道無名，精修則成。
孔子云：下學而上達。
佛經云：從聞思修，入三摩地。
三教皆重學問，爲成道本。然道雖頓悟，須假漸修，實非一蹴能盡。若不宿世今生預加修習，先植道本。
廣種福田。
福田，積功有效，如種田焉，故曰福田。
外功則
脩宮觀寺院，庵廟堂祠，塔閣社宇，橋梁道路。
行藥治病。
助國救人。

符濟祈禱。廣嗣利生。
除邪去難。救苦拯貧
內行則
慈悲喜捨。
忍辱和光
普惠無私。
堅固圓滿。
粗行則
施財物衣食
秘行則
念道思真。
經九　十四
絕欲養神。
積精累氣。
入聖超凡種種不一。無量福田。皆廣種
之。種世田者。將歲旱澇。人事不齊。或不
成收。種諸福田。小則小成。大則大效。陰
德種種。若人不知。若說不盡。功德無量
若不種諸福田。
乃至此經名號。尚不得聞
無德無福。不聞經名。

經云。正法難遇。此之謂也。
何况得見是經。
見此真經。即為道眼。
無德無福。經名不聞。焉能得見。
夫人之分量不同。承受亦異。有福無德
富貴而愚。有德無福。清貧而聖。德福並
懋。祿位壽名。若遇正法。知見了脫。非歷
劫脩習。功德無量。不能至是。佛會百萬
正法付之迦葉。孔門三千。一貫付之曾
參。道門法衆億萬萬萬。得太上心法。文如(?)而已。難(?)首觀之。
經九　十五
應驗品續二十章
蓋是經依三洞真格。八萬劫一傳。此清都至
真上聖所寶。秘於玉京金闕。甚為微妙。難可
得遇。知宿有仙骨。當為九天真仙之人。得遇
斯文。承斯緣故。從當齎金寶。從師告盟受之。
方當承機應運。乃可付焉。不得輕泄。敬之慎
之。
此經非輕傳也。
依三洞真格。
洞真

洞玄
洞神。此三洞品。載天傳。金科。真格。自然之數。
八萬劫一傳。
經八萬偏元會運世之劫一云。人生於
寅。壹於酉。八時。共八萬六千四百年。計
大數八萬餘年。每年生長成收一次。亦
謂之一劫。涉塵數也。八萬劫一傳。此經
晉轉大法。非常遇也。前說近是。
此清都至真上聖所寶。
上清玄都。
秘於玉京金闕。
非云玉帝之居。
是太玄寶藏帝經之閣。
甚為微妙。
讚經。
難可得遇。
不易遇此經
如宿有仙骨。
宿世進脩有成道。分骨相合仙。
當為九天真仙之人。

九炁天真上仙品。

得遇斯文。

得遇此經文、

承斯緣故。

承此當作仙遇經之良緣。

後當齎金寶從師。告盟受之。

非但齎持世財金寶。告天立誓受經耳。至誠無私。永刼不改之心。盟心天日。如白日青天。無有點塵。是真金寶。不毀者也

方當承機應運。

方。始也。始當乘機會應時運。

乃可付焉。

乃可傳付此人。

不得輕泄。

泄。洩也。不得輕易泄漏經旨。言不傳非人也

敬之慎之。

尊敬此經。不可輕忽。

慎守此經。不可妄傳。

宠。知此經之重。人人當脩良緣。以為受經之地。既受。永刼不可輕也。寶之勉之

應驗品續二十一章

於是　天尊。重宣此義。而說偈曰。

設使江河水　波浪能生蓮　慈烏毛能白
如經故難遇　設使龜生毛　堪採為衣服
夜月能消氷　如經故難遇　設使蚊蠓足
堪搆為橋梁　能載一切重　如經故難遇
設使黃口雀　能啣諸大山　擲之他方界
如經故難遇　設使一葉舟　力能載崑崙
浮度於大海　如經故難遇　設使諸水蛭
口能生巨齒　其大如象牙　如經故難遇
設使蓬蒿葉　能覆無鞅界　蔭庇崑崙山
如經故難遇　設使烏梟類　同樹一巢棲
啣食共反哺　如經故難遇　設使兔生角
堪用為梯磴　上窮有頂天　如經故難遇
設使鼷鼠寺　緣於兔角梯　至天能食月
如經故難遇　設使驢頹唇　色如蘋婆果
復能作歌舞　如經故難遇　設使蠅虫等
能飲鐵石酒　迷荒而沉醉　如經故難遇

於是

元始天尊。重宣經功之義。而說偈曰。

設使江河水。波浪能生蓮。

江河水深。洶流巨浪。不能生蓮。

慈烏毛能白。如經故難遇。

烏鴉生來純黑。不能白。今言烏白江有蓮花。以見絕無甚言經之難遇

龜本無毛。月本太陰。今言採龜毛為衣。以夜月消氷。只是以絕無者。見經之難遇。

至於

言蚊蠓足搆橋梁。載諸重。

言黃口小雀。啣諸大山擲他界。

言小舟載崑崙神山。度大海。

水蛭生象牙之齒。

蛭。水蝗小虫也。

蓬蒿葉覆無量界。蔭崑崙山。

烏梟同巢。共食反哺。

烏梟皆惡鳥。

兔角為梯上天。

鼷鼠步兔角梯。至天食月。

驢頹唇。如蘋婆果色。復能歌舞。

蠅虫飲鐵石酒。迷荒沉醉。

以上皆事之所必無。
理之所未有。歷歷言之。以見經之難遇。
夫大道人人有。真經個個全。愚人蠢物。
皆有正性。悉可化度。何至如此類所絶
無者。擬經之難遇。豈終不傳耶。蓋法品
不同。此經最上。傳之者。未必如元始之
真受之者。未必契玉皇之秘。扞格偏執。
全經難曉。或不聞不見。或徒聞徒見。功
德實效語之茫然。未獲全益。信乎其難
遇矣。不畏難之難。至誠有恒。經功自遇。

應驗品續二十二章

爾時。
天尊宣説偈已。普告四衆。世間若有持是經
人。名功德身。一切有情。被其蔭故。持是經人。
名神通身。一切吉祥。咸臻集故。持是經人。名
韻九　十九
清淨身。是諸惡業。不能侵故。
爾時。
元始天尊。宣説偈已。
普告四衆。
普。徧也。四衆。解見前。

世間若有持是經人。
名功德身。
有利於衆為功。
有益於衆為德。
利人利物。曲成不遺。名玄功妙德之身。
一切有情。
世間動植。凡有生之屬。雖土木金石。情
性精魄在者。皆有情。故一切有情。
被其蔭故。　三教聖人。普度永利。
覆冐曰蔭。
持經者。利已。利他。利人。利物。若有知。若
無知。普惠共濟。一切被其慈蔭。
持是經人。
名神通身。
人雖至靈。無有神通。經中妙法。至玄至
神。大通無礙。持是真經。名神通身。
一切吉祥。咸臻集故。　三教聖人。永成不壞。
咸。皆也。臻。至也。集。萃聚也。持經人。為已
則順而祥。為人則愛而公。為天下國家。
則無所慼而不當。自致之福。千祥攸萃。

天不愛道。
地不愛寶。
人服其化。物效其靈。一切吉祥。皆集也。
持是經人。
名清淨身。
韻九　二十
不染謂之清。
無累謂之淨。持經人。萬緣俱息。一塵不
存。名清淨身。
是諸惡業。不能侵故。　三教聖人。有難無害。
侵。逼害也。
自作之業。
天降之殃。
宿業今愆。
先亡連逮。時歲之咎。命運之滯。星居觸
犯。魔鬼侵凌。人言物厲。一切干傷。是諸
惡業。皆化凶為吉。不能侵凌。
夫有道之士。範圍天地。曲成民物。福履
禎祥。天保勿替。吉人天相。無災無害。真
功德神通清淨身也。人亦有身而非功
德神通清淨。亦不真持經耳。鬼之日可以證其功哉。

應驗品續二十三章

持是經人。名威德身。天魔異道。不能攝故。持是經人。名無等身。上帝遙唱。萬神敬故。

持是經人。

不但名清淨身也。(鈕九　廿一)

名威德身。

辟見前。

天魔異道。

諸天魔王。魔民魔女。陰暗魔鬼。及阿脩羅哺嘶羅。魑魅魍魎。精邪怪祟。世人詭誕。外道旁門。妖孽魑異等。不正道。

不能攝故。

攝招伏親服也。魔異侵入。人迷服(不覺云攝)。如佛門阿難。被摩登伽女。攝入淫房。鞠愛撫摩。幾毀戒體。今持經人。了明心印。無私無為。默持真經。法力周完。道高德重。威德赫奕。不可稱量。鬼妖夜膽。精怪亡形。一切邪魔。豈敢侵正。故天魔異道。不能攝。阿難非不持戒。一念動於摩登伽女。是未悟心宗。持經間斷。故伽女攝入耳。若非佛楞嚴經力。焉得全體。此皇經諸經之王也。受持威德。豈不萬倍於他經哉。

持是經人。

不但名威德身也。

名無等身。

無等倫儔類之身。言真持經者。最上無與比。即釋經云。一切無如佛。儒書云。夫子之不可及也。猶天之不可階而升也。

上帝遙唱。

上帝。非玉帝也。諸天上帝也。遙遠也。唱樂世有進道之人。天音宣贊也。一云。謠唱。是作歌謠之謠。於理未安。(鈕九　廿二)不可從。蓋世間生男。萬神唱恭。生女萬神唱奉。上帝好生。諸天稱慶。有道之人。誠格天地。動鬼神。與天合德。諸天帝歡慶。但諸帝真尊。與他神不同。但依所居天宮常御慶。遙聞天音以慶。決非歌謠之字。不然。何此曰。上帝遙唱。繼曰。

萬神敬故。

萬神非一神。所指者廣。一切諸神。雖有崇卑。皆重道典。遇真持經有道之人。敬(無不敬也)。夫人性剛明中和。比肩元始。本有大威德。無等倫也。惟不禁情欲。故邪入而神不敬也。吁。子夏賢者也。出見紛華勝麗而悅。非夫子(真儒之教。焉能成高第哉。人能一真無偽。永成道矣。)

應驗品續二十四章

持是經人。名堅固身。惡劫大難。不能損故。持是經人。名道藏身。口出語言。鬼神仰故。

持是經人。

不但名無等身也。(鈕九　二十三)

名堅固身。

世人生死無常。轉迴不知。或小功小德。福緣身世。或小根小乘。果位有限。或明而未了。易敝易欺。

或行而未成。易得間斷。

或度人濟物。分量易窮。身如萍燭。雖當風浪。非堅固也。

真持經者。心不退轉。名堅固身

惡劫大難。不能損故。

或小劫。中劫。大劫。元會運世。三界成轉之劫

物絕人盡。地傾天壞。四輪相觸。五行並起。水火風災。侵壞世界。萬象並諸法盡。諸乘果。四禪界。三階九品。官神將吏。悉入轉迴。蒙再造難。真持經者。得大堅固。超出劫數。永不退轉。惡劫元運。宿業災魔。意外大難。毫不能侵。貞違常變。億世如一。不能損也。

持是經人。

非但名堅固身也。

名道藏身

藏藏也。臧也。

道無所不包。無往不蓄。

道藏無有不載。無用不藏。人身雖有限。性無不備。但不盡道。所以不成道身。真持經人。淵存海含。法藏中包無量世界。故名道藏身。

口出語言。鬼神仰故。

答述曰語。自言曰言。

人亦有言。鬼神不仰。蓋詞不誠。口過生尤。且不免。何以感人。神鬼神乎。真持經人。言爲成信。出之有章。不曝不隱。不失人。不失言。或一言續千真之脉。或一言開萬代之傳。或一言拯人物之溺。或一語破死生之關。或一言盡天地之道。或一語括萬法之玄。或一言悉鬼神之情狀。或一語明劫數之升遷。一言而滅罪福。一語而露金丹。三教真宗。在經一言。人物共寶。鬼神所不識也。誰不欽仰哉。

鬼神仰故。云爾已矣

夫三教大聖人。歷劫不退轉。言語天人所共崇。堅固道藏之旨。可徵已。一持經者。何遇至是。蓋一得永得。理之實驗。人惟不真持經耳。真持如何。心齋爲先。神化成之。

皇經集註卷之九

皇經集註卷之十

應驗品續二十五章

持是經人。名慈悲身。六道衆生。賴其善故。

持是經人。

不但名道藏身也。

名慈悲身。

大仁大惠。濟度無窮。是名慈悲。

人惟物我異念。久暫殊心。不但普濟永利。有失慈悲。即有所惠。有所度。有限難久。亦非慈悲身。

故分人以財謂之惠。

教人以善謂之忠。

小惠私恩。非普濟也。

真持經人。非常身也。

大慈身也。

大悲身也。何以見之。

六道衆生。

賴其善故。

世界之類。盡於六道。

六道至衆
六道之衆難盡濟度
一天道高高在上其福清長不見所生奚云其衆惟天雖高猶有三界欲色無色俱有成壞縱福有長短之期除各天主外信正道可久存其諸天人一切所有天上品類俱非常住有始有卒皆名衆生
二人道人為萬物之靈雖贊化育弘道法貴賤異位男女殊形形然繁以庶億兆林林不可勝計是名衆生
三魔道天之魔王魔民魔女精邪怪異妖孽難窮是魔類衆生
四地獄道五無間獄九幽惡獄十八大獄三十六獄七十二獄冥塗苦惱獄類一切衆生

經十二

五餓鬼道陰鄷濱瀆大力鬼王鬼使足長首大腹廣喉微千萬刼中不聞漿水如是餓鬼衆生
六畜生道胎者卵者濕者化者羽毛介甲鱗蟄形色蠢然沕然畜業一切衆生悉術持經慈恩超濟覆護固天人之福解人中之厄除魔獄之淪滅鬼畜之報一界千萬界三千大千諸世界六道一切衆生除業增福賴其善故是云慈悲
夫語六道則盡類矣言衆生則盡衆矣諸界皆然則無始前無盡後不可思議稱量者皆賴此真持經之善矣信乎大慈悲也寔先自度而後度人欲濟六道衆生尚永持真經以成至善而後可也

應驗品續二十六章

持是經人名大道身出入所在無怖畏故

持是經人
不但名慈悲身也
名大道身

經十三

道本無形
人身有象
人性倫道之全得天地之理得天地之氣若云道身人人有道人人不盡道則父母生身謂人之身可也
四大易散云幻身可也
物而不化云凡身可也
醉生夢死云無知身可也
朝暮忙忙耳至老死云業身可也
不脩不學輪迴難脫云罪身可也
秋香易度華表無多云色身可也
男女殊形老少異狀云無常身可也
大限到來六親難顧云獨夫身可也
風雨寒暄切迫肌膚云受苦身可也此世人無有道者也
真持經人得法成真是道身也非凡身也名大道身

出入所在
無怖畏故
怖驚憂畏恐懼也

惟持經人
名大道身
出則坦然
入則無累
或出或入清淨脫洒無不泰然何憂何

懼。九其所在。無怖畏故。

解疑

儒者云。戒慎乎其所不覩。恐懼乎其所不聞。戒慎恐懼。非畏乎。況喜怒憂思悲恐驚七情。在人箇箇不無。此云出入所在無怖畏。故吾於戒慎恐懼相反也。是不然。戒慎恐懼。遏人欲。存道真也。七情之具。見人性體用全備。欲人攝情歸性也。若怖畏之心。內見未定。生於外患。有所恐懼。不得其正也。故夫子云。內省不疚。夫何憂何懼。出入所在。無怖畏。身與道一。觸處泰然。何畏之有。儒者云。見大心泰。與此互相發。夫持經者。出入無怖畏。皆自然也。非強制也。強制則告子之不動心。終非見道。自然。則夫子之不惑從心。孟子之不動心。皆與此經義同。善乎兩教之言心。學曰。如如自然。巍巍不動。神化之道具是矣。若勉強把捉。不需自化。持之不永。效之欲速。雖不怖畏。亦非此經義也。

持

應驗品讚二十七章

持是經人。名良醫身。善行妙法。安樂人故。

持是經人。

不但名大道身也。

名良醫身。

醫者。宜也。藥與病宜。除其疾障也。世醫察形辨理。愈人之疾。拯人之急。以藥去病。利人之生。有神聖工巧之名。真持經人。

非世醫也。

無凡醫也。

不言海上之方也。

金針默度。

名良醫身。

善行妙法。

人生氣質雜揉者衆。氣失其平。有生來之疾。有有形之疾。有無形之疾。

有一身之患。

有一家之患。

有一國天下之患。

有一世之患。

有累劫之患。疾苦牽纏。相循無盡。父母所不能訓。聖賢所不能化。王法所不能醫之無藥。救之無方。持是經人。不施異不強憤。妙用適宜。良法當可。不苦口不逆耳。不違汝心。不累汝身。不強人以難。不說隨以縱。善行妙法。

安樂人故。

妙法一行。聾者開聰。

再則盲者目明。

三則瘖者能言。

四則跛痾積遠起行。

五則久病痼疾。一時復形。

六則髮白返黑。齒落更生。

七則老者壯。少者強。

八則婦人孕。鳥獸胎。已生。未生。皆得成全。

九則地藏發泄。金玉露形。

十則枯骨更生。皆起成人。消一切灾。度一切厄。魔異冤債。永不侵凌。九祖六親。

往刼未來人我安平幽無對繫物早身輕不但起人之沉痾抑且消變於未形誠勿棄而有喜永保命以延生非一方一技安樂人一身之醫天醫最良衆生慈父善行妙法安樂人者矣

夫此經登真之大道救世之奇方人人本有自迷不悟者也善持真經有得宜濟世矣何末代自私念起稍得一二不惡人物如秦越肥瘠而不相關殆不赦世於以自快譬明後能不能成道甚可惜也噫知經不度世非也不知證以為知好為人師妄自傳度又大過也能除二病勉力了明此經斯可以普度

應驗品續二十八章

持是經人名光明身常為帝光所攝受故

持是經人

不但為良醫身也

名光明身

目十七

人性虛明

無所不照氣拘物蔽昏掩其明

真持經人

性天朗耀

心地開通

光明常顯

命帶精融

如太虛之無雲

如日月之代明

浩然充塞盛大流行

誠光明身

非汚暗者也

常為帝光所攝受故

帝玉帝也

帝光普照無所不及

人自卑汚難以承受

今持經人

履踐天光

丹耀金庭

宇泰定而天光發

上帝昭格

光映玄空

持經卽受

太和景明

帝光攝入保護持經

持經蒙化永保常清

光明交映持經之人信

與天合德

日月合明

嘗聞天道下濟而光明本無私覩人受天之明命本大光明然性本無染心貴虛明人貪欲樂不能使靈臺無物如日月薄蝕雲霧蔽空若不文其過絕欲還理一時之晦旋卽廓清四通八達明者益明天光有不燠帝光有不臨未之有也人乃自暴自棄念頭營營晝作夜息心無少停為者既妄念復不清與天相悖故昧真經稍然有覺過成業生罪報森然輪受不輕不能達啟以辭文之則天不可欺神不可瞞人之視已如見肺肝此性何在忍欺心若是也所以天命之佑帝光祥護必在真持經修道成真之人真持經名光明身為帝光所攝受也噫人一也明德同也人何不持經盡道克當上帝之心

目十八

應驗品續二十九章
持是經人。名自在身。天宮妙境。神能遊。故持
經功德。說不可盡。
持是經人。
不但名光明身也。頌下 九
名自在身。
三災
四殺
五行
六害
七傷
八難
九星厄
十惡業。一切無牽。永除業根。
證三元
空五蘊
離四相
絕百非
除萬有
超載劫

真解脫大自在身
天宮妙境神能遊故
是持經人
玄功如意
身得自在
凡諸天宮
一切妙境
瑤路瑤堦
虬墻彩壁
玉京金闕
紫府黃房
瓊樓玉宇
閬苑瑤池
玄都上境
秘院丹臺
頌十 十
寶林香徑
神室絳宮
法橋錦檻
皓殿赭庭
及瑤草琪花。氷桃雪李。交梨火棗。丹饌

瓊漿。道光玄瑞。彩霞雲祥。神輿法駕。法
寶天人。諸品奇英。神遊定觀。悉歷勝遊。
非常人所及。
持經功德
說不可盡
甚言功德大也。
夫所言持經功德種種。人物幽顯存亡
今昔。一切並利。邪魔伏。帝光臨。神遊諸
天。尚言不盡。則功德無量矣。說經至聖
又何如哉。噫。經功最大。當至誠以持矣。
應驗品續三十章 闕字真形作闕也
又若道士志人。能結壇誦經。着新淨衣。於夜
半後閑寂之時。獨處清淨室。叩齒九通。東向
端坐。誦詠是經。於是時也。天真御几。王妃拂
運。萬神班列。諸天臨軒。三界侍衛。五帝司迎。
持是經人。名十二功德身。慈濟無窮矣。頌十一 十一
又若道士志人。
道士。脩道入玄之通名。志人。有志之人
也。或作至人。非也。蓋得道成真。方名至
人。觀經者。旦以後有天真王妃。萬神諸

天。三界五帝。御班侍迎等句。以為當作至人者。不知經是帝勅。所在。諸神供衛。遇持誦者。即愚夫凡婦。哀叟蒙童。神敬是人如來是帝持經誠敬。福德無量。怠慢則咎殃立至諸神侍迎。敬其持真經。不必至人呪結壇新衣。夜半靜室。叩齒東坐此學者誦經之當規非所以諭至人欲知為志人無疑

能結道法壇場諷誦此經

着新作𡨋淨衣服於夜半後闡菊曲二音大琳嗜也

○寂之時獨處清淨室中叩齒九通面東向○

端身定坐誦詠是經

於是時也

於是志人如法清淨誦經之時

天　御几

諸天至真臨御法几玄案。

玉妃拂筵。

靈妃玉女。拂清法筵。拂。蕩也。欽敬清肅之意。非拂逆之拂。筵。法席也。

萬神班列

世間帝王勅令所在。群臣班列。

皇經為玉帝秘言。元始法言。志人持誦。即讀宣帝勅一般萬神悉皆班列拱奉。

諸天臨軒。

一切諸天帝真。法駕臨軒鍾十十二

軒。玄案也。

三界侍衛。

三界。天界。地界。水府界。三界諸神將吏。侍列護衛。一云。志人誦經。三界。當作天○地人。然夜半靜室。定無人在。為天地水部三界無疑。一云。欲。色。無色。三界。亦不是

五帝司迎。

五帝。五方五靈五老上帝也。一云。五嶽尊帝也。以前有萬神三界字。中有五老

此當作五嶽萬神。三界中有五嶽。此作五老是也。經中有五老啓問。故闕。經五老司迎。通也。祖司。主也。承也。迎逆也。觀禮靈皇之義。一云司迎。持經之神。界玄亦是。夫觀誦經之度。諸神備讀。則不誠謝神蓋報必有之矣見闕經者當懷感參持不見聞者當惕然求通嚴君諸神之賠不求應見之妙無恐無為蔡森持真一身之神森然水保秀真經矣念之力乞

○

應驗品續三十一章

又能閉目靜思。存想是經。不覺身處三色雲氣之中。俄見其身。光明赫奕。上昇天宮。衆真下迎。心有所請。一切應奉仙丹妙寶。隨意自得。宜當依科。實心奉行。

不但受誦是經。得諸神護。鍾十十五

又能閉目靜思。

五蘊之害。色為第一。色之亂心。目實受之。奉持真經。身心宜淨。閉目以靜。心自大定。煞道之玄微。非思不入。妄思又所以亂真。閉目靜坐。不見可欲。使心不亂。○默誤思索。家入深機。此誦經之大要也。今言靜坐者。兩目半垂簾。不全閉。恐作鬼窟活計。不知陰趣隨念。是曰鬼窟。若心清淨。閉目何害。時人心不決烈。閉目疑生。故半開眼。不着睹魔疑心耳。若善惡兩忘。無無亦無。真道自入。閉目何妨。垂簾之論。玄師防未志者魔惑耳。且半垂簾義。閉目不觀。內有真照。心法惺惺。光明不昧。如垂簾聽政。雖不觀看。當應

者。無不周知也。此修道之機。招。敬誥經而併及之。

存想是經。

此存想。不是招攝經中景象功效。對此法品。如見玉帝。念道思真。不敢輕易。徒口誦經。靜存此心。寂寂研窮。經中至理。體之身心。云存想是經。

不覺身處三色雲氣之中。

雲氣參成於天地。思經大定。與天心合。念念真善。處雲通生。不覺身處青黃白三色雲氣之中。心身靜正。龍虎蟠旋。故有是三色雲。若修真成則。五色雲擁。九霞光泛。又不同耳。

俄見其身。光明赫奕。上界天宮。衆真下迎。

俄少傾時也。俄見身光煥發。威耀炳蔚。餘解見前。

題十 十四

心有所請。

主天宮。心有所請求。

一切應奉仙丹妙寶。隨意皆得。

一切應當奉獻元始玉帝仙丹妙寶。隨意請求。自然皆得。不可言求實。應奉自然

宜當依科。

宜當遵依科教。

冥心奉行。

解見前。

夫經本人性之真。默悟永持可也。以存想言之。似落第二義。儒書云。恍惚不見之圓。儼然異形之貌。又云。洋洋乎如在其上。豈亦第二義乎。噫。上智者少。中人最多。若不操存。求不聞之亦式。焉能盡人合天。超凡以入聖耶。學者思之。

應驗品續三十二章

此經乃至三世金仙。十方大聖。皆從此經。依科修奉。故得超證無上妙道。是茲玉帝。諸天之師。衆聖之王。

此經不但持誦志人。當依科奉。

題十 十五

乃至三世金仙。

過去世

見在世

未來世

金仙。金丹。不壞。太玄真仙也。

十方大聖。

四正方

四隅方

上下方

十方靈寶尊神至真無極大聖

皆從此經。依科修奉。

解見前。

故得超證無上妙道。

進修不同。成就各異。證道階品未至。不為無上

如神人地鬼等仙

如欲色無色天神

如菩薩摩訶羅漢佛來。

如化。大覺。儒。善人。賢者等儒。皆非其至

如天仙文佛。聖不可知神。儒方名最上。

金仙大聖。依科尊奉。此經與帝真合。故得成最上仙超脫高證。無上至真妙道。不落諸天福德之果。

是茲

玉帝。

蓋此也。

諸天之師。

三十三天

三十六天

萬二千天

三千大千世界。一切諸天皆從皇經而證大道。

鈺十　十六

王帝延諸天之師。化成衆真者也。

衆聖之王。

諸仙

諸儒聖。

諸佛

諸天

諸神一切衆聖。

脩讓其德。

度讓其功。

謙讓其尊。浩劫欽崇。

衆聖之王也。

寔人有天君。泰然則道可得。若不脩心了悟與天合德。虛崇上帝抑遠矣。戒之思之

應驗品讚三十三章

是故凡夫值遇是經。精一修奉。乃至五帝輔翼。召使羣仙。御役神官。運導陰陽。千靈欽仰。萬神攝伏。百邪避路。羣魔束形。命過之後。即得南宮受鍊。飛步上清。逍遙自在。與道長存。

鈺十　十七

不特金仙大賢從此經證道也。

是故凡夫值遇是經。

世間凡夫因緣際會值遇是經。

精一脩奉。

精誠專一。脩持崇奉。

乃至五帝輔翼。

五老上帝。不揖五嶽。

輔助其進脩。翼加其不逮。

召使羣仙。御役神官。

召使。令而使之。羣仙如命也。御役。制而驅之。神官供役。

經云。脩道志人。中可以役鬼驅神。雖凡夫精一持經。伏道法力。自能召仙役神。

運導陰陽。

惟精惟一。允持此經。自以斡運造化。闔

導陰陽。

千靈欽仰。

千靈恭敬瞻仰。

萬神攝伏。

攝驚畏心服伏。欽神默伏也。

萬神懾伏。不待作法。

百邪避路。

百邪遠避道路。不敢觸犯

羣魔束形。

諸魔束斂其形。不敢顯露。

命過之後。

解見前。

即得南宮受煉。

南宮。朱陵府。度魂鍊魄之宮也。

受鍊。受南宮錄度也。

鈺十　十八

飛步上清。

飛神步上清天界。此非上清境。但言天界耳

逍遙自在。

不經地獄。

不受業報。

無拘無繫。
自在逍遙。
與道長存。
初受持經。雖非至真。
精一脩奉。心契於道。

無滯無牽。魂神清淨。不復毀淪。
與道長存。
此道與之所謂死而不亡。佛經之所謂
一悟便了也。夫一凡夫精一持經。其驗
如此。則知至誠之功效。雖下愚亦可以畫道也。觀者勉焉。

應驗品　三十四章

又後世間衆生得聞是經。心生渴仰。能於衆
庭。擇清淨處。畫帝尊像。日夜虔虔。晨香齋潔。
香花燈果。尊重供養。稱讚聖號。瞻禮誦經。是
人當得三十種上妙功德。

一者諸仙讚重　二者先亡生天
三者宿殃解脫　四者所往通達
五者無盜賊事　六者所求遂心
七者除水火厄　八者橫事潛消
九者夜夢吉祥　十者疾病不侵

十一者智慧聰明　十二者人見欽喜
十三者衣食豐盈　十四者子孫榮貴
十五者六親見喜　十六者門族和睦
十七者除三惡報　十八者轉女成男
十九者形容端嚴　二十者為國大臣
二十一者生為帝子　二十二者鬼神欽仰
二十三者得宿命通　二十四者諸神護念
二十五者九族受蔭　二十六者處世長年
二十七者有情賴善　二十八者魔王保迎
二十九者決超三界　三十者白日上昇

凡夫精一修奉此經。存亡大益矣。
又後世間衆生得聞此經。心生渴仰。如渴
得漿。仰感極切。能於家宅庭堂。擇清淨處。
畫玉帝尊像。日夜虔虔。誠破飛驚。晝夜不
怠。晨香潔濟齋暢祇奉。早晚餘二。香花燈
果。尊重供養。稱讚玉帝聖號。瞻拜禮誦此
經。是人當得三十種上妙功德
一者諸仙讚重。讚歎欽重　二者先亡生天。[illegible]
三者宿世衆殃解脫。永不牽纏　四者所往通達。[illegible]
五者無盜賊事。永不遭此　六者所求遂心。[illegible]
七者除水火厄難。　八者橫事潛暗也消。
九者夜夢吉祥。　十者疾病不相侵。
十一者智慧聰明。　十二者人見歡喜。
十三者衣食豐足隆盛。十四者子孫榮貴。
子孫榮貴。非必榮華富貴。而清不惡天便好賤
十五者六親見喜。　十六者門族和睦。
十七者除三惡業報。　十八者轉女身成男。
十九者形容端正威嚴。　二十者為國大臣。
二十一者。生為帝王之子。　二十二者。鬼神欽仰
二十三者得宿命通。宿業壽命大通利。
二十四者諸神護念。護持讀念持經奉帝之人。
二十五者九族受蔭。九族。高曾祖。父。己身。
子孫曾玄。一云。父三族。母三族。妻三族也。
二十六者處世長年。二十七者。世界有情賴其善功。
二十八者魔王保舉迎。二十九者決超欲色無色三界。
三十者白日上昇。諸仙化昇不同。非必白日上昇
肉身昇天。體同太虛。神遊玉京。是白日
尊經敬帝。雖有此功。先要絕盡私欲。不求
效驗。亦不間斷。心與天合。然後有效。即無
效。亦不害為善也。若一覽效。非尊經傳帝之賤者拜矣

應驗品續三十五章

爾時。

天尊復告四衆曰。此經功德。能碎鐵圍諸山。竭苦海水。破大地獄。拔諸罪苦。降暴惡魔。護諸國土。能滅一切惡鬼。能除一切重病。能解一切惡毒。能離一切惡人。能伏一切毒獸。能摧一切邪道。一切諸天。皆自尊敬。其餘功德說不可盡。

經十 二十一

尊經歎帝。功德有三十種。

爾時。

天尊復告四衆曰。

此經功德。

能碎陰鄷鐵圍諸山。 坐盡宿塵。

竭苦海水。

迴頭登岸。苦海波乾。

破大地獄。

屏息妄緣。

拔諸罪苦。

絕斷業根。永無罪報。

降暴惡魔。

降伏剛暴猛惡邪魔。 業積通邪妄

護諸國土。

悉使清寧。 富國安民。

能滅一切惡鬼。

除滅鬼惡陰鬼。 除陰惡趣。

能除一切重病。

除盡諸染。

能解一切惡毒。

解除世諸惡毒。 解身大嗔惡毒

能離一切惡人。

或不相遇。

或惡人見我。我即遁迹。

能伏一切毒獸。

馴伏世諸毒獸。

又脩真之人。陰氣化諸毒龍猛獸巨虬御子。各百億萬衆。護我真經。令自馴伏永護於我。

經十 二十二

能摧一切邪道。

摧破世諸邪道。

摧已邪妄迷執。

一切諸天。

諸界諸天。

皆自尊敬。

自然尊敬此經

其餘功德。

說不可盡。

解見前。

此經功德消難消之變。除難去之毒。無所不化。無所不利。大方便最上法品也雖至聖之微言。實性分之能事。勉之則功自成

應驗品續三十六章

爾時道場大衆金仙菩薩。真聖眷屬。聞是說已。歡喜踊躍。稽首敬禮。而作頌曰。

大哉至道 無宗上真 上度諸天

下濟幽魂 上無師祖 惟道為身

經十 二十三

丹臺紫府 金闕玉京 秘此妙法

潛福含靈 滅我萬罪 增我遐齡

萬神朝禮 魔王保迎 功德已成

黄籙書名 渺渺億劫 使我長存

于時會衆說是頌畢。稽首皈依。來辭而退

高上玉皇本行集經卷下

爾時道場大衆。(道場，教道之場也。)金仙菩薩 真聖眷屬 聞是說已，(說經已竟。)歡喜踊躍，騰歡鼓舞之意。稽首敬禮，而作頌曰：

大哉至道，(天不可量，至不可及。)無宗上真。(無本無始，最上至真。)
上度諸天，(化偏於上。)下濟幽冥。(化徹幽冥，滯魄盡昇。)
上無師祖，(無師無祖。)惟道為身。(頌讚此經，以道為身。)
丹臺紫府，(太玄妙境。)金闕玉京。(解見前。)
秘此妙法，(秘珍藏也。)濟福含靈。(偏福一切含靈，咸以福作濟度。)
滅我萬罪，(經能滅一切罪。)增我遐齡。(經能延年。)
萬神朝禮，(欽重此經。)魔王保迎。(尊持經者。)
功德昌盛，(功德盛大，周徧悠長。)黃籙書名。(玄都仙籍，金簡黃籙，以書其名。)
渺渺億劫，(渺渺寥遠，遠億多劫。)使我長存。(使持經有道者長存。)

于時法會真衆，說是頌畢，稽首皈依，無上玉皇本行集經，奉辭至聖而退。

高上玉皇本行集經卷下終

玉皇心印妙經 (當附此，不當書半板後。先列補闕纂心印續後。)

至心皈命

金闕玄穹主 (主一作祖字) 高上玉皇尊。(至尊也。)
諸佛聖賢師 (諸佛從此經得道，故玉帝為諸聖賢師。) 萬天帝主 (統御萬天。)

演三卷五品之妙法，(上中下分三卷，玉帝化三身[illegible]五品[illegible]等是也。)周十號萬德之洪名，([illegible]玉帝十號。[illegible]萬德周身洪名最大真名。)放十七大光明，(大神通光[illegible]玉帝放光為十七大光明。五帝光普照，不盡說諸神之靜稱者十七。)示三十種功德，(示人以尊經教竟，得諸仙讚嘆玉皇白日上昇，三十種功德。)拔度生死，(利益存亡，脫其業緣，增其福果。)運化古今。(化盡往古來今。)

一萬二千三十六字，(經十 二十四)即易經大衍之數。

洞玄靈寶。解見前。高上 玉皇本行集經

夫此經，探之無始，莫知其先；推之無終，莫知其後。大包三千大千，莫知其大；細入塵沙渺冥，不見其小。覆盡諸天，不知其高；利盡諸地，不見其下。福度一切人物，不見其繁；包諸法，括萬有，不見其雜。任劫數昇沉，無分無合；任化機推遷，無間無續。消盡邪魔，不示神通；度盡迷執，不見勞費。化無窮，不恃功德；普仁蔭，不物品類。究之無際，稱之難窮。誠三教之真宗，浩劫之永寶，要之為吾性之固有，天命之本然也。一切人物，至誠脫悟，全得經功，真得之[illegible]，存乎一心。因附心印

皇經集註終

玉皇心印妙經 (此五帝傳心，聖聖相承，以心印心，明得了經旨，宗此貫三教，其實誠古心印。)

上藥三品，(最上妙藥有三，即三般。)神與氣精。(非金石[illegible]之藥，是玉皇[illegible]外藥。)
恍恍惚惚，(似有非有，似無非無。)(凡藥乃元神元氣元精。凡藥可以愈疾，所見有限。此藥係脩度世化濟無窮，一切其先，故云上藥。)杳杳冥冥。(似遠非近，似近非遠，見聞似有[illegible]。)
存無守有，(秘存虛無，默守妙有。)頃刻而成。(上藥一服，立時登聖域。)
迴風混合，(迴旋巽風，混合百神。)(經十 二十五)百日功靈。(三月丹就，功漸玄靈。)
默朝上帝，(守參貞定，默禮元皇。)一紀飛昇。(十二年丹神成昇，一紀歷十二相而飛昇。)
知者易悟，(真知者易悟上藥之旨。)昧者難行。(愚昧者雖行，存守之難。)
履踐天光，(守參光，天光發而足履天根。)呼吸育清。(真炁往來，涵育玄清。)
出玄入牝，(如天谷元神，而出玄入牝。)若亡若存。(不亡不存，炁若亡若存。)
綿綿不絕，(默默綿綿，終始不絕。)固蒂深根。(性根命蒂，妙培深固。)
人各有精，(各人皆有真精。)精合其神。(真精妙合元神。)
神合其氣，(元神妙合真炁。)氣合體真。(元炁妙合體至真。)
不得其真，(不得丹之至真。)皆是強名。(云得便是強名。)
神能入石，(神入金石無礙，一云穿山透石無不到之謂也。)神能飛形。(練神透炁，身自飛昇。)
入水不溺，(有道者入水不沉溺，一云踏水不濡不溺。)入火不焚。(有道者入火不焚，一云出火不焚。)
神依形生，(形成而神王，故云神依形生。)精依氣盈。(炁滿則精全，故云精依炁盈。)
不凋不殘，(神炁精全，永無凋殘而不凋不殘。)松柏青青。(如松柏長青。)
三品一理，(三品上藥，共根一理。)妙不可聽。(重玄至妙，非耳聞聽。)
其聚則有，(善存默守，妙聚則有。)其散則零。(妙意渙散，倏忽凋零。)

七寶相通。（[illegible]）寶寶光明。（一云[illegible]有天光寶明[illegible]）
聖日聖月。（[illegible]）照耀金庭。（光映丹臺紫府。一云照耀金庭。）
一得永得。（真得實益。永不毀淪。）自然身輕。（[illegible]）
太和充溢。（太和真氣。充滿[illegible]溢。）骨散寒瓊。（[illegible]）
得丹則靈。（明藥得丹。易凡而靈。）不得則傾。（不得丹元。藥失身傾。）
丹在身中。非白非青。（非肺白。非肝青。）
誦之萬遍。（虔誦真經萬遍。非口誦也。）妙理自明。（此經妙理。自然明也。）

無上玉皇心印妙經

回向懺悔文（回心向道。皇誠懺其前愆。悔而自新。不作後過。）

龍章鳳篆（下）已殫（皇也）。歌詠之誠。儼篤驚興。重冀（皇也）鑒觀之恩。臣謹炷真香。（丹誠天香也）重誠奏啟。

道經師寶。元始萬神。玉光會中。一切聖真。恭望　恩光。重垂鑒照。臣向來為（某人某事）看誦玉皇本行集經典部。敷保（某人某事）。所宣經典。罔敢不虔。其奈業力障魔。神志錯亂。所立

經十　二十六

根錢。自然迴未脫昬混濁。顛倒重疊。臨文拘意。字誤句差。乖清濁之正音。泥解會之邪見。事奉其志。心不在經。門對起居。斷絕隔遠。久誦斷息。因事忽真。嚴潔或涉於垢塵。肅敬或乘以漬慢。身口服用之不淨。衣冠禮貌之不虔。供界如儀。或非其地。卷舒擾亂。塵落脫墮。不尊不恭。大慙大愧。伏願慈悲憐憫。赦釋罪愆。庶使誦持。得臻感格。所祈所願。如志如心。尚慮經中傳授或悞。刊寫多訛。其師其人。愚皆懺悔。仗道威力願罪消除。常轉法輪。普度群品。（為如上某稽首稱念）

太上無極大道。

至真三十六部尊經。真文寶符。

太上三尊。十方衆聖。玄中大法師。

玉虛中無鞅數衆神仙。不可思議功德。

高上玉皇本行集經懺悔文終

元始天尊說東嶽化身濟生度死拔罪解冤保命玄範誥咒妙經　棘一

爾時

元始天尊在大羅天上金闕之內玉清聖境天宮陛九光寶座畢五明如意會集諸天帝君日月星宿無鞅真仙聖衆羅列道前是時

棘一　一

元始天尊發大弘音演說無上至真妙法天花繽紛瑯香繚繞於是會中有四大真人名曰大慈大悲金華真人大慈大悲玉清真人大慈大悲妙行真人大慈大悲救苦真人俱各出班長跪上告啟來天尊曰臣等觀見下方世界之內九幽地獄之中或男或女老少不同雖處人世貪業因苦疾病纏綿鬼魅精邪冤愆咒詛凶禍官非連年累害橫遭夭傷又見地獄之內餓鬼冤魂孤幽等衆晝夜受刑刀輪劍樹炎燃大焚寒氷凍體無有休息復見血湖獄中許多女人受諸苦惱不捨晝夜兩途衆生是何異因惟願

天慈大開方便之門廣示進修之路是時

元始天尊曰汝等復位諦聽妙音我為汝等
一一演說世間衆生不信因緣善惡果報或
不敬天地不忠君王不孝父母不尊師長欺
負神理忏逆兄弟親朋隣友背前面後口是
心非一切過咎已被　隸一　一
嶽府之神曹官聖衆晨夕考較紀録罪咎檢
察是實致令在世之日貧乏困苦惡病瘡毒
瘟疫疾㾕灾禍橫生官司牢獄妖邪冦害累
歲經年不能安泰家門啾唧每遇凶喪或遭
時歲刀兵水火虫蝗饑饉盜賊侵臨希見太
○平身歿之後永墮地獄餓鬼沉淪屠割支體○
鑊湯沸潰寒氷受苦千萬劫後方脫輪迴託
生畜類仍受殺傷種種業報無有盡期於是
四大真人聞是說已各各含悲啓叩
天尊曰願垂慈憫平等救濟是時　隸一　二
元始天尊仍白真人曰昔混沌未判太極之
先有
混元道母授
太上彌羅教主赫天玄英祖丞金輪少海宗
源夢日光誕辰月二十八之降生乃紫府東
華聖人之弟長白建功羲皇受錫初則泰華
真人漢明泰山元帥累朝節封
東嶽大生天齊仁元聖帝亢應青陽位尊震
位獨居中界統攝萬靈掌人間善惡之權司
陰府是非之目案判七十二曹刑分三十六
嶽繼奸罰惡錄死注生化形四嶽四天聖帝
撫育六合萬物群生世間若有善男子善女
人但遇三元五臘四時八節甲子庚申每月
三七斗降本命朔望吉旦之辰能施財帛設
立壇場廣陳供養焚香燃燈虔心懇禱皈命○
○東華上相東嶽大生天齊仁元聖帝威權自
在天尊者即得國平民樂兵息穀登官壼清
宝
皇圖鞏固下及士庶男女罪業消除灾衰洗
蕩福果臻身延年益算家門昌盛子嗣綿長　隸一　三
出入起居吉無不利過去亡者不經地獄罪
罹蠲消冤仇和釋苦惱痊平九幽罷對五苦
停刑上生天堂逍遙自在快樂無邊要道合
真一切有情均登無上即說咒曰
泰山第一東嶽大生天齊仁聖帝
東嶽蒼天　交州司權　上應房宿
下統震元　發生萬物　與天齊年
玄靈之館　字錄青篇　濟生度死
祚國綿延
衡山第二南嶽司天大化昭聖帝
南嶽丹天　衡州司權　上應星宿
下照離元　陶鑄萬品　俾熾長年
陽正玉闕　字錄朱篇　伐妖藝惡
永滅風烟
○嵩山第三中嶽中天大寧崇聖帝
中嶽黃天　岱州司機　斡旋四宿
獨制鄷山　總尊萬有　億劫斯年
玄都玉闕　字錄玉篇　五靈安鎮
敍兒萬千
華山第四西嶽金天大利順聖帝
西嶽皓天　華州司權　上應昴宿
下定兌元　資成萬彙　保命延年
金闕玄窓　字錄素篇　安邦立業
備守三邊
恒山第五北嶽安天大貞元聖帝
○

北嶽玄天　恒州司權　上應虛宿
下徹坎元　滋榮萬稿　益壽增年
鬱絶元臺　字録果篇　板朽上生
度品成仙

至心皈命禮

赫天玄英之祖金輪少海之宗彌仙毋夢日光生紫府聖人東華弟普建功於長白始受封於羲皇初號泰華真人漢明泰山元帥唐會崇恩聖帝聖朝勅字上主位鎮坤維功參乾造仁以德仁回陽手於掌上聖心益聖嚴

○日月於天中五嶽稱讃於東方三界獨尊於中界仰奉行於大令俯糾察於陰司掌人間善惡之權宰天下死生之柄懲姦惡而儆分三十六主司吉凶而案判七十二曹行善者注生天堂沉迷者尋聲救度示慈[illegible]慈之相門衆生生化之門福與天齊功高無量大悲大願大聖大慈中界至尊東嶽聖帝慈光救苦威權自在天尊

至心皈命禮

乾元配位坤德合形淋氣明明婉春融於三界德慈育育澄秋明於萬方與聖同明普天共仰大慈大惠大淋大明東嶽正宮淑明坤德皇后

至心皈命禮

職贊天齋股肱仁聖布青陽之號令掌泰岱之權衡黼黻斯文列嶽庭之上相宣揚帝德司塵世之下民稟公忠正直之心察善惡姦邪之事大悲大願大智大聰東嶽上相司命鎮國真君

至心皈命禮

○靈分三炁質託九陽木火相生乃化成於本始乾坤配位育秀氣於靈根體性炎炎降福降祥降福祉正心耿耿廣文廣武廣仁慈遵父威權體天行道大悲大願大孝大仁東嶽上殿太子至聖炳靈仁惠王尊神

至心皈命禮

泰山頂上東嶽内宮纍時現玉女之身根本即帝真之相應九炁而垂慈示相冠百靈而智惠圓融行滿十方恩周億刼位正天仙之號冊顯碧霞之封掌嶽府之神兵管人間之善惡尋聲赴感護國安民大聖大慈至仁至孝天仙玉女廣靈慈惠恭順普濟保生真人護國庇民宏德碧霞元君

至心皈命禮

唯二神真乃一統屬善膺其福賜金珠書畧福之篇忠註其祥加厚祿集增福之字丹篇紀善王府登膺大悲大願大聖大慈嶽府掌增福畧福之神

至心皈命禮

○東嶽子孫案九天監生司結秀成胎稟兩儀之造化送生保産乃二聖之綱維燮理陰陽散行痘疹九天稱慶一視同仁大悲大願大聖大慈普濟普度九天監生明素真君多男多女九天衛房聖母元君

至心皈命禮

本生閩地立業南方學道問道授親傳於五祖求仙得仙使草人於三耕護聖駕於洋子江心顯神通於明君舡上威名昭著聖德難量大悲大願大忠大勤江東忠祐崇惠之神

至心皈命禮

徹度猛將都副統兵朱髮青顏冠三山之鐵
幘皂袍束帶提九節之鋼鞭攝魄追魂捉生
落死掌善罰惡察過糾非大悲大願大顯大
靈嶽府顯應太保攝魂朱將軍都副統兵大
元帥

至心皈命禮

七十五司案東廊西廡神十大太保聽令於
殿前龍虎神君鎮護於左右速報見報分善
惡於兩途陽曹陰曹判儒釋之三教註宰官
將相之功勳斷生老病死之苦趣人鬼精邪○
○之異類胎卵濕化之生靈事事悉歸於案掾○
般般各屬於冥官者對無停詮量不息大悲
大願大寬大仁嶽庭州職曹僚岱嶽諸司官
典

爾時元始天尊說是咒及十號已諸天眾真
普皆讚仰咸稱善哉時

天尊復白四真人云凡有
國王帝主后妃宮掖州縣鎮宰官僚人民或
遇兵戈競起盜賊與行蟲蝗旱澇赤風遊城
瘟疫流盛若誦此經即得天下太平風調雨
順五穀豐登人民樂業若復有人牢獄枷鎖
久繫囹圄若誦此經即得赦宥傳宣脫離枷
鎖若人凶星臨照疾病纏綿若誦此經即得
吉星絢彩災患消除若人求官進職欲顯功
名者誦此經即得祿位遷轉榮任高勝若人
貧寒者楚祈求財帛啟富若誦此經即得財
物豐盈衣食自然若人刑害絕嗣鰥寡孤獨
但誦此經即得九天稱慶抱送嬰兒寄胎誕
育得生智慧秀麗之男傳流後代綿綿不絕
若人家門衰邪祟侵陵若誦此經即得門闌
○昌盛妖邪潛形若人興造卜築莫遇良辰觸○
犯土部歲神致令雞犬作怪災禍橫生若誦
此經即得土禁還宮家宅安泰又若有人冤
愆咒詛消解魘屏斥若人出入行商坐賈營
謀事理若誦此經即得動止和平水陸康吉
仕路亨通營謀遂意若人能為亡過父母祖
禰姻親孤魂等眾若誦此經是其亡者得生
淨土永享逍遙若誦經者必須齋戒沐浴着
新淨衣端坐朗誦即感五嶽善神保舉十天
眾真護持是此經者又若有善男子善女人
虔心懇禱請正一道士或于宮觀廟宇之所
或就家庭燃燈獻果請誦此經十遍乃至數
十百遍俾令隨心求請咸得如意若復有人
能捨命財心無恪惜印造此經千卷或百千
萬卷隨力建功散施十方流通讀誦感使知
聞即感

五嶽聖帝令下七十二曹文武公卿大夫嶽
府聖宮寶眷咸令護持印施經人賜福延壽
消穰厄晦宿世今生愆非悉解
○國本綿延歲時豐熟生人安泰過去超生此
經功德利益無窮玄範開張不可輕泄慎之○
於是
天尊重宣嶽聖宗源使汝開悟而說偈曰

無象無名無極祖　杳冥恍惚太虛靈
至真無二自然尊　默運玄元居上品
統領十方於黍米　周流八極總群倫
虛皇妙道玉宸尊　演說傳經開玄範
璇斗歷箕遊日月　光明普照廣無邊
混元上帝降凡間　無量度人三教主
西化金儀流沙界　東訓尼父亘古今

三千二百劫修行　清靜覺王如來佛
億劫至尊彌羅祖　無邊無量大天尊
太玄無極與真空　過去未來同現在
三十六天天帝主　恒河沙界等真仙
或居天上或人間　或在群仙山隱跡
濟死度生無罣礙　隨機赴感妙難量
他方此境每尋聲　九地三途常救苦
隱顯變化難可測　仙凡佛聖莫能知
慈悲現相作規模　無數有情皆濟度
拔朽上生無量劫　除災却禍不思議
毫光遍照法筵中　六趣九幽皆解脫
瑞氣氤氳來寶輦　祥光晃耀降瑤壇
我今皈命禮嶽神　三界十方咸利益

是時天尊說是偈已各各稽首皈依頂禮

東嶽大生天齊仁元聖帝
四嶽四天聖帝岱嶽文武公卿
東嶽正宮淑明坤德皇后
東嶽上卿司命鎮國真君
東嶽上殿太子炳靈仁惠王尊神
東嶽泰山天仙玉女碧霞元君
東嶽掌增福累福之神
東嶽子孫安監生衛房聖母元君
江東忠祐崇惠之神
嶽府太尉朱將軍都副統兵元帥
嶽庭七十五司冥官朝班官典

爾時

元始天尊重白諸天帝真曰衆生既懇皈依過咎盡誠懺悔一切有情均沾利益是四真人俯蒙開示而獻頌曰

蒼帝五嶽尊　長養育群靈
司權七十二　萬物賴生成
中界為帝主　統領衆仙真
能消一切罪　存殁盡沾恩

獻是頌畢惟見法雲縹緲駕返丹霄諸天仙衆莫不歡喜踊躍稽首頂禮而退信受奉行

元始天尊說東嶽化身濟生度死拔罪解冤保命玄範誥咒妙經終

凡誦經者切須齋戒嚴整衣冠誠心定氣叩齒演音然後朗誦慎勿輕慢交談接語務在端肅念念無違隨願禱祝自然感應先念

淨心神咒

太上台星　應變無停　驅邪縛魅
保命護身　智慧明淨　心神安寧
三魂永久　魄無喪傾　急急如律令

淨口神咒

丹朱口神　吐穢除氛　舌神正倫
通命養神　羅千齒神　却邪衛真
喉神虎賁　炁神引津　心神丹元
令我通真　思神鍊液　道炁長存
急急如律令

淨身神咒

靈寶天尊　安慰身形　弟子魂魄
五臟玄冥　青龍白虎　隊仗紛紜
朱雀玄武　侍衛身形　急急如律令

安土地神咒

元始安鎮　普告萬靈　嶽瀆真官
土地祇靈　左社右稷　不得妄驚

回向正道　内外澄清　各安方位
備守家庭　太上有命　搜捕邪精
護法神王　保衛誦經　皈依大道
元亨利貞　急急如律令

淨天地解穢呪

洞中玄虚　晃朗太元　八方威神
使我自然　靈寶符命　普告九天
乾羅荅那　洞罡太玄　斬妖縛邪
殺鬼萬千　中山神呪　元始玉文
吾誦一遍　却鬼延年　按行五嶽
八海知聞　魔王束首　侍衛我軒
凶穢消蕩　道炁長存　急急如律令

祝香呪

道由心學　心假香傳　香爇玉爐
心存帝前　真靈下盻　仙旆臨軒
令臣關告　逕達九天　讃二　二

金光神呪

天地之宗　萬炁本根　廣修萬劫
證吾神通　三界内外　惟吾獨尊
體有金光　覆映吾身　視之不見
聽之不聞　包羅天地　養育群生
受持萬遍　身有光明　三界侍衛
五帝司迎　萬神朝禮　役使雷霆
鬼妖喪膽　精怪亡形　内有霹靂
雷神隱名　洞慧交徹　五炁騰騰
金光速現　覆護真人　急急如
玉皇光降律令勑

開經偈

寂寂至無宗　虚峙劫仍阿
豁落洞玄文　誰測此幽遐
一入大乘路　孰計年劫多
不生亦不滅　欲生因蓮花
超凌三界途　慈心解世羅
真人無上德　世世為仙家

三官頌　讃二　三

稽首皈命天地水　三官大帝慈悲主
神功妙德不思議　謹運一心皈命禮

上元天官寶誥

志心皈命禮玄都元陽紫微宮中部三十六曹偕九千萬衆考較大千世界之内録籍十方國土之中禍福萬靈主衆生善惡之籍恩覃三界致諸仙升降之私除無妄之災解釋宿殃脫生死之趣救拔幽苦羣生是賴蠢動咸康大悲大願大聖大慈上元九炁賜福天官曜靈元陽大帝紫微帝君

中元地官寶誥

志心皈命禮青靈洞陽北都宮中部四十二曹偕九千萬衆主管三界十方九地掌握五嶽八極四維吐納陰陽覈男女善惡青黑之籍慈育天地考衆生録籍禍福之名法源浩大而能離九幽浩劫垂光而能消萬罪羣生父母存殁沾恩大悲大願大聖大慈中元七炁赦罪地官洞靈青虚大帝青靈帝君

下元水官寶誥

志心皈命禮暘谷洞元青華宮中部四十二曹偕九千萬衆掌管江河水帝萬靈之事水災大會劫數之期正一法王掌長夜死魂鬼神之籍無為教主録衆生功過罪福之由上解天災度業滿之靈下濟幽扃分人鬼之道存亡皆恭力濟無窮大悲大願大聖大慈下

元五炁解厄水官金靈洞陰大帝暘谷帝君
三官諸咒寶誥

太上三元賜福赦罪解厄消災延生保命妙
經
爾時救苦大仙在
大羅天上九炁紫微天宮上白
道君曰集會
○三元天地水官三界四府衆聖曹官考較司
同諸仙衆講說經法救拔衆生放大光明照
見天下萬國九州之地江河湖海之內閻浮
世界之中受苦衆生造惡非善廣結冤讎多
行不足財交不明不敬
天地日月三光呵風罵雨欺神滅像瞞天昧
地褻瀆聖賢不敬父母叔伯六親姦盜邪淫
不忠不孝非禮非義斷絕往來恩路不敬五
穀穢汚遺賤不行正道大斗小秤明瞞暗騙
橫言曲語白口咒詛怨天恨地不恤己身下
修片善天不容地不載致生惡毒多起瘟瘇
多招訟非輕重難逃故作事因得此苦報惡
難臨身無處解釋於是
救苦大仙端簡上告
三元天官曰善哉善哉此等衆生遭刑苦難
若有善男信女皈依
三元齋戒三年圓滿命道轉誦此經二五十
遍千五百遍踴躍懺悔悔過愆尤道君曰即
有
天官賜福
○地官赦罪
水官解厄於是吉下
三元天尊即駕五色祥雲行九炁清風至都
會府雲臺山上放大毫光廣大慈力無邊法
顯濟民救苦福應萬靈諸天升降除無妄之
災解有讎之愆賜千祥之福脫九厄之難離
三途之苦瘵蠱康泰削去原罪拔除冤根永
消愆尤父母存亡霑恩離苦四生六道餓鬼
窮魂孤魂野鬼九玄七祖未離地獄之中存
亡衆生杻械枷鎖囹圄閉塞於是
地官至七月十五日即與獄囚地獄受苦衆
生除罪簿滅惡根削死名上生籍已去提未
去提已提至未提至已結讎未結讎已發覺
未發覺逢赦除之
地官曰五刑十惡等罪永不赦除
天尊言齵（入厲）齺（入爵）齟（音蛆）齬（音語）蛇牙虎口心如
鋒刀惡毒之人鬼眼鬼心多計巧言噴瞞癡
愚蠢子何知割他肉不念他貧只念己富肥
家潤身使心用心迍累己身心根結成罪根
難滅貪財利己天雷霹靂瘟氣流傳纏害身
○體冤愆相併併及子孫於是救苦大仙再告
天官天官曰轉誦此經至滿千遍大作踴躍
悔過愆尤斷惡修善即有
地官赦罪所有惡孽愆尤俱一赦除心心志
忐（音懇）忑（音特）畫一皈正恍恍惚惚耳目心定神魂
安靜精神伏藏罪滅福生無量功德其福無
邊
道君曰世間衆生招瘟疫災毒氣流行衆生
染著皆是造惡非善冤讎相併致生惡疾淹
延未愈若誦此經病即痊愈若誦經者至端

陽中元之日。即有
三元追回行瘟等衆。考較輕重等罪。俱一赦
除。
水官曰。世間夫婦。命犯孤辰寡宿。刑害絕嗣。
皆是前生不施。今生受之。若有善男信女。辰
夕好靜。沐浴燒香。燃燈誦經。修齋布施。悔過
消刑。便生端正有相之男。聰明富貴之子。聲
鎮五湖四海。宿世今生故作誤爲。謀財害命。
今世爲兒。取命化財。女人妊娠。三朝五日不
行分娩。或在身見亡。生下見亡。三六九歲見
亡。十三五歲見亡。一日一夜。萬死萬生。俱是
冤愆相臨。化目化財。騙惱財物。化爲畜生。若
有善男信女。發心施財。戒沐浴。轉誦此經。悔
過愆尤。即使愆尤永釋。人鬼分離。產生無難。
母子雙全。關煞無刑。生長成人。利益雙親。經
力弘深。祈福福至。禳禍禍消。饒人冰泮。冤家
債主。自消自滅。孤魂等衆。九玄七祖。四生六
道。輪迴生死。出離地獄。即往東極天界。救苦
門庭。假苦地上好修行。只有天堂無地獄。閻
王一見。不敢高聲。童子夜叉。擎拳拱手。牛頭
馬面。總盡皈依。一十八重地獄。獄獄逍遙。三
十三天。天官官自在超生天堂之境。即無
地獄之愆。出離地獄永離苦難。往往人天超
生淨土。快樂無量。一去一來。無掛無礙。
水官曰。天下衆生。星辰不順運限遲留。凶曜
衝併。多生疾病。或瘟病相侵。或痢疾瘡毒相
侵。或腫毒疥癩相侵。氣候喉痺相侵。咽喉風
毒相侵。泄瀉風痰相侵。祖塚瘟氣相侵。住基
風水相侵。邪師敗聖相侵。火眼勞瘵相侵。吐
血蠱毒相侵。白口咒咀相侵。刀兵火盜相侵。
身染顛狂相侵。弔頸枷鎖相侵。獄門閉塞相
侵。年月日時不利相侵。斫伐壇廟樹木相侵。
乞坑動土相侵。開基開治相侵。添新換舊相
侵。修前整後相侵。瘧疾瘡疾相侵。瘟火瘴氣
相侵。官符口舌相侵。致生惡疾。來纏衆生。染
者致於喪亡。若誦此經。即使惡疾不纏。吉星
相護。凶曜退散。萬禍冰消。千祥雲集。經通三
界。福臨人間。天尊言。天下衆生。江河湖海。舟
航商賈。風波洶湧。驚惶憂懼。若誦此經。皈依
天地水官。水府衆聖。即使風恬浪靜。水途安
安。舟航穩載。緜纜堅牢。所謀順遂。諸聖擁護
萬神錫福。於是
天尊而說偈曰。

九炁青天上　日月星斗真
天地水官帝　雲雷電鼓隨
金童執華旛　玉女捧香花
五色祥雲內　放出白毫光
照一切天下　願身救衆生
慶雲祥烟擁　拔離諸苦難
興雲布洪雨　驅雷掣電行
法願無邊濟　無極無量法
無量度衆生　無極無量光
照出諸魂衆　一切冤家鬼
盡離地獄中　存亡諸衆生
一切離苦難

天尊說經已畢。若聽此經。隨力見功。酌水獻
花。其福自應。家有此經。宅舍光明。災難無侵
佩帶此經。萬神擁護。鬼祟永滅。心念不空。福
力自然。神力扶持。隨心應口。此經共計。一千
六百七十五字。字字真詮。句句消愆。行行滅

罪。卷卷賜福。一切
諸天上帝。三界十方衆聖。聞說此經。皆大歡
喜。信受奉行。作禮而退。
太上三元賜福赦罪解厄消災延生保命妙
經終

歎二　九

太上元陽上帝無始天尊說火車王靈官真經

登　一

爾時
無始天尊。昔在浮黎天中。集諸天仙無鞅數
衆。說無上至真妙法。廣演道德玄微。數歘妙
道。展閱靈文。觀見下界衆生。俱被六天魔鬼
九醜妖精。侵害生人。廣遭塗炭。死亡勝多。鬼
怪侵凌。或被水火劫賊。刀兵諸般苦厄。致使
種種不一。爾諸大衆。各序分班。諦聽決言。吾
昔開闢天地之初。陰陽雖分。乾坤未立。吾乃
分判清濁。置立乾坤。始分陰陽兩儀。四像八
卦。五行山河社稷。安定星辰日月。東西南北
四維上下。周天分野方定。天下立有君臣伏
羲神農軒轅黃帝。嘗草爲藥。百穀養民。繞分
男女。堯舜以來。有文武治世。以此人民淳善
化釋化儒。生人生仙。得受安樂。今時下民不
敬三光。欺負神理。十惡忤逆。不忠不仁。不慈
不善。不義不孝。毀傷物命。殺害衆生。福盡壽
終。當受斯苦。時天仙地仙神仙出班奏曰。下
界世民。受此苦楚。作諸方便。如何救度。伏望
天尊大慈。數揚金口。大開利濟。度設法要。是
時咸使聞知。是時拱聽法言。汝諸衆仙聞昔
所說要。得下方妖魔。免諸苦楚。除非豁落火
車王靈官。此神赤心忠良。不順妖邪。方斷魔
鬼。諸仙奏曰。未聞此神。備何德行。位居雷府。
有大威力。願聞此概。
天尊言。此神是南斗離星火之首。燓火萬里
擲千重火車。豁落飛走乾坤。功莫大焉。
玉帝勑召。鞭龍行雨。奉命布澤。驂龍抽筋纏
縛身腰。以此勇猛。賜湘潭立廟。鎮方境域。供
祭如在。唐朝薩公忽遊廟祠。乃以雷火焚祠
其神奏
帝。勑賜金鞭。隨公察過一十二年。真人道貫
先天。法顯龍興。西河功滿位立。登天神於水
中。部領副將出現河中。投禮師真。改惡從善。
隨侍護敎。對師盟天。發誓立願。忠心滴血分
明。願隨護侍。誓當輔切
帝君。護國安邦。奏封爲先天御前雷霆猛吏
三五火車糾罰鐵面無私豁落雷公。職任先
天。剪除兇惡。專治不忠不孝違背
君親師友。諸事掌管。得此神將下世救度。學

登　二

斷妖魔掃邪皈正方得清寧衆仙告曰如何得此神将下世救度免諸苦楚人民安泰國土清平是時

天尊即命金童持符徑往先天所召之将靈官聞召同師部領三千銀牙将百萬夜叉兵隨即朝

天尊長跪道前奏曰吾爲豁落位鎮先天衆召何緣吾今勅汝下方收除魔鬼救度衆生靈官奏於天顏吾師薩公真人誓重如山亦同下界救拔世人

○天尊言汝當下界普濟幽冥真人天将再拜奉

勅而宣秘咒誓章

九天猛吏神　威鎮九天庭
出入三界外　忠臣助帝君
訣三
勇身金甲現　怒容收火精
紅袍如電閃　綠靴匝地行
龍索雷火帶　風雲繞定身
統豁諸師将　大力夜叉神
左右承天命　吾奉紫微君

玉帝賜吾旨　金鞭手內拏
火車如風轉　一轉萬里程
專毋忤逆事　金鞭立現形
遣吾上天界　朝奏玉皇尊
遣吾入水府　四海波濤番
遣吾到陽間　立便救衆生
遣吾入地府　直至陰境宮
遣吾命師将　師将即通靈
遣吾救病者　病者即安寍
遣吾捉鬼者　摧破諸鬼營
遣吾捉妖怪　穿山破石尋
遣吾救大旱　一時雷雨傾
遣吾祈雨者　霶霈雨霖霖
遣吾止風雨　風雨即時停
遣吾要晴者　天地即時晴
遣吾焚怪廟　怪廟化微塵
遣吾催生者　胎孕順轉輪
遣吾煞伐者　敗怒動壇庭
遣吾要雷者　雷鼓響驚人
遣吾起風雲　風雨即便興

遣吾糾真官　金鞭立面陳
遣吾起土者　土皇心膽驚
遣吾治瘟者　瘟司即便行
遣吾奏帝者　玉帝准吾言
與吾同終始　便爲玉帝臣
訣三
共汝發誓願　誓願救衆生
汝若有犯者　金刀碎斬形
永受毒刑除　無復覩光明
汝若自負誓　萬劫失人身
我若自負誓　永世配魔群
汝若奉吾者　吾神側耳聽
愬心奉吾者　吾當速現形
不是呼吾諱　決不赴壇庭
若是呼吾諱　平地現真形
壬癸香降日　受持當要勤
淨茶素湯獻　桃木香上焚
吾在左右現　安心不得驚
共汝發誓願　誓願救衆生
與汝功滿日　同汝入先天
急急如

元陽上帝律令

薩公檣咒曰

西河薩守堅　掌握九天權
叱咤豐隆君　策役嶽瀆眾
五行任顛倒　揭開坤與乾
三華朝頂上　七炁灌靈根
呼雷吸電霆　仰汝俯祗靈
萬物補吾身　一炁曰先天
晉斷妖魔精　殺伐諸鬼營
王師猛麒麟　迢望歸玄真
吾奏金闕庭　命汝黜雷霆
吾押汝姓名　到即隨召臨
命汝逞威靈　五嶽俱摧傾
命汝誅妖精　鬼魅毋逃形
命汝糾真官　金鞭駕火輪
命汝赦眾生　民物以安寧
命汝救生產　胎孕母子分
命汝督天丁　旌旗族中軍
命汝召吏兵　分營左右屯
命汝附生童　報應宜分明
命汝收威聲　拱手立壇庭
吾不負汝誓　汝當速現形
汝不負吾誓　吾當勞汝能
吾若負汝盟　永墮北羅城
長夜風刀泠　萬劫失人身
汝若負吾盟　霹靂碎分形
真性配魔群　封劫墮幽冥
汝遵吾盟誓　積功昇天庭
靈官遵師咒　真人曾有令
立法以度人　滴血以為誓
晉救諸皇民　摄邪并頑崇
疾速滅其形　早晚持吾號
憑誓現真形　不是呼吾誦
決不赴汝名　吾不助玄教
甘受天威形　急急如律令

薩公又檣咒

西河薩守堅　本位立先天
唐朝方得道　道法闡興隆
降伏諸妖魔　鬼怪滅其形
城隍并社令　五嶽四瀆者
叩齒總伏降　若有不伏者
飛文奏上清　太極降下降
吾在先天行　王師猛吏將
金鞭駕火輪　指天天為擔
指地地為盟　印令吾手掌
降伏諸魔精　敢有逆吾者
碎斬化為塵　若有順吾者
吾當奏帝君　急急如律令

師師奉禮咒畢辭往下方收攝群魔斷除邪鬼判分人道究業消散頒炁和平天德以清地德以寧時逢道泰六合同仁九炁均平除邪輔正國土豐盈兆民歌唱晉天興隆帝基攸久遐域不爭收攝已畢俱赴
天闕朝覲
尊顏伏首禮謝
天尊言汝乃師帥功大有勞民得安主究魔消釋眾仙長跪而禮
白言既汝師帥收攝下界群魔俱已清淨功莫大馬人天利益得覩光明伏望
天慈宣說寶誥讚詠其師敷揚天將已旌凡

世
天尊即說寶章而作頌曰

薩君寶誥

志心皈命泒流西地蹟顯隆興施財合藥濟
群生積行累功脩至道授鐵師之教旨掌王
府之雷書身披百衲伏魔衣手執五明降鬼
扇代天宣化咒棗書符達風雷於咫尺之間
剪妖魔於斗罡之下道叅太極佐列先天松
筠野鶴任縱橫遐迩孤雲常自在方方闡教
為萬法之宗師處處開壇作後人之模範都
天宗祖一元無上薩公真君

王靈官寶誥

志心皈命先天主將一炁神君都天糾罰大
靈官三界無私猛吏將金睛朱髮號三五火
車雷公鳳嘴銀牙統百萬貔貅神將飛騰雲
霧號令雷霆降雨開晴驅邪治病觀錯過於
一十二年授命
玉帝積功勲於百千萬種持佐祖師至剛至
勇濟死濟生方方闡敎處處開壇豁落猛吏
三五火車大靈官王天君

啓請誓咒

仰啓碧雲大教主一元無上薩仙翁先天雷
部大尚書親授鐵師傳妙旨手執五明降鬼
扇身披百衲伏魔衣常將鐵鏵食加持普濟
含靈皆得度咒棗書符皆有應代天宣化總
無私雲遊天下至龍興鐵面將軍渾底現一
十二年觀過錯百千萬種積功勲妄把誓盟
朝上帝爵令三界悉皈依治病回生如返掌
開光附體闡威靈我今啓請望來臨伏望師
恩加擁護

靈官啓請咒

仰啓神威豁落將都天糾罰大靈官火車三
五大雷公受命三天降鬼祟手執金鞭尋世
界身披金甲顯威靈緑靴風帶護身形雙目
火睛耀天地頃刻三天朝
三帝須臾九地救生民銀牙鳳嘴將三千鼎
首貔貅兵百萬走火行風前後衛穿山破石
捉妖精祈晴禱雨濟世間附體圓光通靈意
治病驅邪如電閃收瘟擒毒伏群魔飛騰雲
霧遍虛空號令雷霆轟霹靂三界大魔皆拱
首十方外道悉皈依我今啓請望來臨大賜
雷威加擁護

急啓請咒

手執金鞭駕火輪服緋龍索怒雙睛黄巾朱
髮連環甲風帶藍袍列護身何勞妙手圖吾
像但願君心合我心指揮
五雷傳
號令妖邪鬼魅化微塵我今
啓請望来臨大賜雷威加擁護
天尊言斯寶章已畢如斯經咒此經尊重莫可
難言上消天灾下禳地禍保鎮
帝王護國安民驅瘟疫祟殄除火精官司消
散私事和平此經能辟惡獸消散灾迍能滅
惡人利益衆生所求遂意所願者成家有此
經宅舍光明佩帶此經護衛身形消除厄難
保命延生爲誦此經禍去福降日誦此經保
佑安寧夜誦此經夢魅不侵心誦此經口舌
不生常誦此經保命延齡時誦此經諸灾不
侵國誦此經邊域不争主誦此經隆昌保寧
誦之千遍身有光榮誦之萬遍昇騰紫雲捄

爲施人福祿增崇印施千本家眷昌隆散施
十方善福加增廣勸世人陰隲無窮即得南
斗上生北斗書名註上生籍犳落死名祖宗
生化地獄無門凡在頂禮隨感通靈一切有
叩無願不成若遇經者福自來臻此經難遇
還者緣人說經將畢龍鶴來迎是時大衆聞
說此經皆大歡喜信受奉行
天尊還於玉京真人帥將拜謝而退稽首皈
依無極大道志心禮謝
○無上至真三寶 ○
真人後讚咒曰
泳流西蜀　誓在合藥　救濟生靈
咒棗書符　代天宣化　雲遊天下
立法度人　救苦宗師　一元無上
西河救苦　薩公真人　孫雲野鶴
野鶴孫雲
孫雲野鶴任縱橫　野鶴孫雲常自在
一心皈命持誦奉行
太上元陽上帝無始天尊說火車王靈官真經

元始天尊說藥王救八十一難真經
爾時
元始天尊在大羅天上八景天中召集十方
三界萬億真仙無鞅聖衆說無量度人至真
妙法時於會中有一真人名曰救苦越班而
出執簡長跪上白
天尊曰伏聞上古人民少染疾病壽延千歲
今時世人多生患難夭促年齡是何因緣惟
願
天尊大聖爲衆演說得聞至道
○天尊告曰汝等救苦能爲衆生問其因緣吾○
當爲說汝等諦聽夫上古之人遵崇大道脩
省本源不殺不害不嫉不妬不欲不貪不淫
不盜言無狂妄口無惡聲不分人我不與物
爭體性淳朴形質固守故無災難遂得壽命
延長享及百千餘歲近世衆生不敬
天地不惧神明心生嫉妬意起貪嗔殺生害
命利已損人大斗小秤瞞昧愚民惡口兩舌
綺言佞語倚强凌弱仗富吞貧淫汚良善損
害好人萬過千愆果報速生以致上天遣差
五瘟使者行病吏兵降下災殃散與病患或
中風或傷寒或瘟疫或泄瀉或痢疾或火眼
或惡瘡諸般病症使身心身恍惚形體不寧
卧枕着床無所求效輕者旬日瘥痾重者個
月疾痾至於過愆滿盈經年累月纏綿不愈
以及夭命殞身年未半百少壯夭亡皆是不
善之因以致如斯
真人再告
天尊曰特開慈憫開示愚蒙凡今慾界衆生
不知禁戒有犯罪愆難逃寃網遣降患難或○
○至妖亡何由救免伏望
天尊大慈普施好生之德廣開救濟之門矜
憐愚昧免遭災難於是
天尊重告真人曰此難匪醫不救匪醫不療
昔有秦神時爲國醫源洞曉醫深明脉理彌
稱神應王扁鵲爲神最靈積功無量
勅封靈應藥王真君玄默通乎天地妙用動
乎鬼神普濟群生名傳天下有救八十一難
真經當傳世人流通看誦可免患難君有善
男信女請此真經至誠安奉虔心供養即得

永世無灾平生少病如遇有灾之日即於静處建立道場潔備香花燈燭請命道士或自持念救難真經三過五過乃至數十百過致感靈應真君默送靈丹妙藥夢寐針灸調治遂得疾病消除灾厄洗滌身軀輕健形體如常凡有患難急當焚香誦經指日平安於是說

靈應真君救八十一難應驗曰

靈應藥王扁鵲君　能救風寒鼻涕難
靈應藥王扁鵲君　能救山嵐瘴氣難
靈應藥王扁鵲君　能救人風癱瘓難
靈應藥王扁鵲君　能救中風不語難
靈應藥王扁鵲君　能救感冒傷寒難
靈應藥王扁鵲君　能救天行瘟疫難
靈應藥王扁鵲君　能救陽毒斑疹難
靈應藥王扁鵲君　能救瘴疾纏綿難
靈應藥王扁鵲君　能救痢疾腹痛難
靈應藥王扁鵲君　能救泄瀉不止難
靈應藥王扁鵲君　能救霍亂吐瀉難
靈應藥王扁鵲君　能救嘔吐惡噦難
靈應藥王扁鵲君　能救大腸秘結難
靈應藥王扁鵲君　能救小便不通難
靈應藥王扁鵲君　能救五勞七傷難
靈應藥王扁鵲君　能救咳嗽虚損難
靈應藥王扁鵲君　能救癆瘵尸癆難
靈應藥王扁鵲君　能救傷食停飲難
靈應藥王扁鵲君　能救諸氣閉塞難
靈應藥王扁鵲君　能救積聚痞滿難
靈應藥王扁鵲君　能救水腫鼓脹難
靈應藥王扁鵲君　能救噯氣嘈雜難
靈應藥王扁鵲君　能救翻胃倒食難
靈應藥王扁鵲君　能救膈噎不通難
靈應藥王扁鵲君　能救九種心疼難
靈應藥王扁鵲君　能救絞腸腹痛難
靈應藥王扁鵲君　能救頭疼眩暈難
靈應藥王扁鵲君　能救腰脇疼痛難
靈應藥王扁鵲君　能救痰飲痰厥難
靈應藥王扁鵲君　能救喘脹哮齁難
靈應藥王扁鵲君　能救盗汗遺精難
靈應藥王扁鵲君　能救五淋白濁難
靈應藥王扁鵲君　能救黄疸黒疸難
靈應藥王扁鵲君　能救痺氣脚疼難
靈應藥王扁鵲君　能救邪祟顛狂難
靈應藥王扁鵲君　能救驚悸怔忡難
靈應藥王扁鵲君　能救小腸寒疝難
靈應藥王扁鵲君　能救吐血衄血難
靈應藥王扁鵲君　能救腸辟痔漏難
靈應藥王扁鵲君　能救痞塊癥瘕難
靈應藥王扁鵲君　能救手足麻木難
靈應藥王扁鵲君　能救耳聾不聽難
靈應藥王扁鵲君　能救眼疼不明難
靈應藥王扁鵲君　能救牙齒疼痛難
靈應藥王扁鵲君　能救乳鵞喉痺難
靈應藥王扁鵲君　能救失音不語難
靈應藥王扁鵲君　能救尿血便血難
靈應藥王扁鵲君　能救惡瘡疔腫難
靈應藥王扁鵲君　能救發背惡瘡難
靈應藥王扁鵲君　能救瘰癧腫毒難
靈應藥王扁鵲君　能救附骨癰疽難
靈應藥王扁鵲君　能救疥癩瘡癬難

靈應藥王扁鵲君　能救臁腿頑瘡難
靈應藥王扁鵲君　能救觔骨疼痛難
靈應藥王扁鵲君　能救破傷生風難
靈應藥王扁鵲君　能救刀斧損傷難
靈應藥王扁鵲君　能救跌撲損傷難
靈應藥王扁鵲君　能救湯火煬燒難
靈應藥王扁鵲君　能救誤吞銅鐵難
靈應藥王扁鵲君　能救誤吞針刺難
靈應藥王扁鵲君　能救誤中蠱毒難
靈應藥王扁鵲君　能救誤吃食毒難
靈應藥王扁鵲君　能救誤服藥毒難
靈應藥王扁鵲君　能救婦人諸病難
靈應藥王扁鵲君　能救月閉不通難
靈應藥王扁鵲君　能救赤白帶下難
靈應藥王扁鵲君　能救胎前產後難
靈應藥王扁鵲君　能救難產逆生難
靈應藥王扁鵲君　能救胎衣不下難
靈應藥王扁鵲君　能救血崩惡漏難
靈應藥王扁鵲君　能救吹乳腸乳難
靈應藥王扁鵲君　能救小兒風癎難
靈應藥王扁鵲君　能救重舌木舌難
靈應藥王扁鵲君　能救急慢驚風難
靈應藥王扁鵲君　能救痘疹黑陷難
靈應藥王扁鵲君　能救疽疔潰爛難
靈應藥王扁鵲君　能救痔疾痞塊難
靈應藥王扁鵲君　能救吐瀉不止難
靈應藥王扁鵲君　能救走馬牙疳難
靈應藥王扁鵲君　能救脫肛不收難
靈應藥王扁鵲君　能救一切疾病難

於是真君　玄妙通靈　醫中至聖
藥中至神　元始祖炁　分炁分身
一炁分三　三炁合形　三三九數
九九復生　八十一炁　與道合真
以此為類　類救世人　上醫國祚
下拯生民　治療病患　普救群生
若有告者　持誦虔誠　消災消難
永保安寧

天尊說經已畢還於玉清若人看誦此經者
能酌水獻花其驗速應家有此經人口安寧
佩帶此經災難不生褻瀆輕慢反殃其身於
是救苦真人及諸真仙十方聖眾聞說此經
皆大歡喜信受奉行

元始天尊說靈應藥王救八十一難真經終

碧霞元君護國庇民普濟保生妙經　隸五

開經偈

大慈天仙聖　刼初證上真
化身為救苦　發願度天人
灾祥察善惡　休苦應元因
嶽兵悉皆統　濟顯度幽沉
有念無不應　誠恩即感通
志心祈福佑　皈命禮真經

元始天尊說碧霞元君護國庇民普濟保生
妙經

○爾時
元始天尊駕幸始青上境碧玉瓊臺陛自然
百寶法座為諸侍真說一元妙化至玄上道
是時
天尊光映萬天仙樂自鳴天花徧滿異香飛
揚諸天諸帝三界群真雲集臺下作禮既畢
環拱座前咸聽說法時有五嶽獻花四瀆貢
寳班集中有一真人名曰贊羅出班端笏上
白
天尊曰臣昔宿何緣得侍玉陛幸聞至道深
荷
恩慈若化所司悉懐未悟切以下界生民生
生化化各有神司判注天人悉由東嶽碧霞
元君亦主泰山證位緣何願聞道因
天尊曰善哉斯問汝復其位吾為宣說天地
既判五嶽奠方萬物生春萬化始東東嶽注
生燮理元工上古生人稟性貞良克全忠孝
生而多壽死而往生元無愆業無復幽冥不
失本真往生善道末世人民行違古道心生
巧術不忠君王不孝父母不敬師長不友兄
○弟恃強淩弱妄行爭奪殺盜姦淫褻瀆三光
不懼神明及有婦女罔知宿世因緣今受如
是身命不自悔悟妄起貪嗔欲富憎貧怨天
恨地侮慢公姑欺辱妯娌忍為不仁作踐兒
女淫祀邪神瞞行咒詛為惡種種報對無傳
是時元君已證太一青玄之位觀見衆生受
此況淪慈慈不已為化女流普度群生於四
月十八日分真化炁現是慈顔陟降泰山静
居上境後錬元真功周億刼慈光洞照徧徹
幽微應九炁以生生體一元而化化神功莫
測浩德難量恵溥天民傾土皈仰受命
玉帝證位天仙統攝嶽府神兵照察人間善
惡罪福報感應速彰真人稽首問曰奸人
巧詐口是心非何由照察
天尊告曰人之元神稟受於天善惡初萌神
明即照雖處幽隱心跡自露舉一善念眼顯
若光之影人不能見神已鑒之即有掌善之
神記於善籍舉一惡念響應如谷裏之聲人
不能聞神已聞之即有掌惡之神記於惡籍
善惡之作雖殊感召之速則一真人再拜問
曰。報應驗。亦未得聞。○
天尊告曰。神聖功用。無有聲色。但假人事。默
寓神機。凡人動作之際。遭逢善事。是為善報。
遭逢惡事。是為惡報。或遭車馬舟航之沉落
或遭猛火洪水之焚溺。或遭刀兵刼賊之橫
誅。或遭虎狼蟲蛇之毒嚙。或遭官司牢獄之
刑囚或遭鬼祟邪精之纏害。或遭瘟瘽痨瘵
之沴瘥。或遭凶曜惡星之臨照。或遭蠱毒藥
毒之傷殘。或遭非命橫亡之促暴。一切苦厄。
雖係遭逢。皆由惡因。致罹斯苦。亦有為善之

人。而遭不善之事。必遇善人解釋。是為神護。
莫言五逆十惡之人。見履安福。各有本屬司
命土地。會合社令城隍。里域神司。告聞所隸
嶽主。錄奏玉帝。勑令火部雷司。勘驗真明。候
時誅罰。帝當有命。行下斬伐判逆大神。巡行
人世。如有謀弒父母尊長者。事雖未形。心已
萌惡。即行顯戮。魂下酆都。加諸苦罪。不得赦
原。善男信女。命終之後。不見地獄。徑生天堂。
若生人間。則居中國。為男子身。聰明富貴。而
獲壽年。真人問曰。善惡往因。昭報於世。何以 ○
○見之。
天尊曰。欲知往生。當觀今生。欲知來世當觀
今世。今若生於王宮國戚。侯門臣室。及於清
閒福地。身心不勞。安樂康榮。此是三世良因。
今世雖或生於人中。眼目盲壞。瘡毒纏身。不
得安愈。乞丐道途。不刑自痛。泣地號天。此是
往生不敬天地三光。不信三寶。誹謗經文。今
受斯報。或腐唇闕鼻。手攣足跛。人所憎棄。此
是往生呵風罵雨。毀罵父母公姑。倚仗血氣
凌轢平人。今受斯報。或遺產難。不順分娩。或
子存母喪。或母子俱亡。此是往生。損墮胎嬰。
拋棄兒女。殘惧托生。今受斯報。或痴聾喑啞
難聽難言。此是往生。巧運心機。哄賺痴愚。今
受斯報。或衣不蔽寒。食不濟饑。死於溝壑。暴
露尸骸。此是往生。不惜五穀。作踐綾羅。今受
斯報。或為女流。生於卑賤之中。及遭冤曳虜
掠者。此是往生。倚恃兇強。姦欺良善。今受斯
報。種種果報。說不可盡。俱係前因。判注無錯。
若不悟悔前非。斷惡修善。復生於鱗介毛羽。
爪牙蹄角之類。其中多受鞭撻。屠割烹煎。復 ○
○化微蟲。難復人身。真人聞是惡報。稽顙拜曰。
下民無知。一如赤子。以何熏修。得免斯報。伏
望
天慈愍廣好生。闡明善道。
天尊告曰。碧霞元君。錄曰罰惡。意在度人。但
能自新。無不救度。所有神咒。能解宿愆。吾為
宣說。

大道之始　無象無言　天地既闢
萬神司權　泰山岱嶽　真靖坤元
中有元君　號曰天仙　始證帝真
位居碧天　為化衆生　示現慈顏
大顯神通　威德孔宜　安民護國
警世敎元　輔忠助孝　翼正扶賢
保生益算　延嗣綿綿　消災化難
度厄除愆　驅瘟攝毒　剪祟和冤
攀庭官將　號令威嚴　不仁不義
忤逆兇頑　不尊正道　化微塵烟
敢有咒詛　押送酆山　魂繫幽司
萬劫不原　下民有禱　無願不全
大慈應感　溥濟人天

○天尊謂鬱羅真人曰。若人一念回心。皈依正 ○
道。心神內靜。結習外消。便請清戒道士。或就
觀宇。或于家庭。嚴潔齋壇。盡心建善。諷誦是
經。或三五七遍。或至百遍千遍。皈命元君。焚
香懺悔。注想慈容。儼然如在。五體投地。百拜
祈恩。即得罪銷黑書。徑除獄府。身家寧吉。禍
患消弭。出入亨通。動居利泰。九玄七祖。咸得
逍遙。真人聞是利益。踴躍懽忻。臣今得遇是
經。願為流布人間。俾令兆民咸歸仁化。齊興
慈讓。保國清平。真人再拜。而說讚曰。

皈命碧霞經　宿業解三生
轉誦碧霞經　災難不臨身
仰體碧霞經　默有鬼神欽
恪禮碧霞經　家眷保安寧
存想碧霞經　精氣神光融
欽慕碧霞經　福祿壽齊增
佩帶碧霞經　邪惡不敢侵
諷演碧霞經　田宅益興隆
供養碧霞經　火盜永不生
讚詠碧霞經　萬願悉如心

天尊曰。仁哉欝羅。能為天人。遂其利樂。功德無量。宜進仙勳。

天尊說經法已。駕返清都。諸天仙衆頂禮奉送。度會難言。是時真人下傳世間。以廣宣化。元始天尊說碧霞元君護國庇民普濟保生妙經終

天仙碧霞寶誥

泰山上頂。東嶽內宮。曩時現玉女之身。根本即帝真之質。冑九炁而垂慈示相。冠百靈而智慧圓融。行滿十方。功周億劫。位證天仙之號。冊顯碧霞之封。統嶽府之神兵。掌人間之善惡。尋聲赴感。護國安民。大聖大慈。至孝至仁。天仙玉女。廣靈慈惠。恭順溥濟。保生真人。護國庇民。宏德碧霞元君。

太上大聖朗靈上將護國妙經

爾時

興國太平天尊義勇武安王漢壽亭侯關大元帥勑封崇寧真君聖父聰明正直忠翊仁聖明王聖母助順明肅元君神子聖孫參謀大將麾下左右統兵分兵之神伏兵降兵之神藏兵收兵之神布陣擺陣之神團陣走陣之神水陣火陣之神八方八煞四方四勇天丁霹靂轟雷騰雲致雨鳴鑼擊鼓發號施令將軍合司文武公卿玉泉山得道仙真

吾授

玉帝勑命三界都總管雷火瘟部寅府酆都御史提典三界鬼神吾今登壇示知爾衆日在天中心在人中日在天中普照萬方心在人中不容一私寧為忠臣而不用毋邪媚以欺君寧為孝子而不伸毋忿戾以懟親無論綱常倫理無論日用細微皆當省身寡過不可利已損人一念從正景星慶雲一念從邪厲氣妖氛善惡明如觀火禍福應若持衡凡我含生總盟此心吾司雷部霹靂奏疏速上

天庭晝察陽元功過夜判冥府鬼神若人傳寫千本勝看一藏真經吾遣天丁擁護自然百福来臻即說呪曰

大聖馘魔糾察三界鬼神刑憲都提轄使三界採探捕鬼使者元始一炁七階降龍伏虎大將軍崇寧真君雷霆行符伐惡招討大使三十六雷總管酆都行臺御史提典三界鬼神刑獄公事大典者提督刑案神霄大力天丁三界都總兵馬招兵大使統天禦地誅神殺鬼大元帥

爾時與會文武聖衆聞是經說莫不踴躍讚嘆稱善若人虔心諷誦上至帝王下及民庶即得星辰順度社稷安寧人物康阜災厄蠲除凡有請祈悉應其感一切人天均需利益信受奉行作禮而退

隸六　二

太上大聖朗靈上將護國妙經終

大明萬曆三十五年歲次丁未上元吉旦

正一嗣教凝誠志道闡玄弘教大真人

掌天下道教事張國祥　奉

旨校梓

太上老君說城隍感應消災集福妙經

開經偈

稽首皈衣城隍尊　威靈烜赫鎮乾坤

護國安邦扶社稷　降施甘澤救生民

統轄大兵巡世界　賞善罰惡日同明

正直公忠判生死　禍淫福善闡威靈

虔心欽奉消災障　家道平康國土清

真經開演我今誦　願賜恩光普降臨

隸七　一

爾時

太上老君道德天尊。昔在大羅天上。七寶宮內。大集諸天諸地。日月星宿。三界官屬。弘演無上至真玄元大道。於是奇花燦爛。瓔香馥郁。時有真人。名曰廣惠執簡長跪上白天尊曰　臣觀見世間一切衆生受諸苦惱。伏望

天慈憐憫開宥。

天尊乃撫几而言。此等衆生。造諸惡業。沉輪苦海。奸貪慾縱任意所爲。不孝不忠不仁不義。不恭三寶。不禮神明。小斗大秤。穢賤五穀。怨天怨地。恨雨恨風。毀謗正道。惡口傷人。邪

淫奸盜殺害生靈，致遭罪咎，永失人身。真人
重告
天尊曰：世間衆生受此厄難，何緣得度。
天尊曰：善哉善哉。下方生人，皆由城隍申奏，
定數不差。世間若有善信男女，轉誦此經三
五十遍，以至百千萬遍，即得消除罪業，安享
太平。
老君曰：其神天地儲精，山川鍾秀，威靈顯赫，
聖道高明，無黨無偏，公忠正直，有求必應，如
影隨形，代天理物，剪惡除兇，護國保邦，功施
○社稷，溥降甘澤，普救生民，統轄十八真司，主○
管百萬神將，積功累行，位正城隍，權掌天下。
威鎮萬邦，真人聞說，稽首頂禮。
天下都城隍威靈公
天下十三布政城隍之神
經七　二
天下各府州縣城隍之神
兩廊一十八司曹案官班聖衆
主管天下人生死案判官
主管長生注命案判官
主管病症疾疫案判官

主管楊祿延壽案判官
主管注生子孫案判官
主管立應見報案判官
主管看經修功德案判官
主管齋戒殺生案判官

主管勾押推勘案判官
主管磨看陳詞案判官
主管風雨龍王案判官
主管追取遣送案判官
主管胎卵濕化案判官
○
主管惡鬼報案判官　主管善惡報應案判官
主管億劫殂殛飢鬼案判官
主管山林分野案判官　主管六房曹吏案判官
左右金甲侍衛大神　前後從神武將軍
執幡金童散花玉女　隍司一切神兵將吏
經七　三　○
是時
城隍哀憫世間一切衆生，或有年災月厄，命
運蹇滯，天羅地網，鰥寡孤獨，瘟災疫癘，瘡腫
疥癩，官非口舌，尅乏後嗣，刀兵水火，盜賊生
產，一切厄難，若誦此經，立當遣遣行瘟使者

收瘟聖衆，即除罪障，永滅惡根。於是真人再
告。
天尊曰：世間若有善男子善女人，廣濟陰功，
行諸方便，施財周急，尊老濟貧，欽此三寶，孝
敬父母，忠於君王，惜愛衣食，和同六親，不作
非爲，持齋奉道，善籍標名，丹臺註善，增延福
壽，世代榮昌，子嗣綿綿，永世不絕。
天尊曰：城隍尊神，威權貴重，顯化無邊，禱雨
則甘霖蘇槁，禾稼成熟，祈晴則化陰成陽，應
時朗霽。若有善男子善女人，一心尊志，念道
○思真，但於三元八節，諸神聖誕，朔望之期，本○
命良辰，持齋誦經，作種種功德，即得見世安
樂，增長福田，門昌族貴，光顯安榮，官階進崇
爲之職，商賈增阜盛之財，舟航無波浪之驚，
陸程有妥安之美。凡在壓壤，悉歸統制。於是
天尊而說偈曰：
大哉城隍　實天生德　虹流華渚
山嶽降靈　承天輿命　統制萬邦
主判生死　報應分明　賞善罰惡
不爽毫分　明同日月　德並乾坤

皇都肅靖　好宄不生　救災拔難
佑國康民　大都乾地　廟貌尊嚴
國崇祀典　禮儀精禋　天下欽敬
率土歸心　禦災捍患　永鎮八方
香膏綿永　億萬斯春

天尊說是偈已。惟見龍輿鶴駕。迎歸碧落之天。萬聖千真。各返雲霄之內。城隍上聖稽首拜辭。留此真經。下傳世間。流通讀誦。若遇經者。受福無窮。諸神歡悅。信受奉行。

○太上老君說城隍感應消災集福妙經終○

都城隍真誥

社稷古公。天下正神。銓福國顯忠之行。賞善罰惡之仁。都邑之主。諸郡侍從。所隸十三布政。案判一十八司。廟社萬年。恩扶億劫。設作福作威之柄。造注生注死之權。運神力以護郢川。遇陰兵而驅鬼。至靈至聖。乃正乃公

護國保寧佑聖王威靈公感應尊神

太上洞玄靈寶五顯觀華光本行妙經

爾時元始天尊於赤明劫初在大羅天上玉清聖境清微天中九光元陽之殿與太上玉晨道君太上玄元老君諸天上帝坐九色龍鳳寶座垂十絕靈旛羽蓋玉童玉女散諸天香寶花遍滿十方是時九鳳齊唱八鸞同鳴天樂自響靈鳳聚煙獅子白鶴嘯歌嗈嗈天無氛穢山嶽蔽雲元始天尊現神通妙力垂九色祥光天宮玄都莫不煥然下燭十方無極世界俱同一相琉璃清瑩洞徹無礙表裏分明十方無極飛天神王至尊大神一時同會于時東方九炁青帝天君侍真靈官無鞅數眾浮空而至南方三炁赤帝天君侍真靈官無鞅數眾浮空而至西方七炁白帝天君侍真靈官無鞅數眾浮空而至北方五炁黑帝天君侍真靈官無鞅數眾浮空而至中央一炁黃帝天君侍真靈官無鞅數眾浮空而至雲集法會稽首恭敬咸聽

元始天尊說無上玄元真一妙法諸天神仙步虛旋繞三界侍軒同聲讚詠當此之時喜慶難言幽關重開並受光明苦爽幽魂一時解脫時會中有長生度世真人萬福好生真人慈悲普濟真人越班整佩執簡而出稽首上白天尊言天尊大慈天尊大聖肇開天地運度陰陽為萬靈師為群生父臣等宿緣流慶得侍至真忝居真列今者得預大會拱聽法音宣演重玄俱蒙開化恩不可量臣等伏覩下方世界魔鬼流行侵害生民三災競起五毒興行水火刀兵凶年饑饉死亡至衆甚可哀傷未審以何因緣遭罹此苦恭惟天尊至仁善貸開度群迷大宏濟度之門廣布慈悲之化

天尊曰汝當攝念存誠吾當為汝演說善惡因緣良久曰原夫上元之時人多淳朴與天地同體惟道是修教化衆生使歸正道不為物觸心廣體胖無有損傷死終壽命中元之人稟燕和美厚之人施慈惠溫良之德存恤孤寡極濟飢貧後已先人務行方便下元之人生處世間造惡不悛不修善行道德久廢仁義不行不敬天地不禮三光不畏神明不

孝父母不忠君主不念師尊信從邪見不省本源損物害人欺心罔道貪婪無厭積惡招愆恣縱六情莫知已極善惡童子四直功曹糾察使者録其罪目日夜上奏天庭由是三官鼓筆五帝考書削字青編注名黑簿遂使司命司録司功司殺減筭除年或在世非橫連綿運意乖錯所謀不遂轗軻競生疫癘流行致多夭喪或命過之後淪沒九幽地獄之中無有善念得脫幽關凡此罪因皆由心造諸真人聞是語已不勝哀憫再拜上白

○天尊言臣等欲仗慈悲威光之力分身下降○人間救度衆生俾令男女處世安穩去離邪橫富貴長壽灾害不生魔鬼潛消道化日顯君明臣良國祚延永干戈屏息天下太平時和歲豐萬民樂業伏望至尊俯從志願

天尊曰汝今欲令利益末世衆生方便啓問發如是願善哉善哉且萬物吾生萬靈無化救度衆生固當如是然不勞汝真烈汝當靜念在心吾即為汝演說利益衆生救度之門天尊曰三天境内有靈官大聖華光五大天

帥發弘誓願救度衆生攝伏群魔闡揚道化威靈烜赫功德巍巍與道合真度人無量隨聲赴感捍厄扶衰無願不從延生賜福或現一身或顯五相或化為諸天天帝或化為梵王帝身或化為吉祥如来或化為日露天主或化為華光菩薩或化為天丁力士或化為妙行真人以此種種神通隨機攝化救度衆生真人復問此靈觀文聖以何因緣位居天帥現十方種種神通妙相

天尊曰此靈觀五大天帥稟五星五炁之精○毓五方五靈之秀化身三界應現十方掌三界禍福之權持萬物生殺之柄吉凶悔吝悉屬陶鎔若或有人一稱其名號曰靈觀大聖華光廣化天君當知神通立現克副願心如影隨形似聲應響昭然感格莫可稱量真人復問曰仰惟

天尊好之德澤被三途恩霑萬彙廣福天人作度人之津梁啓歸真之徑路伏願特垂勅旨遣降人間福國安民宣揚玄化天尊於是以金簡玉符遣金童玉女勅召靈觀五大天

帥倏忽之間靈五大天帥恭臨法會長跪道前上言臣等仰沐生成忝居真列今日大慶特蒙勅召得詣瓊軒仰覲天顔聽宣妙法天尊曰世間男女不崇正化造惡不悛以矯詐為本心以貪婪為已行放縱情慾背正向邪積種種罪源莫知懺悔致使地祇劾奏天律譴誅召惡招殃冤讎纏結報對昭然毫分不失又復有陣亡鬼兵下道妖邪伺人間隙把人年命追竊魂攝人精氣與其邪黨侵害良民或命未盡而遷亡或有全家而疾疫俯○觀此輩良可憫憐汝宜下降人間分身化氣○應現十方收攝群魔使歸正道俾下元之人離諸患難見存眷屬悉獲安寧已往先親咸皆超度爾時

天尊即說靈觀咒曰

玄元始祖　三炁氤氲　開明三景
項立乾坤　保制劫運　使天長存
三天主帝　上帝高真　修真闡教
利物濟人　燮調元化　福國安民
靈官大聖　華光之君　神通無極

上佐帝宸　分身化氣　三界遊巡
濟生度死　福善禍淫　禳災度厄
辟毒驅瘟　廣宣號令　役使雷神
手持金鎗　足踏火輪　火鈴火鴉
飛焰星奔　金磚萬疊　雷火燐燐
天目一視　三界齊欽　順風千理
善惡皆聞　六丁六甲　三五將軍
雷公雷母　擲火流金　風伯雨師
播雨興雲　天丁力士　隊仗紛紜
封山破洞　馘滅鬼群　魔精畏伏
○潛跡海濱　敢有拒送　攝魄收魂
金鉞裂腦　鐵戟穿心　鑊天大斧
斬截其身　烏風一掃　化作微塵
九州社令　血食之賓　城隍主者
聽吾指揮　佐助玄教　積累殊勳
元始玉字　八威龍文　普告三界
萬靈咸遵　急急如玲

○天尊復謂真人曰世間男女或有妖邪鬼魅山魈木客古器伏尸土怪石精水脉旺魅不正等神變易形質抛磚放火攝人魂魄占人宅舍百種形狀惱亂衆生凡有是諸患難善信男女速宜齋戒沐浴或於古觀靈壇或於本居淨室建立三清寶座五帝靈壇然香點燈獻花酌水枝詞露懇拜表上章皈命三界高真靈官大聖持念真經誦詠神咒首愆謝過請福延生靈觀大聖應時感格部領五百靈觀大聖金磚金鎗火鈴火車火鴉大將無面目大將軍白蛇大將軍順風千里使者五方雷神天將銅頭鐵面六天吏兵火部率衆流金擲火掣雷轟雷一合下降掃蕩妖氛驅逐不祥肅清境界人鬼分離生民安泰靈觀元帥威神之吏莫可稱量凡有見聞各宜恭敬若復世間亢陽爲沴積陰爲殃祝融肆禍江海失經或干戈互起人民流亡蟲蝗爲妖蠹食禾穖如是災難皆當依儀醮謝天地轉念真經皈命上玄祈恩請福即得國土清平風調雨順百物滑潤河清海晏又若世人星辰衝戰祿馬休囚疾病纏綿求安無路或修墳立宅干犯土皇或官司牢獄冤枉不伸或疾癘流行人民困斃或江河轉運波浪驚危或曠野山林惡獸奔突或夫妻刑隔嗣續未蕃或水陸經營惡人值遇或咒詛相仍侵凌眷屬或身懷六甲母子未分或在世孤貧謀爲阻晦或門戶閉塞蠶養不生或買遷經求財物散耗或塚訟徵呼先亡候連如是等種種災難皆緣世人積惡深厚以致禍患來鍾福瑞希降若能依儀行道啟志投誠剖露腹心皈依懺悔即獲平安神明護門道氣滋扶一切災難應時消散又若世間男女爲先祖宗親父母亡沒起心薦拔冀徹孝恩即得魂出幽關逍遙快樂永辭沉結上生天堂是經功德不可思議存亡獲福善利無邊於是真人得聞語已誓願流傳讚嘆靈觀大聖而獻頌曰

高上太微　中有玄虛　五形全妙
萬法希民　化身三界　變現十方
道合自然　國泰民康

說是頌已法會衆真無鞅仙聖咸皆稱善

天尊再告真人曰世間男女能依吾所授奉敬而行者皆遺心深重宿有善緣尊崇供養

萬災不干吉祥如意衆善齊降諸惡不生更能於四時八節三元三會五臘十直甲子庚申月旦本命是諸良辰吉日如法自持自然千真萬合福壽延長七祖九玄均獲超度更能傳授世人敬信讀誦福利無邊是經功德果報照然不可思議

天尊說是經已靈觀大聖敬奉教旨下降人間廣宣玄化十方天真大聖無鞅仙衆稱揚讚嘆喜踴躍稽首禮謝

○無上虛皇正真三寶作禮而退謹奉道旨敬為流傳 ○

太上洞玄靈寶五顯靈觀華光本行妙經 終

太上說通真高皇解冤經

爾時太上道君與諸聖衆在八騫林下七寶臺中羅列威儀敷陳道要怡神默坐如玉京山放九色光明照福堂地獄見福堂之內男女善人快樂無為逍遥自在後見諸地獄中餓九窮魂以日繼夜受種種苦惱悉無人形五體壞爛饑餐猛火渴飲鎔銅足履刀山身負鐵杖徧體流血悲號徹天是時會中有一真人名曰廣信從座而起稽首進前上白

○天尊曰不審此苗窮魂生有何咎而受苦楚○

老君曰受諸苦者在世之時不敬三寶欺負神理十惡五逆不忠不仁不慈不孝殺傷物命殺害衆生福盡壽終當受斯苦是時廣信真人心生憐憫欲其拔濟幸望妙力威光許令開度道君垂賜金言廣設法要為諸衆演說是經名曰解冤拔罪流布於世利益存亡若有善男信女專心志入靜室持齋焚香六時行道轉念是經吾當隨願保佑真人使宿世冤對乘福超度幽冥苦爽各獲飛昇廣信真人歡喜再拜而作頌曰

偉哉大道君　恒普無量功
舟楫生死海　濟度超羅酆
罪對不復遇　福報與真通
用神安可測　讚之焉能窮

是時廣信真人與諸衆聞經既畢各各稽首皈依信受奉行

○

太上說通真高皇解冤經 終

○

中天紫微星真寶懺　鞭九
伏以乾坤大德覆載於羣生日月光明普
照臨於萬彙凡伸懇禱仰冀鑒觀臣謹運真
香虔誠奏啓供養
虛皇大道三境至尊中天星主北極紫微大
帝斗父龍漢祖刼周御國王天尊斗毋摩利
支天大聖高上玉皇尊帝星君北極玄卿大
帝日宫太陽帝君月府太陰星君五方五德
星君四炁四曜星君天罡大聖星君三台華
蓋星君二十八宿星君十二宫辰星君當生
○本命星君上清福祿壽三老星君流年運限○
照臨星君三垣内外星君周天列曜河漢星
君三界十方千真萬聖恭望洪慈鑒今懺悔
臣聞太極生兩儀而垂象黙運化鈞高穹布
列宿以昭明分野大地周天三百六十五四
分之餘度微數萬一千五百二十之隱名見
遲流伏逆於星躔積經緯周旋於分野森惟
星主紫微大帝玉陛森嚴運天高而權與造
化掌握樞機端居調理於三天統治運行於
九道七政四炁施正令於春夏秋冬五斗衆
星鎮方維於乾坤離坎本命元辰朗曜福祿
壽老光明罡星環拱於太空宿曜照臨於大
地不言善應有感必通天無私親常親輔於
有德人所稟命盡命屬於上穹臣等皈依恭
修寶懺望皇靈而稽首仰斗極以傾心以今
奉爲某自從無始乃至有生縱一念以冥行
六根纏結憑三葉而罔覺十惡積增若不懺
陳曷叨恩宥是以列款上陳飯命朝禮仰望
紫微至聖璇璣列真介景福以均露降慈光
而普照蕩除三業清淨六根俾五福以於隆
冀千祥而駢集臣等瞻天望聖激切屏營之○
至志心朝禮　人各奉𢿘
志心朝禮
紫微中宫星主北極大帝
高上玉皇尊星大帝
紫微上宫南極天皇上帝　鞭九　二
斗父龍漢祖刼周御國王天尊
斗毋紫光金尊聖德巨光天后
日宫炎光太陽帝君
月府素曜太陰星君
東方木德歲星星君
南方火德熒惑星君
西方金德太白星君
北方水德伺辰星君
中央土德鎮星星君
交秋神首羅睺星君
交中神尾計都星君
天乙華陽紫炁星君
太乙華陰月孛星君
北斗天樞陽明貪狼星君
○北斗天璇陰精巨門星君
北斗天機真人祿存星君
北斗天權玄冥文曲星君
北斗天衡丹元廉貞星君
北斗闓陽北極武曲星君　鞭九
北斗瑶光天関破軍星君
北斗洞明左輔星君
北斗隱光右弼星君
南斗天府司命星君
南斗天相司錄星君
三

南斗天梁延壽星君
南斗天同益算星君
南斗天樞度厄星君
南斗天機上生星君
東斗蒼靈延生星君
東斗陵光護命星君
東斗開天大衛集福星君
東斗大明和陽保和星君
東斗尾極總監星君
西斗白標星君　西斗高元星君
西斗皇靈星君　西斗巨威星君
中斗赫靈度世星君　中斗斡化上聖星君
中斗沖和至德星君　天罡節度紫庭星君
上台虛精開德星君　中台椽淳司空星君
下台曲生司椽星君　角宿天門星君
亢宿天庭星君　氐宿天府星君
房宿天駟星君　心宿天王星君
尾宿天雞星君　箕宿天津星君
斗宿天廟星君　牛宿天機星君
女宿天女星君　虛宿天卿星君

危宿天錢星君　室宿天廩星君
壁宿天市星君　奎宿天將星君
婁宿天獄星君　胃宿天倉星君
昴宿天目星君　畢宿天耳星君
觜宿天屏星君　參宿天水星君
井宿天井星君　鬼宿天匱星君
柳宿天廚星君　星宿天庫星君
張宿天秤星君　翼宿天都星君
軫宿天階星君　天秤宮辰星君
天蝎宮辰星君　人馬宮辰星君
磨蝎宮辰星君　寶瓶宮辰星君
雙魚宮辰星君　白羊宮辰星君
金牛宮辰星君　陰陽宮辰星君
巨蟹宮辰星君　獅子宮辰星君
雙女宮辰星君　當生本命元辰星君
福星天德星君　椽星天佑星君
壽星老人星君　流年運限照臨星君
紫微垣内列曜星君　太微垣内列曜星君
天市垣内列曜星君　六甲子江淮河瀆羣

臣法衆等志心皈身皈神皈命玄穹上聖列宿星君本命元辰照臨真宰恭望大慈洞垂巨澤普降洪恩臣聞煌煌列聖朝拱北極之尊爍爍七星默運中天之化有求必應無禱不從以今懺悔某自從無始以至有生或身口意之相違廣營三業或貪嗔癡之未所放縱六情殺盜邪淫　言妄語或顯露三光之下或觸突衆聖之前損害衆生拋擲五穀十惡障重三毒業深任性所為不知慚愧或見聞而自作或想念以教他種種罪根一一懺悔伏願星真洞鑒斗極垂慈元綱流汗漫之恩法雨沛汪洋之澤矜憐愚昧原宥愆尤斡運限以和平順星辰於躔度承斯懺力仰荷玄功嘉與群生咸歸正道志一心稽首禮謝無上至真三寶

伏聞彼蒼者天運一元而彰衆曜至玄者道錫五福以惠群生臣等向來拜禮寶懺已在云周伏願諸天洞鑒廣施普博之恩列曜高臨大賜慈悲之澤千愆萬過咸乞蕩除三業六根悉蒙原赦福

資萬有恩被十方稽首皈依無極天道志心
稱念
消衍忍戚罪天尊
中天紫微星真寶戲

紫皇鍊度玄科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　添一

法事知儀　侍職焚衍靈符　都講舉

各禮師存念如法
請宣神咒
五星列照　煥明五方　始皇護魂
　　　　　　　　　　　　　　　添一
丹老衛形　皓靈侍魄　黑帝攝生
中央黃帝　總御萬真　元皇告下
幽夜開光　罪消北府　名列南宮
金錄受籍　玉字除殃　朱陵受鍊
飛神太蒼　三宮九府　無極神鄉
普受開度　鍊化天堂　和　與道合真

都講舉

侍職焚發靈符

鳴法鼓二十四通　高功念

無上三天太真天乙之炁紫皇天君召出臣
身中三五功曹左右官使者左右捧香驛龍
騎吏侍香金童傳言散花玉女五帝直符直
日香官使者各三十六人出出者嚴裝顯服
冠帶垂纓關啓此間土地方域神真臣今正
爾鍊度陞壇謹奏為　入意

其諸丹悃已具奏聞臣今闡　願得
北方五靈玄元之炁下降流入臣等身中令
臣所啓之誠速達徑詣
無上至真三寶
祖師教主玄天紫皇上帝

御前

都講舉

請稱法位

具位臣某　誠惶誠恐稽首頓首上啓

三清三境天尊昊天至尊玉皇上帝北極紫
　　　　　　添一
微伏魔大帝勾陳星宮天皇大帝承天效法
后土皇帝祇神霄真王長生大帝太乙尋聲
救苦天尊十方靈寶天尊五方五老上帝九
天生神上帝三十二天帝君東華木公元陽
慈父西靈金真祖母元君日宮太陽帝君月
府太陰皇君南斗鉤魂星君北斗鑄魄星君
南極朱陵大帝南昌上宮司命司錄延壽益
筭鍊化尊神迴骸起死監生大神主鍊九華
真人南昌上下朱陵火府真宰三元三品三
官大帝靈寶五師真君西瑶主法冲天正一

元君雷霆三省上相真君祖師教主玉虛師
相紫皇玄天上帝祖師西河救苦薩真人清
微靈寶紫庭鄧都東嶽諸法傳派師真童初
聚魂五府真君太陽火官太陰水官水府扶
桑大帝南昌鍊度司火沼水池使者玉眸鍊
質尊神金液鍊形尊神丙丁朱雀神君黄華
蕩形尊神石景水母元君壬癸玄武神君壯
都寒池使者化魂育魄尊神混元十二炁化
生大將軍天醫大聖神虎何喬二元帥玄都
茭龍驛吏火府賚簡童子九龍符命使者五
○方五靈童子醮筵真宰合座威靈恭望○
道慈洞回淵鑒以今奉爲奉
道追鍊某伏爲亡過某　從傾逝莫測升沉
仰惟
太上之慈悲特啓玄科而濯鍊敢資玄造俾
滌一　三
遂超昇臣幸以宿緣肎行秘法真水真火罔
明昇降之功靈府靈源曷知燥濕之本匪憑
道力何以鑄鎔輒攄懇切之誠敢瀆高真之
聽伏望命五色浮雲之駕豎九光流景之旌
金童玉女以雍雍將吏神兵而赫赫俯降法
筵主盟鍊度具有表文謹當宣讀
宣表
宣聞畢
高功作變命
臣聞日精月華廣照臨於下土離南坎壯共
炎潤於生靈欲聚魂於形神須皈依於慈造
伏望
師慈特佈真水真火降赴華池容臣鍊度尊
祈
○敕命告下日中炎光洞明太素真人火光童○
子爵璣將軍火鈴童子月中黄華石景流光
夫人圓光童子結璘將軍雷門陰陽尚畢二
雷神天蓬門下四目老翁高刁壯翁素梟三
神長顱巨獸四大將軍陳唐宋薛四元神太
玄斷瘧陳元帥離宮辟惡溫元帥追癆攝瘵
開心符使伊祈大將地祇翊靈昭武温元帥
主水主火趙陶二元帥水池使者鄭大神火
沼使者白大神守稚抱雌二大將毋義斷恩
王大神合形復體大神混元十二炁化生大
神只令下降法壇助臣鍊度務令受鍊亡魂
業垢氷融宿尤爐滅承功托化隨果受生臣
不漸愚昧叨冐行持全資真馭大賜正真道
炁生炁梵炁三元真炁流入臣身容假
慈光以成勝事所有真水真火臣謹懇請飛
入明池以副劾信臣干冐
滌一　四
道威細想玄恩潛垂昭報
高功變神　吏火沼水池　水火混合
提魂黄存秘訣內　朝座前念偈
高功陞座　左手捻香念
○此香雲凝三素氣聚七靈丹谷流精離坎混○
金華之粹玄臺孕秀雌雄符玉笈之祥
香爇爐內
熱向爐中運空供養
元始法王洞真天寶奉祝正薦亡靈伏願千
祲解釋萬罪消除壯爵升神白簡煥慈雲之
澤南陵度命丹符融惠日之祥絕塚訟於門
庭息災殃於嗣續
高功左手捻香祝
此香月窟分精天根毓秀勝獸煙扶碧落光
煥陽靈飛彩霧於黄道祥開陰曜

香焚爐內

爇向爐中遥空供養

太上玉宸洞玄靈寶奉祝倸薦祖考先靈伏願各明正性頓悟本來憑金簡以出幽闡經悟道伏玉符而度品鍊質登真快樂無為逍遥自在

高功在手捻香祝

此香三極騰芳五靈委炁耀玉華於地蕊翠焰玲瓏施金景於天葩玄煌煒燁

香焚爐內

○爇向爐中遥空供養

道德高尊洞神神寶奉祝齋主某東華錫慶南極增齡七葉聯芳萬里快雲鵬之運五枝挺秀九皋和鳳鶴之鳴敦詩禮於松蘿耀弦歌於桑梓　智鸞舉○

太乙救苦天尊　高功真念

伏以乾稱父坤稱母乃資生資始之元陰為魄陽為魂成有形有靈之命蓋萬物各存於性命惟一真不失於根源而况最靈者人自是秉彝之道一日是非善惡或罹果報或致昇沉百年臭腐神竒難免輪迴難逃變化所以既沒之後飛爽浮幽冥未生之前故根雖昔愛幽夜淪遐劫者對盡而大運必通乘是希陽翹者靈存而正覺有想仰惟

太上佈大法橋以好生而施仁流真科而度世天一生水地二生火鍊玉粹而火降水升兑七化虎震三化龍守護金丹而龍吟虎嘯非水火交姤何以復其形非龍虎混合何以全其神用此生成謂之煉度紅鉛黑汞以○我之靈合彼之靈絳宮丹田以道之體合彼○之體肝心脾肺腎之氣質載育載生金木水火土之英華以滋以養將也佈日月星景建水火華池遵紫皇教法以奉行鍊魂鑄魄命南宫官吏而顯助濯質全形所冀在壇受度亡魂鍊胎返本初再稟五行之秀斬根斷死尸重為萬物之靈克符齋主之虔誠盍廣紫皇之教法共揚聖號恭假恩光　智鸞舉

度人無量天尊　高功真念

宣告亡魂地水火風假合成人之形疼痾疾病縈纏為心之恙深處陽間所患其在陰境亦然今者雖寂色身未除思相先當去病乃可合真　某司謹召

天醫使者治病功曹藥靈童針砭神吏六職治官諸部功曹准

紫皇玄天上帝符命先為亡魂攝召生前醫治在身生前一切疾病解釋宿業一切苦根蕩除血穢蠲具形神符令自性靈明克膺鍊化○

侍職焚天醫符

玉清元始尊　敕下天醫神
完全枯朽質　普濟度天人

高功取五方炁佈壇上水火混合之所

太上慈悲　符命頒行　生者能全
死者能完　形神俱妙　上朝玉堂
流通五炁　落滅惡根　紅杏佐左震
癱瘓者伸　磨針佐右兑　疼痹者平
襆臓下下离　跛痾起行　墨墨上上坎
耳目聰明　靈寶中中玉　身強體輕

青帝護魂卯　肝木長榮　赤帝養炁午
心火光亨　白帝侍魄酉　肺金生成
黑帝通血子　腎水澄清　黄帝中主中
脾土安靈　梵炁彌羅　自然成真
田屍起死　白骨成人　濟度垂死
絶而得生　九和十合　變化上清
高功又念
四生六道　十類有情　萬死所苦
一切成章　天光一接　符命得昌
侍職焚血湖符　圍棲符　衆念
太上夫人　昇度南宫　三宫變化
保命自然　日宫帝君　列照下土
月宫皇君　蕩滌血湖　元皇下降
灌溉群生　對司侍宸　罪滅三途
洪流蕩穢　洗濯冥津　元陽玉曆
積善建功　三界所舉　骨像合仙
善功徹天　幽夜開明　陽九到陽
陰六召陰　陰陽交合　赦斷死戶
侍職焚分形符　衆念
三清至化　立像兩儀　烹煉魂識

玄應神機　周全經絡　百骸四肢
五臓俱備　上昇紫微
侍職焚出胎符　衆念
上帝敕命　下降幽局　燒蕩穢濁
速得生成
侍職焚九湯形符　衆念
玄靈太微　精鍊夷夷　亡魂得度
洞達無爲　上天垂象　制鍊亡魂
十類孤爽　咸得通明　仙化成人
三宫悉明　九竅齊并　南昌上生
侍職焚淨屍符　衆念
五行之炁周流　三光之炁飛浮
靈漿下灌　玉液洞幽
魂神澄正皈上天　會合萬神玉京遊
天澄炁清　五色高明　日月吐華
灌鍊身形　神精內灌　香湯鍊精
光景洞耀　煥映上清　炁不受塵
五臓納靈　罪滅三途　禍消九冥
惡根斷絶　福慶自生　今日大願
一切告盟　身受開度　昇入帝鄉

急急如律令
元始符命　拔度亡靈　血屍臭穢
兇惡潛靈　七液得注　五臓化生
常持神咒　元亨利貞　急急如
元始上帝律令
高功默五方炁三光炁布亡魂默念
真中有神長生大君無英公子白元尊神
太乙司命桃康合延執符把籙保命生根
上遊上清出入華八冥之内細微之中下
鎮人身泥丸絳宫中理五炁混合百神十
轉回靈萬炁齊仙　知磬舉
火鍊丹界天尊
高功召火鍊官將
謹召丹天流火主者鍊度真人火池使者火
池童子火府神吏雷門忠孝陽雷苟元帥紫
皇鍊度一行官將吏兵引魂使者引導亡魂
入火沼鍊度務令業垢烟消冤尤燼滅濯形
太陽再生人質一如
紫皇玄天上帝符命疾速奉行
侍職焚火鍊符于火沼內

衆誦元始中篇

高功默念

南方之君　赤帝之精　熒惑使者
丙丁将軍　朱雀炎神　赫赫陽精
五行造化　萬物化生　天帝有敕
使者須聽　攝亡召魂　鍊度身形

高功以雙目㶇動金光

左手剔午文呵炁入

想火沼真火炎炎　衆念

炎精之神　三台流光　鍊胎易質
魄鍊魂更　穢炁殂落　乘烟飛揚
陰炁消釋　陽炁混康　精神益壯
洞入火鄉　混合九炁　總契虛皇
昊天有敕　流金散芒　九天煥落
貞利無疆

想亡魂在火沼受煉

六甲六乙　鍊汝肝經　生汝咸神
體健身軀　六丙六丁　生汝心經
鍊汝神氣　保汝長生　六庚六辛
生汝肺經　大腸小腸　萬炁潛明
六壬六癸　鍊汝腎經　華精盈池
骨髓安靈　六戊六己　鍊汝脾經
長生久視　骨肉輕清　鍊身復形
化體三清

高功玉文青元布亡魂　衆念

龍漢蕩蕩　無形無名　渺渺億劫
黄道開明　神澄朗曜　九魂吐精
玉虛澄暉　太霞高明　元始開化
諸天齊升　三元道炁　二象攝生
已度者度　未成者成　已死即生
已枯使榮　蠢動蛸息　一切真靈
懷胎含孕　咸得長生　亡者命過
魂歸三清　魄受鍊度　南宮變形
今日大吉　皆得光明　五帝鑒映
普告萬靈　天神地祇　及諸河源
五嶽四瀆　及諸名山　洞玄洞虛
洞空洞仙　無極大聖　至真尊神
無窮無極　普鑒度生　地恨斷絶
玄都紀谷　衆真普應　一切咸聽

高功直念

火沼官吏鍊度既周出火沼詣水池受鍊一如
紫皇玄天上帝律令　知磬舉

高功召水鍊官將

黄華蕩形天尊

謹召天河東井玉晬黄華大神煉度真人水池使者水池童子水府神吏雷門忠孝陰雷畢元帥紫皇鍊度一行官將吏兵引魂使者引導亡魂入水池煉度務令業垢氷清冤汚蕩滌凝神太陰再生人質一如
紫皇玄天上帝符命疾速奉行

侍職焚水鍊符于水池内

衆誦中篇

高功默念

北方之君　黒帝之精　辰星使者
壬癸将軍　玄武陰神　肅肅清音
五行造化　萬物發生　天帝有敕
使者須聽　攝召亡魂　灌鍊身形

高功以鼻出氣化水入

左手剔子文吹入

想水池真炁注莖 衆念

東井黄華 石景玉精 飛玄水母
金體玉津 滔滔源源 不竭池庭
九龍濯漑 三光垂精 仙人吐潤
濯鍊亡魂 内外朗徹 表裏俱清
唱一 十二
百關九竅 元炁滋榮 五臟六腑
萬神自生 胞胎結節 隨水開扃
死根斷滅 惡根沉淪 我今煉化
死骸生魂 返故改貌 玉體金容
變化蕩穢 飛昇紫庭

○

想亡魂在水池受煉

衆念

紫微黄書 名曰太玄 致月華水
養魄和魂 身中養素 發身玄關
藏天隱地 五靈夫人 飛光九道
映朗泥丸 黄炁陰華 陽精鍊仙
沐浴九魂 冠帶金晨 圓明啓告
玉胎鍊仙 華光交映 流芳洶津
九陽齊化 玄和降津 元景徘徊
曲降我身 飛升上宮 洞視瓊軒

○

高功黙文中天青炁噓佈亡魂

又念

龍漢蕩蕩 無形無名 渺渺億劫
黄道開明 神澄朗耀 九魂吐精
玉虚澄暉 太霞高明 元始開化
唱一 十三
諸天齊並 三元道炁 二象攝生
已度者度 未成者成 已死即生
已枯即榮 蠢動蛸息 一切冥靈
懷胎含孕 咸得長生 亡者命過
魂歸三清 魄受鍊度 南宮變形

○

今日大吉 皆得光明 五帝鑒映
普告萬靈 天神地祇 及諸河源
五嶽四瀆 及諸名山 洞玄洞虚
洞空洞仙 無極大聖 至真尊神
無窮無極 普鑒度生 地根斷絶
玄都紀名 衆真普應 一切咸聽

高功直念

水池官吏鍊度既周引領亡魂出水池伺候
生化一如
紫皇玄天上帝律令 知磬舉

○

受鍊更生天尊

高功直念

惟人之生有物混成乾道成男坤道成女帝
君品命太乙執符司命定筭太乙度符五帝
監生九天稱慶司命敬諾敬順萬神唱奉
恭天地神示三界恪守如此化結方能成人
今日在壇受度亡過某魂囊因命過遷返衆
爲氣散神遊身亡形滅所幸一靈不滅本真
未離變化更生太上有法十二炁混元能生
十二經絡返生人道自有高上神霄玉清玄
○一六陽混元十二炁化生大將軍主之令爲
奉行
紫皇玄天上帝鍊度符法請降
太上正真生炁九天生神梵炁混合已身元
神正炁各命将吏化生如法
唱一 十四
靈寳自然九天生神玉章大衆度誠異口同
音緩聲演誦

二動道各執水火播領衆人合座神章一順一遍 迄

行交煉法

侍職焚化生明臟腑符

高功默念

腎神玄真君字育嬰攝
一炁混元將軍楊文光
膀胱神太靈君傳送攝
六炁混元將軍張同

存子文中天炁北方水炁咽入丹
田與腎炁傳送默念
黑黑
一炁六過四偏亡魂化生腎生膀胱

高功默念

腎部之宮玄闕圓　中有童子冥上玄
主諸六部九液源　外應兩耳百液津
蒼錦雲衣舞龍蟠　上致明霞日月煙
百病千災急當存　兩部水王對生門

傳藏變化生心臟小腸符

總一　十五

高功默念

心神丹元君字守靈攝
二炁混元將軍丁忠
小腸神太靈君字水谷攝
七炁混元將軍李淵

存午文中天炁南方赤炁咽入
丹田與心炁小腸炁混合
默念　械膩　一炁七過
呵佛亡魂化生心小腸

高功默念

心部之宮蓮含花　下有童子丹元家
主適寒熱榮衛和　丹錦衣裳披玉羅
金鈴朱帶坐婆娑　調血理命身不枯
外應口舌吐五華　臨絕呼之亦登蘇
久久行之飛太霞

傳藏變化生肝臟生膽符

高功默念

肝中龍淵君字合明攝
三炁混元將軍丁遷善
膽神龍耀君字威明攝　八然
混元將軍申子

存卯文中天炁東方青炁咽入丹田
與肝炁膽炁混合默念　紅
一炁八過佛亡
魂化生肝膽

高功默念

肝部之宮翠重裏　下有青童神公子
主諸關鏡聰明始　青錦披裳佩玉鈴
和制魂魄津液平　外應眼目日月精
百痾所鍾存無英　同用七日自充盈

遂二　十六

無絕念神死復生　攝魂返魄永無傾

傳藏變化生肺臟生大腸符

高功默念

肺神皓華君字虛成攝
四炁混元將軍陳志元
大腸神元王君字治和攝
九炁混元將軍周自然

存酉文中天炁西方金炁咽入
丹田肺炁大腸炁混合默念　唐針
一炁九過四佛亡魂生肺生大腸

高功默念

肺部之宮似華蓋　下有童子坐玉闕
七元之子主調氣　外應中嶽鼻齊位
素錦衣裳黃雲帶　喘息呼吸體不快
急存白元和六炁　神仙久視無災害

用之不已形不滯

侍職焚化生脾生胃符

高功默念

脾神常在君字安停攝
五炁混元將軍王先知

添一

胃神靈源君字太倉攝
十炁混元將軍章修

左手文中天土炁呵入丹田與脾炁胃炁混合默念

十七

靈胃一炁十過呼佈亡魂生脾生胃

高功默念

脾部之宮屬戊巳　中有明童黃裳裏
消穀散氣攝牙齒　是爲太倉兩明童
坐在金臺城九重　方圓一寸命門中
主調百穀五味香　辟却虛羸無病傷
外應尺宅氣色芳　光華所生以表明
黃錦玉衣帶虎章　注念三老子輕翔
長生高仙遠死殃

侍職焚化生三焦生心生胞絡符

高功默念

三焦神羅列君字玄液攝
十一炁混元將軍王卓立
心胞絡神赤珠君字靈運攝
十二炁混元將軍鄭明

左手文中天炁中央三色青白黃炁呵入丹田與胞絡三焦心混合一

身結節百脉之　飛佈亡魂生三焦生心胞絡生結節生百脉

混元育形神　主領寅一方
天朗司陽炁　化生三焦臟
混元一炁神　主領戌乾方
天朗司真炁　化育成胞絡

侍職焚金形符

高功左手玉文取五方真炁十二口呵作一神狀如嬰兒衣白霞衣項有圓光神放祥光下佈一形之內散入九孔之中藏在當炁

吹佈亡魂全一身五臟六腑四肢百脉俱全矣

衆念

太上洞明　飛景九元　結精凝炁

十八

添一

化形變神　司命混合　散形億分
千乘火甲　萬騎揚旛　俱與太乙
上造帝仙　伯無起非　仲成曲文
一合我炁　再合我神　三合我魂
四合我魄　五合我清　六合我形
成身六合　洞霞啓真　八景虛駕
三素浮輪　我與帝一　俱升玉宸
重華累枝　混合天仙　身有道籍
世有生根　金簡羽符　名刊日軒
所顧既從　天祿詵詵　所向如心
萬神盈門　常存太乙　帝一泥丸
雌雄混合　百靈纏綿　誦經萬徧
靈駕來迎　携宴五帝　日月九君
得爲神仙　上清真人

想亡魂形體俱全矣

衆丹念

龍漢蕩蕩　無形無名　湫湫億刼
黃道開明　神澄朗耀　九魂吐精
玉虛澄輝　太霞高明　元始開化
諸天齊並　三元道炁　二象構生

添一

十九

已度者度　未成者成　已死即生
已枯使榮　蠢動蛸息　一切真靈
懷胎含孕　咸得長生　亡者命過
魂歸三清　魄受煉度　南宮變形
今日大吉　皆得光明　五帝鑒映

普告萬靈　天神地祇　及諸河源
五嶽四瀆　及諸名山　洞玄洞虛
洞空洞仙　無極大聖　至真尊神
無窮無極　普鑒度生　地根斷絕
玄都紀名　衆真普應　一切咸聽

高功真念

恭運真香重伸奏啓
三清三寶上帝五靈五老帝君童初五府聚
魂真君伏願身降五方真炁三色混沌之炁
灌注亡魂俾九天之炁生其神三元之真保
○其命黃白天至內外合形六甲周流五行交
感法天象地含陰育陽合道成真既尊且貴
以首為崑崙髮為星辰眉為華蓋眼為日月
鼻為天柱為天窓口為天門面為天鏡一元
之炁為真神二元之炁為精光三元之炁為
三宮四時之炁為四關五行之炁為五臟六
律之炁為六腑七星之炁為七竅八風之炁
為八表九天之炁為九宮外炁以符內炁內
神以符外神祖父祖母和合元神元炁相因
五行會聚成鍊須謝

元尊允符懇禱

知磬舉

五神混合天尊

衆誦

千和萬合自然成真至萬炁齊仙　遂一　干

高功行五府聚魂還

功都成卯　切角鎮午　輿生轉酉
獨隸還子　可韓明玉　功都聚魂攝

取具炁發訣佈亡魂

紅杏持列震　黑墨捷白坎
○磨真計力兌　槐朧收成离
靈寶萬物王　清和合通王
正一成法智益可真取驛令下攝

左三指搯大指中節中天炁發訣佈亡魂

青帝護魂卯　白帝侍魄酉
赤帝養炁午　黑帝通血子
黃帝中主中　萬神無越

高功掐五嶽訣取五方炁發訣佈亡魂

已枯復榮　已滅復生　得生天上
更稟大靈　九天之劫　返胎復嬰

穢炁蕩滅　身冤更生　舉

侍職舉解冤符

解冤釋結天尊

高功默念青華誥一遍默告

救苦天尊紫皇上帝請為亡魂解冤釋結三　滌一　主
生四負冤家債主不為留難

王訣青炁佈亡魂　默咒

神符告下　解冤釋結　永脫仇讐
執對分別　業緣俱盡　不生惡業
出離寒庭　罪根消滅
○亡靈得全身體是謂死而復生重整衣冠當
悟來而不往不以凡間衣服為獻謹用符咒
助化身華高登道岸　舉

侍職黃化衣符

金容玉相天尊

衆誦玉誥三遍

高功默念

絳章丹衣　飄飄楚楚　元始符命
佩之輕舉　唵嚩吱嘛　急急如
南方丹天火帝君律

傳戒受忍帝符

高功云天中大乘仰亡魂想 叔冠楚焚何然傳戒

知磬舉

常傳真戒天尊

道言戒者止也所以 止人非心歸於正定故戒生定慧者亦謂知止而後有定但三洞諸經四部秘典說戒法種種不同惟無上靈寶九真妙戒之旨天人共仰幽顯咸遵無上之上洞玄之玄萬神之靈一炁之寶妙貫三才戒制六情數定於陽故分於九脩而不偏故○名為真九世仰之以為城郭幽顯資之以為梯航靈魂受之以為法藥然受戒之法靜黙為先持戒之功勤舉為上法衆皈依同誠贊錄

知磬舉

經一

按人各東和恭敬

圭

夫二皈依者即為皈依道皈依經皈依師也是故衆魂皆當信禮

第一皈依

無上道寶 舉 道寶天尊

第二皈依

無上經寶 舉 經寶天尊

第三皈依

無上師寶 舉 師寶天尊

皈依既畢戒法將傳幽壤豁若春回究對渙然永釋罪花凋落功果圓成法衆虔誠宣傳九戒

第一戒者 克勤忠於君王

第二戒者 敬讓孝養父母

○

第三戒者 不殺慈救衆生

第四戒者 不淫正身處物

第五戒者 不盜推義損己

第六戒者 不嗔兇怒凌人

第七戒者 不詐諂賊害善

經二

第八戒者 不驕傲忽至真

圭

第九戒者 不二奉戒專一

如上九戒乃九天帝君親口宣說佩奉者昇入九天輕慢者墮入九地今對亡靈依科傳受切宜諦聽終始勿忘所有功德符籙逐一宣示

表白宣長生符 生天籙

妙戒靈文黃籙白簡既傳敷於妙典當敬奉于靈文夫心之難制故九戒則可歸心於太虛形也未超以二符則可鍊形於上境亡靈直斯生生勿忘於戒言朝朝常存於符務澄神物外塵緣永斷於多生受質陽間善果自臻于妙有流芳現在慶及無窮必須發道保舉登仙

高功遣符

○某司靈召

九天普度院守柱抱雌二大將本壇主將副將護道監壇四大元帥疾速部衛亡某徑詣朱陵火府南昌上宮

上帝有敕風火無停 舉

寶華圓滿天尊

次等亡魂某 騰光南極離暗北酆禮道禮經禮師一真日皎鍊形鍊神鍊炁萬妄風清塵登家鄉之鄉徑造虛無之境永脫輪轉自在逍遙靜進好去毋忘道恩

知磬舉

超度仙界天尊

高功召溫師擊鼓送疏

辭謝下座昇送章

高功回壇　漆一　知磬舉

存神燒香　盂

高功合

香官使者左右龍虎君侍香諸靈官當令臣

向來陞壇鍊度之所自然生金液丹碧芝之英

百靈衆真交會在此香爲爐前當須齋壇傢

○爲衆魂無遺滯爽鍊形清淨見性圓明妙凝○

水火之真生化人天之界玄恩廣被善利均

霑十方仙童玉女接侍蘭香傳臣向來所啓

之誠速達徑詣

無上至真三寶

祖師教主玄天紫皇上帝　御前

紫皇鍊度玄科　終

先天斗母奏告玄科　漆二

舉步虛　師劍九鳳罡　飛罡水盂　焚九鳳符

臣聞鯨波入聖能除五濁之塵鳳篆超凡可

降九清之炁離火杓焚坤輿已肅以今焚香

告召九鳳破穢大將軍五方五帝五龍君天

德月德君生炁旺炁　方大力威神洞罡

漆二　一

太玄吏兵華池文浴夫人滌水灑衣使者盪

兇院解穢局一行官將吏兵并請各各持符

伏劍降佈真炁入吾水中助今蕩穢務俾千

邪屏跡萬怪藏蹤動天地感鬼神藉此蠲潔

○之力鼓雷霆潤風雨建玆清靜之場注想一○

尊威靈多變經章秘咒謹用宣揚

衆舉淨壇咒　焚淨壇符　師宿咒化壇

謹敕壇存八卦內藏璇璣二十八宿分佈四

維先塞鬼路次晉人門上開天門下閉地戶

兇惡藏跡道炁昇佈一如元降律令　焚信香符

切以玉爐靈風聚煙式表欽崇之敬寶宇飛

雲結篆能通奏告之誠心地工夫性淵造化

以今謹奉真符投入香火爐中明道德無爲

合陰陽不測存者神過者化縡瞻一縷之飛

馡厥聲灌厥靈已沐萬神之集天風散影星

火邏闌謹按真詮用揚秘咒

師三禮上香　衆誦香咒

玉華散彩　九炁凝烟　香雲密羅

徑冲九天　侍香金童　傳言玉女

爲臣通奏　上聞帝前　所祈所願

咸賜如言

法師三禮　長跪啓師　焚符

伏以維壯有斗當嚴奏告之誠主善爲師全

賴提撕之力無師不度惟道是從門下奏受

○具職　嗣派弟子某謹焚信香虔誠上奏○

道經師寶元始萬神無上至真三境元尊昊

天金闕玉皇上帝主法梵炁天皇天父天帝

法主梵炁天皇天母天帝斗父龍漢天君紫

微中天北極大帝勾陳星宮天皇大帝承天

漆　二

効法后土皇地祇神霄真王長生大帝東極

青華大帝九天應元雷聲普化天尊九天雷

祖大帝斗母紫光天后摩利支天大聖圓明

道母天尊上清紫微碧玉宮太一大天帝六

天洞淵大帝六波天主帝君九天可韓司丈

人真君九天採訪使真君諸天天帝主法高
真十極十華真宰瓊章寶藏經籙神仙上清
十一大曜星君南斗六司延壽星君壯斗九
皇解厄星君東西中三斗星君普天星象萬
象群真天罡大聖奎光星君道光主照某當
生本命星君斗中神仙諸靈官衆三元三品
三官大帝壯極天蓬天猷翊聖真君壯極佑
聖真君玄天大帝祖師泰玄上相正一真君
太極左宮仙翁真淨明道師真君華蓋祖師
三仙真君上清三茅司命真君祖師火師汪
○真君宣封靈惠王真君祖師虛靖張真君祖○
師西畨教化真人祖師阿迦利真人祖師鐵
牛聖者祖師一行禪師祖師翰林學士普光
真人祖師紫清明道白真人宗師懶牛先生
宗師降魔女仙師宗師元受宣教清遠大法
師宗師應光大法師惠光大法師西蜀上官
真人太極超雷上相萬真人果州威惠鍾真
人冲靖至德照應都錄劉真人藥珠鐵山石
真人神霄散吏月將莫真人經籍度師三真
人清微靈寶道德正一承流襲慶歷代度人

仙衆伏想鸞車鶴駕翩翩款駐於壇場鳳餅
龍團翼翼薦陳於几席師馭光臨淨茶進獻
舉散花 師三禮 上香 再跪
具職 嗣派玄玄孫臣某 頓首再拜上告
伏願飄裾凌斗柄遠從中天拜節而來瀹茗
表凡誠膚盡弟子事師之敬暫安師席默贊
教科伏念臣某質並樗材派宗梵府升鉛降
汞罔知脩煉之方遡紫淩清莫究奏陳之旨
賴師造之密加汲引故教科之可聲宣揚既
○奉來詞敢稽數露臣謹奏爲入意向来情悃○
恭對披宣臣誓堅利濟事屬好生詳此心誠
不容拒抑謹爲拜貢斗母心章上聞
大梵天宮具發斗府牒劄合屬依法奏告情
悃已露諒達高明伏願浩浩垂慈循循善誘
相求相應兢有道而正焉所禱所祈遂至誠
而感也尊祈師旨下諭師垣承符命以宣揚
俾恍詞而昭格拱希恩既敢昧謝言暫駐壇
場主盟奏告係法事之云周秉悉誠而奉送
臣頓首再拜謹言 舉 開明旨要天尊
三禮 念光咒 師變神 步罡 召將

天地廣大故愛物而不遺日月高明宜容光
而必照雲關雖遠天耳遐聞以令
雷霆都司焚香關召
三界符使四直功曹直壇土地祇應等神聞
令關召火速到壇有事指揮 疾 密咒存呈
杳杳冥冥天地同生散則成炁聚則成形聞
呼則至遇召即臨有違吾命如逆上清急急
如律令
適伸召請想已到壇仰煩爲吾齋香上召
九天運令陽神欻火律令鄧天君九天掌令○
○陰雷都督猛吏辛天君九天行令罡神飛捷
報應使者張神君玉音大梵雷王鳴令宣化
億萬雷神本壇官將一切吏兵聞令關召疾
速到壇伏請嚴肅威儀整齊隊伏承此潔壇
符命翊衛壇場即化現於威光普掃除於氛
穢祇迎斗真而降鑒俾令詞悃以潛通昭示
吉凶顯揚道化各慎爾儀毋曠厥職大彰報
應准令奉行
化緘壇符 衆奉咒
王壇巍巍 高聳太微 金甲鐵騎

百億萬圍　掃除妖氛　剿滅邪非
肅清雲路　下降天壇　急急如律令

告二梵符

伏願心馳象外之天敢迓九天而降駕引勝
斗中之聖須憑使者以驅車以令須告真符

滄二　五

上請
斗中玉梵尊天嚧囉王妙梵尊天咖嘍王大
梵天宮直符林使者摯羊楊使者陀羅耿使
者斗中通事舍人斗中延生保命扶衰度厄
消災散禍益筭七元神將九天飛捷報應使
○者張神君斗下蠲解冤結顯使者地司太歲○
啟元師斗中解二十四厄靈官七元真燈掌
課命神吏八門警策報應大神斗府玄曹列
職官衆法籙中仙靈官吏本壇將佐神兵本
屬城隍廟社之神家居香火司命土地等神
三界符者四值功曹臨壇効職祇應等神仰
望隨符顯化准敕通靈下降法壇通傳誠悃

舉　隨根赴感天尊　師存念
唵唎吽　吒唎吽　唵唎唎吽

通領元降真符上請

王梵尊天嘍囉王妙梵尊天咖嘍王大梵天
宮直符林使者斗中摯羊楊使者陀羅耿使
者斗中通事舍人九天飛捷報應使者張神
君斗府玄曹列職官衆既沐威神而下降願
聽凡悃以告陳以令奉為祈禳某　皈投壇下
奏告斗真仰冀洪慈曲垂妙濟願為掃蕩雲
衢變現真境通傳情悃上達斗宮乞賜
恩光俯垂降鑒寶爇香焚高接徘徊之雲蓋
銀缸花結交輝燦爛之星壇化暗昧而作光
明蠲氛穢而為清淨臣謹告行燃燈真符法○
○像星罡顯明休咎伏願葳蕤百千重之梵炁
飛來五色之祥雲熒煌三五點之祥光移下
一天之星斗道炁隨咒而下降真光合符以
周流庶俾行持立彰昭報暫停仙珮特賜鑒
觀臣謹虔恭告行如法

滄二　六

告星燈符　衆念咒

七元下降　准臣告聞　燈光明暗
知吉知凶　威神之力　萬願從心
與道合真

舉　開揚妙化天尊　存想星燈言內

法衆念燈咒

上帝有敕　照發斗燈　七星來降
照護群生　左輔右弼　顯現威靈
天蓬元帥　統領天兵　天雷使者
六甲六丁　玄武大聖　三台等星
攝病除禍　回死作生　天降威力
誅斬妖精　收魂附體　七魄安寧
斗燈一照　身宅光明　急急如律令

舉　燈光普照天尊

○伏願燈光星彩交輝珠壁之光摯羊陀羅特○
進瑤堦之步通事舍人前驅梵府之車臣謹
告行元降通靈秘篆速詣斗口一誠實貫於
元皇上閶帝前正炁流通於原命默副皈依
之懇來醫急難之災雲路肅清仙仗交馳於
空際天衢平垣冤衆下降於人間臣敢不恭
焚寶篆注想瑤壇願賜恩光曲垂降駕

滄二　七

師三禮上香

具位臣某再拜三露心香至恭虔誠上奏
九天雷祖大帝大梵先天乾元巨光斗母紫

光金尊聖德天后圓明道母天尊太羅天上
太塵宮中中天星主照萬法祖師北極紫微
太皇大帝勾陳星宮天皇大帝玉斗左宮高
上玉皇尊星大帝大靈八景元君玉斗右宮
北極元卿大帝七元上道元君紫極天英貪
狼太星君紫極天任巨門元星君紫極天柱
祿存貞星君紫極天心文昌紐星君紫極天
禽廉貞綱星君紫極天輔武曲紀星君紫極
天冲破軍關星君紫極天內洞明外輔星君
紫極天蓬隱元右弼星君九皇夫人妃嬪母
○女仙眷天罡大聖萬真節度星君上清十一○
大曜星君上清主照某當生本命星君大小
二運二限祿馬二庫星君胎生八位神將旁
臨正照一切星宰斗中千真萬聖列曜群真
恭望
道慈俯垂降鑒臣闡祖系妙分飛生民而立
極坤元孚貿萬聖母以文天偶統御於光靈
賴包涵於萬彙凡茲祈禱全仗感孚以今某
投匈禳度事臣職惟演教志在濟人既領来
詞理宜敷奏伏念臣凡愚濁質體未洞真脩
躬毋缺於薰脩至理未窺於竅妙全資道力
汲引愚蒙恭惟
九天雷祖大梵先天乾元巨光斗母紫光金
尊聖德天后圓明道母天尊浩刧法身金蓮
瑞相化形三界總持二帝之垣子育群生宰
訣二
制七元之位光耀前遊於日月威芒下制於
雷霆凡稟陰陽均霑化育今為某身嬰疾患
心系真宗祈降福以消災特建壇而闡事仰
承鈞鑄獲遂揄揚茲領詞忱理難抑拒誓勤
利濟恪為奏禳伏覩仙女侍香徑達無為清○
虛之境真靈下盼暫離天宮梵府而來臣誠
惶誠恐稽首頓首再拜恭迎
聖駕之至謹言
法衆念金光咒　步紫光雲罡　師存想祝言內
兩手接斗訣　迎存斗訣　撞梵音
哪嘆囉呾哪　哆囉吸哪　摩唎吱唎吒哪
摩嘍啼哆娑嚩哆怛陀　娑囉吔唎
娑吒唎　娑囉啊目祈薩嘍徒跋誓
盤陀盤陀娑訶
迎右訣
唵唎吽唵唎吽唎吽唵唵唎唵唵唎吽吽娑
訶
迎左訣
唵吽吒怛唄陀　阿囉迦摩西
摩囉迦摩西　訣三　蘇屠摩西　九　吱娑囉摩西
摩訶夫婆羅摩西　摩利支哝摩西
唵怛吒哪哝摩西
㗚謨粹都帝急急奉
元始上帝毘盧遮那大聖主敕
迎右訣
○唵吽吽吒唎哩　吒哩唎○
咪吔唎娑訶
唵吽吒唎　㘄嘓唎　迎左訣　㗇嘓唎律令娑訶
迎右訣
唵哪唱哈㗂嚧嚕娑婆訶　兩手交叉念八佛黃光
你辣嗎都摩西　巴打曷刺都摩西
嗎吙唎叭辣都摩西　唎叭辣都摩西　哾
噠吶噠吶哪都摩西　嗎噠哪都摩西
嗎叭㷂哪都摩西　噠吶噠吶哪都摩西
唵嗎哩嗟吽娑訶　順　左手斗印一炁七遍

訶婆吽嗟哩嗎唵 進 摩斗印一炁七遍
師存想光 却禮 迎請禮語如法
嗣教玄玄孫臣某志心皈命禮
天上修羅交戰日人間刼火洞然時四頭應
化顯神通八臂垂雄施道力常遊日月二天
前獨立刀兵三界內威光赫奕妙相圓融接
能衆生超離諸苦太虛有盡本願無窮大悲
大願大聖大慈九天雷祖大帝日宮太陽帝
君月府太陰皇君聖惠先天斗母紫光金尊
聖德巨光天后摩利支天大聖圓明道母天○
○尊
臣某等志心皈命禮
西天竺國大智光中真空妙相法王師無上
玄元天母主金光爍處日月潛輝寶杵旋時
鬼神失色顯靈踪於塵世衛聖駕於閻浮衆
塗二 十
生有難若稱名大士尋聲來救苦大悲大願
大聖大慈聖德巨光天后救一切難摩利支
天大聖圓明道母天尊
禮語完 臣恭望
大慈大悲超生死不相干之地至靈至聖了

鬼神窺不破之機伏願神通加護我千災萬
禍悉消除臣干冒
威嚴下情無任不勝瞻天望聖激切祈懇俯
俟恩命之至再拜謹言
適伸拜請諒沐光臨伏以斗極分輝地神擁
座珠聯璧合照齊州九點之煙目擊道存進
陽羨先春之草恭祈頓首奉獻香茶
散花
嗣教玄玄孫臣某再拜上啓
虛無妙道十極高真梵炁龍漢天君紫光金○
○尊聖德天后摩利支天大帝斗府星垣列曜
群真本命元辰照臨真宰玉梵尊天嘍囉王
妙梵尊天伽嘍王大梵天宮直符林使者祖
師宗師經籍度三師列位真人雷神天將一
切威靈燈筵降鑒與會衆真恭望
塗二 十一
天慈洞垂昭鑒臣聞一炁肇開萬靈布列天
高地厚合陰陽鈞鑄之功日照月臨分晝夜
運行之妙仰惟
斗極實宰天功同七政而共五行摧機造化
統萬靈而威三界綱紀乾坤拜首玉階酒行

初獻
散花
嗣教玄玄孫臣某上啓
虛無妙道十極高真梵炁龍漢天君紫光金
尊聖德天后摩利支天大聖圓明道母天尊
斗府星垣列曜群真本命元辰臨照真宰王
梵尊天嘍囉王妙梵尊天■嘍王大梵天宮
直符林使者祖師宗師經籍度三師真人雷
神天將一切威靈燈筵降鑒與會群真恭望
天慈洞垂照鑒臣聞道演玄微本一炁先天○
○之妙星輝紫極見七元壯斗之宮昭昭神室
之靈明洞洞皇極之淵邃銀缸煥彩玉篆騰
煙薦蘊藻酌潢汙惟欲精於誠意冠祥雲披
日月須常見於尊儀爰奉芳樽酒行亞獻
散花
嗣教玄玄孫臣某重誠上啓
虛無妙道十極高真斗父龍漢天君斗母摩
利支天大帝圓明道母天尊壯斗九皇大道
君周天星宿本命元辰玉妙二梵天王斗中
通事舍人大梵天宮林使者祖師師真雷神

官將燈莛啓格與會群真恭望
道慈俯垂昭鑒臣聞大道無形妙集虛而應
物凡民有欲輙敷衽以陳情遥瞻黃道之褌
容運洪鈞之化伏願至真垂憫上帝弘恩何
災不滅何福不臻終始永依於道蔭所向者
成所爲者合行藏均賴於靈休爰竭一誠酒
陳三獻　奏二　十二

散花

具位嗣教玄玄孫臣某重誠上啓
九天雷祖大梵先天乾元巨光斗母紫光金
○尊聖德天后圓明道母天尊伏此真香普同
供養臣聞至靈至聖了鬼神窺不破之機大
聖大慈超生死不相干之路威靈赫奕妙相
圓融昔在周御國中發弘誓願澡盥温玉池
內化現金蓮是生九子統領群倫飛居中極
之尊用作衆生之生解究釋對如九日照耀
于氷山度厄扶衰使七元運轉於璿極獨立
刀兵刼界常遊日月天前接引衆生超離諸
苦又聞紫微尊星衆星環拱元是樞機之首
實爲喉舌之司既在照臨敢忘欽奉伏念某

妙分一炁獲在人倫予貌肖形舉藉鎔鑄之
造時易日晷爭違香火之勤動有百愆居無
片善肅展鯖朝之禮仲干鴻庇之私輙陳自
懺之辭薾望維新之祉香焚實木燈爍瑤花
致三肅以祈恩叩壯辰而拜首俯陳丹悃仰
企清光恭願　奏二　十三
宸衷軫念聖旨宣傳除罪籍瘕惡根誕告於
日宮月府落死名上生籍照冲於斗極仙曹
固福根而永滅禍根實命脉而長延壽脉祿
無冲破馬不空亡如合璧如連珠輝映於身
○躬限位曰鍮䰟曰鑄魄■堅於火宅樊籠四
時運而喜氣常臻七政■而陰陽不忒木數
榮而金削厄火息焰而水流恩土厚栽培氣
興善瑞天首絕刑冲之害神首田凶怒之威
福壽康寧無復毛頭生恠狀化育長養常蒙
本命降真靈臣素乏材䟽叨行科法祈受籙
傳符之日當分環破券之時誓勤濟物以利
人爰許飛章而上奏凡民有欲天意必從所
有元降心章謹當宣讀

宣章

俯伏

按如章奏已具告陳大道無私必垂省覽但
臣未明休咎所當布占投符願恩命之速頒
副凡民之皈向吉凶晦吝福禍憂疑指定四
方分明報應

起身步罡召將

起五色祥雲符

遣章符

伏以九重金闕居巍巍大梵之天一意丹誠
○罄翼翼小心之信謹遵教典進拜符章已奏
○對於玉階當賁賚於雲驛以今上請
玉梵尊天嘍囉王妙梵尊天伽嘍王九天罡
神飛捷報應使者張使者斗中犇羊陀羅二
使者斗中通事舍人三界功曹符使詞居春
火司命土地等神本壇官將祗應等神聞今
上請速現威靈壇有牒文合行宣讀　奏二　十四

宣賁章牒

開天符

適伸符牒已對敷宣諒沐雷威必垂昭鑒然
則罡風灝炁非凡體以能通斗府雷司有威

神而可達速請乘雲駕霧踏景淩空火鈴一擲而光服入荒雷光一飛而升騰三界徑詣丹天之闕直趁紫極之垣啓典奏之仙御通金尊之御座凡誠得達敕旨煥頒元降符章速挾上進當職欽承

帝命掌握印符專雷霆號令之權司斗府奏報之事令下疾如星火法佈迅若風煙三界不許稽延一時明彰報應

發遣咒

向來奏告功德上祈星真轉斗移星同賴善功一切信禮伏願

天清地寧萬法咸祈於調理世安國泰群生總賴於周旋刻在微軀伏蒙

大造非横出於莫測見睍日消福慶無不其宜如川方至或傾危殆全伏扶持向来奏告功德上翼 涤二 主

斗真證無上道一切信禮

先天斗母奏告玄科終

朝真發願懺悔文 淨口業咒 涤三

綺妄謟譏無兩舌悖辭詬詆恣淩人願談道德改前愆諦合天心口靈聖

淨身業咒

殺盜淫邪汚行免蕩靡正直可通神是為清淨自然身四獸百靈長擁護 涤三 一

淨心業咒

道境清明無纖淨貪嗔癡昧曰妖邪澄心戚念等虛空是即大羅無色界

祝香

神化無方誠可格誠心有禱假香傳香雲浮蓋大羅天仙仗浮空隨應感

祝功曹

奉請功曹直符使此間土地至靈神界天入地徧幽明達悃傳香聞聖指

啓聖

我等一心皈命禮天靈神寶大慈尊玄穹九辰諸帝真金母木公御宰輔日月星辰司本命符章經道總真文五老三官大帝君四聖四相大法主傳道傳法傳經籙流芳演派衆宗師諸階法部統真靈雷霆岳酆官將吏十方無量神仙侶同垂應感赴靈場慈悲接引學仙人隨願克成無上道

經誥隨意念誦畢回向

經功號力不思議回向十方諸聖衆願鑒真情求懺悔河沙罪障尽消除

懺悔願發

懺悔我等自從曩劫迺至今生假火風地水以成形戀香味色聲而觸法貪嗔痴妬惡口妄言殺盜邪淫恣情縱欲逆辱父母背負君師不敬天地神祇呵風罵雨不信罪福因果昧理欺心遂致報對升沉輪迴展轉受諸苦惱無有休停皆由一念之差障迷自性妄認六塵之幻沉溺愛河今而既獲人身叨親正教豈非千生慶幸一旦遭逢自合省心早求度世若復似前流蕩畢竟迷失本来一墮冥 涤三 二 途化為異類是故思沉淪苦發清淨心皈奉聖真特求懺悔丐憐愚昧原赦罪愆解釋報緣蠲消魔障所覬命逹昌運名注丹臺際遇真師親聞至道精修妙行增長善芽盡節去

門怡神真境他日運應滅度自性不至昏迷往生十善之家能通宿命還證上乘之道臣事虔皇尚願國安民豐時和歲稔願真風不闡道化興行願兇惡化賢邪魔皈正願兵刑罔措囹圄空開願沉滯昇遷冤仇和釋願恭玄學者入道成真願歷刧種親均諧超度願歷世師友同證真常願所有緣增崇福慧願所傷物命早生人天願節食酒葷不相殺害願持身端正不侵淫邪願悉破慳貪悉除嶮峻願言無誑妄行貴真誠願損己饒人潛忍

○忿怒願慈心下氣恭敬一切願不隨邊爽不隨邪見願結交仙友栖集消虛願智慧開明神通恢廓願廣行方便普濟群生願永斷執迷咸歸至道塵刧有盡我願無窮端望帝真曲垂濟度皈命禮謝無上正真三寶

祝謝

向來禮念諸功德全賴慈悲為主盟仰瞻仙仗隱空玄法部真靈長擁護稽首皈依無極妙道

朝真發願懺悔文終

靈寶施食法

此法能日日行之惟好恐未能長齋但不食五辛及厭物醉酒皆可若只遇齋日行之亦在人也每當早飯之時先存淨飯甇子以小盒盛貯至夜靜望空默念

淨三業咒同前朝真懺內持咒時必須身心如一塵累頓忘幻境皆空金光洞煥次念

土地咒存土地正神拱立聽令

此間土地神之最靈升天入地出幽入冥為

○吾關奏不得留停有功之日名書上清 ○

次念救苦經一徧先攝此經者所以致其誠敬望其感孚也當誦經之須一念不生萬緣俱寂日光上燭泥丸圓光充滿慈尊來真森羅于內次祝云

具位臣某稽首皈依志心上告

虛無自然元始天尊至寶道君靈寶天尊太上老君道德天尊青華慈父太乙救苦天尊十方應號救苦天尊十方救苦真人十方救苦童子上清玄一三真君三天大法師正一真君太極左宮仙公真君九州都仙太史真君金闕昭凝妙道保仙元君一元無上救苦薩君真人九天度冤諸司真宰十方得道一切神仙法籙宗師仙靈雷霆岳酆帥將神虎追攝官屬三元五道大神恭望洪慈俯垂洞

鑒以今某處奉道爽輟食施食普濟幽靈願降祥光照開冥道攝引魂爽疾速來臨仰憑三寶慈尊慧力散洒甘露變化法食周徧十方法界鬼神咸資解脫

次念普照鬼神咒曰

○喃喃胃孚定吉利一炁七遍急速至攝 ○

存黑炁一團廣大無邊從左肩後來內有萬點星光即一吸吹布于前如有神將部領次祝曰

謹召十方無極世界一切魔靈道人倫道地獄道餓鬼道畜生道諸類男女孤魂切亡苦爽我等宿生負命負財負恩負義冤債囚徒古往今來他方此界戰場陣歿客死枉亡一切沉寃滯魄鬼神精靈等衆悉承道力來赴靈場受食和究乘功超化

次念甘露開咽喉咒曰
唵里元希平吒希攝華耶一炁九遍
存慈尊應感浮空散洒甘露自己舌拄上
腭唇齒相合目光上視頂門俟其滿口甘
潤漸漸嚥液熱惱清凉無復飢渴幽靈皆
涵三　五
濟矣
次念化食咒曰
唵部盧里嚴奉多攝一炁七遍
以神咒力變化法食廣大無邊却持五廚
咒一遍
須從寂緣念
一炁和太和得一道皆泰和乃無一和玄理
通玄際不以意思意亦不求無思意而無有
思是法如是持莫將心緣心還莫住絕緣心
在莫存心真則守真无修理志離志積修不
特離志而不修志已業無已知諸食炁結炁
非諸久定結炁歸諸本炁隨取當隨洩
次念解冤咒
化悶唵利吽解釋五冤債一炁七遍
自己身心澄徹不起然憎冤省悟思愆
兩忘自然解脫次說散云
諸仙子等飢虛飽滿熱惱清凉執對消除冤
仇和釋更能皈依道免墮地獄皈依經免墮
餓鬼皈依師免墮畜生道能持受九真妙戒
當消九幽大罪能結四大誓願當
道果今以逐一宣傳各
心聽受三皈依者
皈依大羅玉京妙道皈依華堂內景玉經皈
依人天得道宗師九真戒曰一者敬讓孝養
父母二者克勤忠於君主三者不殺慈救衆
生四者不淫正身處物五者不道推義損已
六者不嗔兇怒凌人七者不詐諂賊害善八
者不驕傲忽至真九者不二奉戒專一四大
誓願者願誓了明本性不墮迷津誓願啓大
慈悲離諸情欲誓願廣修福德普濟衆生誓
涵三　六
願皈奉真宗贊揚道化如上皈戒撿束身心
願力扶持終劫不昧盡未來際一切衆生同
此熏修各諧超度
次散食咒曰
我設清淨供普施幽冤衆一粒遍十方河沙
鬼神共
次稽首聽送回向
神光上朝透出頂門閉炁猛着呵呵左手
剔出午文中前黑炁中萬點星光升人無
形了無罣無碍切戒疑滯咒曰
願以此功德回向大慈尊蓋被我宗親師資
并眷屬普及諸衆生皆成無上道
前咒有口字邊字只念一邊正字如有字
音者如常音念不必疑惑
靈寶施食法終

太微帝君二十四神回元經　深四

太微帝君太一造形紫元內神二十四真人混氣變生主仙上精散解胞結釋滯關元二十四神所命乃得除脫也兆能修存名字者則治鎮一身保守元精欲解節結之法當先祝之乃得開關耳此靈並是結氣之玄宗成體之具神連道雲霧帶生烟熅能致玉輦龍騎千萬列行同與一體白日登天此太上真人二十四神存玄元帝君上清乘飇欻之道也常當安身靜心正氣夷行閉目內視忘體

○念神燒香盥練存神守真髣髴三入譪暐玄英行之十八年太上命太微帝君太一五神化生混靈道君從二十四真人千乘萬騎騁風攝云呼吸流昇白日造天存神之道勿交非類深室避事栖精躡空心存目想微妙守冲靜寬安形則萬害不傷百鬼避竄千妖不行消災散禍福慶不可勝紀先叩齒二十四通畢乃存思

腦神明覺元子字道都形長一寸一分色正白髮神名玄文華字通衡形長二寸二分色玄皮膚神名通衆仲字道連形長一寸五分色黃目神名虛監生字道童形長三寸六分衣五色項髓神名灵謨蓋字道周形長五寸色白素衣膂神名益歷輔字道柱形長三寸半白玉素衣鼻神名冲龍玉字道微形長二寸五分青白黃色衣舌神名始梁峙字道岐形長七寸正赤色右一身上部八景神童名字先存之並如嬰兒之形髣髴在身各安其所訖乃齒八通咽液八過而微祝曰

○上景八神一合入身帝君玄母五神各陳舉形遯化流變適真千乘萬騎俱昇帝宸白元無英道養太賓八靈翼體玉華衛煙恍惚十周徑造日門初存思之始先三呼神名字祝訖又三呼神名字令聲則出口三部同爾平旦日中夜半三時恒存二十四神以次念之祝呼如上法高上寶神明科經說曰叩齒之法左右相叩名曰扣天鐘右右相叩名曰搥天磬中央上下相對相叩名曰鳴天鼓若卒遇凶惡不祥當叩天鐘三十過若經山辟邪威神大祝當搥天磬若存思念道致真招靈當鳴天鼓叩齒雖一其實有左右上下也故凶惡而畏天鐘之響山神而懾天磬之動招神而爾天鼓之震大玄青有節希微內感不可以一槩而求不可以偶然而合也千童萬事皆當如此叩齒之道演矣鐘鼓之音別矣是以道數不可乖錯法術不可雜亂乖錯則有暗昧之敗雜亂則有叢毀之禍非寘寘之無貫也行寘貫之無序則道之不可成事之不可驗良由求真之途不得也履迹蹤之造而名愆于世俗矣扣天鐘三十過謂無他祝○

○孤行此以除不祥耳若有所祭行隨本法叩齒之多少不必須扣三十過也喉神名百流放字道通形長八寸八分九色衣肺神名素靈生字道平形長八寸一方純白心神名煥陽昌字道明形長九寸色赤肝神名開君童子道青形長六寸色青黃膽神名龍德拘字道放形長二寸六分色青黃綠左腎神名春元真字道卿形長三寸七分數變白赤青五色無常右腎神名象地無字道生形長三寸五分色白或黑脾神名寶元全字道騫形長

七寸三分色正黃右一身中部八景神童名字次存之並如嬰兒之形跽歸在身各安其所託叩齒八通咽液八過而為咒曰

中景八神四變九飛練魂正身明景同䀮帝君解結胎練四歸上通玄母散靈歩威得與八神合韮齊扉千乘萬騎上登太微胃神名同來育字道展形長七寸色黃窮腸中神名兆滕康字道還形長二寸四分黃赤色大小腸中神名蓬送留字道廚形長二寸一分色赤黃胴中神名受厚勃字道虛形長九寸一分九色衣肖膈神名廣瑛宅字道仲形長五寸色白兩脇神名辟瑕馬字道成形長四寸一分赤白色左陰左陽神名扶流起字道圭形長二寸三分青黃白色在男存為左陽在女存為左陰右陰右陽神名苞表明字道生形長二寸三分青黃白色在男存為右陽在女存為右陰

右一身下部八景神童名字後存之並如嬰兒之形跽歸在身各安其所託乃叩齒八通咽液八過而微祝曰

下景八神散形九靈紫煙鬱生含元守精太一元父帝君挺生七爽兌籍司命記生魂魄以安五華育明千乘萬騎與我同並先造太素止楫上清道一內神明肅無馬字道極生形長一寸二分紫色男存曰道一內神女存曰真元中靈右一神極根之幽神守中之上靈也次有存之如嬰兒之狀安坐其所託乃叩齒二十四通咽液二十四過而微咒曰

玄上內真養形侍晨總紐攝網九度八旋斗星內朗宮館九陳帝君合昌九道七咽出液內精和灌衆神五藏生華友老童顏千乘萬騎與我昇天上朝太陛高樽玉晨右一身寶名內字化生之精神也不知此名則仙道不成矣若解結之日不先祝此者則結節不解也結節不解必三魂失適上元內丧五老失明帝君乖竦也男存為童子之神女存為女子之神俱同一名字也存二十四神當以夜半去枕平臥握固放體氣調而微存思其身神安念帝君令髣髴居位閉目內視之如有不具便當燒香平坐閉目握固兩膝上精存衆神祝行如法其平旦日中時存神自平坐而行之勿令有見之者矣皆內視臨閉目而存也月一日夜半存神託又存兩目中有白無如雞子大在面目前須臾變成兩明鏡徑九寸以前後照我一體上二十四神使洞鑒分明良久乃心祝曰

大明寶鏡分形散花鑒朗元神制却萬魔飛行上清披雲巾羅役使千靈封山召河畢五日一行之所謂覆校內精檢五神者也常餘行之災害不生而位登高仙拂童之道使徹見帝君五神之法常以甲子之旬庚午日日中時取清水一升以一銖真丹投水中攪之左行三五過祝曰

玄流朱精生光八明身神衆列並來見行徹視萬里中達九靈帝君映童使我上清祝畢東向以洗目二七過恒行之者徹視萬神祝當微言以水向月建洗目不常東向也

太微帝君二十四神回元經終

北斗九皇隱諱經

黄老經曰北斗第一入樞星則陽明星之𩲸神也第二天璇星則陰精星之魂神也第三天機星則真人星之魄精也第四天權星則玄冥星之魄精也第五玉衡星則丹元星之魄靈也第六闓陽星則北極星之魄靈也第七瑤光星則天關星之魂大明也第八洞明星則輔星之魂精陽明也第九隱元星則弼星之𩲸明空靈也陽明星天之太尉司政主非上總九天上真中監五嶽飛仙下領後學○真之人天地神靈功過輕重莫不隸爲陰精星天之上宰主禄位上總天宿下領萬靈及學仙之人諸以學道及兆民宿命禄位莫不隸爲真人星天之司空主神仙上總九天高真中監五嶽靈仙下領學道之人真仙之官莫不隸爲玄冥星天之遊擊主伐逆上總九天鬼神中領北帝三官下監萬兆伐逆不臣諸以凶勃莫不隸爲丹元星天之斗君主命録籍上總九天譜録中紀鬼神簿目下領學真兆民命籍諸天諸地莫不總統北極星天之太常主昇進上總九天上真中紀五嶽飛仙下領學者之身凡以功勲得轉輪階級總之爲天關星天之上帝主天地機運如四時長短天地否泰刧會莫不隸爲輔星天尊玉帝之星也曰常者陽主飛仙上總九天下領九地五嶽四瀆神仙之官悉由之爲弼星太常真星也曰空者常空隱也主變化無方河圖寶録云第一陽明星天之太尉司正主非上總九天之真中監五嶽飛仙下領後學真○人天地神靈功過輕重圍九百二十里有青○城玉樓擴斗真人號九晨君姓上靈諱揺天提冠九晨玉冠衣青羽飛裳執斗玄圖坐玉樓中知内諱者玉晨下映飛行太空第二陰精星天之上宰主禄位上總天宿下領萬靈及學仙之人圍五百五十五里有五色玉樓攀魁真人號北上晨君姓育嬰諱激明光冠玄精玉冠衣玄羽飛裳執五色羽節第三真人星天之司空主神仙上總九天高真中監五嶽靈仙下領學道之人圍七百七十里有黄靈玉樓真人號主仙華神君姓歸埘諱度衆賭冠飛晨寶冠衣青羽飛裳執斗中青籙第四玄冥星天之游擊主伐送上總九天鬼神中領北帝三官下監萬兆圍八百里有朱臺玉樓步斗真人號玄上飛蓋晨君姓冥樞諱揺天柱冠二華寶晨衣丹錦飛裳執九靈之節第五丹元星天之北斗君主命録籍上總九天諸録中紀鬼神簿目下領學真兆民命籍諸天諸地莫不總統圍七百二十里有紫蓋金樓躡紀真人號金魁七晨君姓上開○諱變五道冠七寶飛天冠衣白錦飛裳執青○元籍第六北極星天之太常主昇進上總九天上真中紀五嶽飛仙下領學者階級圍七百七十里有玄臺玉樓步剛真人號北晨飛華君姓明靈諱昌上元冠飛精華冠衣紫錦飛裳執九斗玉策第七天關星天之上帝主天地機運四時長短否泰刧會圍九百里有九層玉樓乘龍真人號總靈九元北蓋晨君姓玄樞諱開天徒冠九元寶冠衣九色錦裳執膭神之印第八輔星

天尊玉帝之星曰常陽也主飛仙上總九天

下領九地五嶽四瀆神仙之官圍九百九十里紫炁玉樓遊行三界真人號帝尊九晨君姓精常諱空上閑正延冠飛精衣冠玉九色鳳衣執火鈴第九弼星太帝真人星曰空隱也主變化無方圍九百九十里有玉樓紫館徘徊三陽真人號帝真元晨君姓幽空諱寘陽𣆶幽寥冠飛天玉冠衣九天龍衣執帝章兆若訴彼之非明此之是過他之惡申己之善目責而不怨人通理而各析祐除罪延福告請

○天之太尉第一玉皇君兆若陰陽學官干祿○求位告請天之上宰第二玉皇君兆若學道期仙通神達聖造請天之司空第三玉皇君兆若制服鬼神惡逆誅伐幽顯凶邪告請天之游擊第四玉皇君兆若立功建德益算延年告請天之斗君第五玉皇君兆若屈滯疾厄乞申希免告請天之太常第六玉皇兆若天地否激炁候不調告請天之上帝第七玉皇君兆若禳却眾災飛上發下告請天之尊玉帝第八玉皇君兆若變化無方應救一切

○告請天之太帝第九玉皇君右九皇君九天人內姓隱諱知之延壽千年常夕夕觀之想見皇君天人形相威光儀其姓諱諱存在心得見第八第九星延壽無窮

北斗九皇隱諱經終

○

高上玉宸憂樂章

結我自然氣凝化紫鳳城高臺超九領陵嶒成飛瓊煥落重虛上曲折洞八清紫蓋曜雲宮流䁔翳五霞四逵無窮對八氣迴圓明扶搖運太空七景轉天經運来若無相時去隨化傾九来交度內二象互相征帝一固中元四綱不穨靈南採飛皇實北列廣寒庭玄房交真會虛歌自然生五帝命靈幡魔旗徵萬精魔從空中覇道世樂未央故與曲素辭慶神欣太平相與契何許萬劫為一齡迴轉九○

○萬同遊紫鳳軿空生紫鳳臺瓊關參太微靈風洞八會北牖閶闔開上有嘯歌兒常唱運衰衰朝則乘景遊暮則附景歸二景齊一體常恐失景暉九炁不常居天地有傾危大劫終一椿百六乘遐迴洪泉蕩九嶺大鳥翔天垂萬螽飄長流顧山不得依號泣無崖際能不傷人懷賢聖誦經故得乘景飛至時相奉迎同會九天扉敎靈金馬侯萬璃文横馳不見覺仙人但能哭屍悲嗟此愚夫質持命痛可哀散憂九玄臺豪樂偕太空攜契十天真

笑命東海童四達八會氣玄運闔臺風日朗
西華館意合廣寒宮婆娑紫鳳下蕭條九嶺
峯流彤死窮野仰觀刼刃中清歌宮商和憂
樂自相從二趣諧一契理背反還同相與樂
未央持始復持終酣飲玉池醴仰飲飛華皇
靈辰自河宴味若日月光七曜流芳暉斯樂
豈可忘大刼有終運運交二象傾龍門斷天
河三五反相征赤鎮摅東井華蓋伏晨星玄
昏暉八荒纖氣翳天精三官相操促五嶽不
固靈萬癘交横馳北帝勇魔兵八網羅天外
○聖主乃能清是結自然氣峻嶒九重城高觀
愍萬兆憂樂從是生玄歌散神衿蒙歡反滯
零衰此禎夫輩怯財貪色榮欣欣待命至不
顧倜自嬰賢智逆方来晨夜勤誦經禮空念
玄虛以度不窮齡若能尋道源八節奏玉名

十

將免九曜災令爾見太平瓊鳳欝晨飆紫臺
曜玉林流光拂重玄崖峩陵九陰紫景散朱
霞飛烟互相尋七寶振瓊條靈獸騁雲岑鳥
仙乘空詠神仙揚妙音上有高晨師拱靜嘯
與吟八會自然容虛降皆蘭金瓊欝彌刼旦

玉槳散冲心明珠唱靈歌法容和清琴玉童
至道宗憂樂解人衿釋我無終齡良娛樂何
深自然高仙韻安能同此欽朝戲東華宮夕
遊西華堂取樂二華館不與樂相逢但聞玄
歌子悲聲傷天童哀響流寒庭撫悼世運窮

十一

天馬踴九河烏母乘飛龍玄津無橋梁二氣
隔不通登我峻嶒臺仰觀九難中嶶氣彌三
靈萬兆負災衡八域無遺民大小山嶽崩念
此不知學聞經若聊聾相與任運生倏欻得
○命終衆災何期酷念子傷我胸紫鳳乘空發
峻嶒九玄嵎氣結則影見氣散則神无飄飄
有無際天樂適我娛安同八會唱齊我高仙
儔携契十天真宴我九鳳軀上登玉京闕下
戲閬風州羽騎迅瓊輪紫烟空相扶極朝復
待旦階樂無終休流眄任運遷億椿始一周
歡我自然衿散我懷世憂自無玄靈寶誰能
同此哀遊我空洞内與樂復發憂朝發東蒙
嶺夕觀西隴丘不見九靈母北真道相遊遨
問大象度二氣忽云周九龍運東井天馬發
西隅北帝放天兵玉嶽玄相符萬魔已東帶

五行早相謀兵災羅天布萬兆已被拘上下
皆受會蕩除無稽留衆此五難中運至無親
踈高登八會官結我寘中傳歷觀至學者福
地以相扶葉家尋我道剋得度爾軀勤心修
至經道成當須逍遥觀鳳臺豈不樂我遊大
樂會中元中元聚樂庭上有八會氣婆娑紫
鳳生金條附玉根七寶結華鈴龍超極峯嶺
鳳嘯駭程不見誰遊賓但聞鳳雲生宫商自
相和音響自然成玄歌唱妙曲憂樂結成經
吾我自相求誰知真人靈錦雲帶夜月紫耀
○騁飛瓊三晨動太暉七元煥五星靈幡有威
光流烟霧紫清自謂西華妙未若紫鳳城上
有解衿人一面歡萬齡偕樂無終刼因覺天
地傾靈運自有已數終自由玄去来順運迴
何為憂自纏散憂八荒外大象不圭真道遥
歡樂庭誰與憂爲親五難是常會所傷自有
人宮商雖不和大歸理自巧故與憂樂曲以
度覺道身苦行研靈文妙義自然鮮但佩曲
素章剋入無憂津乘空登鳳臺高觀承唐年
此樂將何樂知憂在何聞

高上玉晨憂樂之章空生鳳臺之靈文明於五方金音逸朗於十天玉京九章上真皆鑄金為簡紫筆書文齊聲合唱玄歌憂樂之曲也其辭深順妙趣洞淵自非高上之傳莫有能究其篇者金名東華玉字鳳闕乃得見此文爾得佩鳳炁玄丘真書命魔靈幡誦憂樂之章則五帝衛真天魔敬護保舉上仙得奉迎聖君於上清宮遊於鳳臺之堂也凡受此文每以本命太歲八節之日及每月五日十五日二十五日沐浴清齋入室先東向誦青帝章二首畢再禮朝

玉真轉南向誦赤童畢再禮朝玉真轉西向誦白帝章畢再禮朝玉真轉北向誦黑帝章畢再禮朝玉真向太歲誦黃帝章畢再禮朝玉真五方都畢還北向九拜朝玉晨君仰咽炁九過止如此五施五帝幡於室五方出

上清高上玉晨鳳臺曲素上經

太上玉宸憂樂章

太上洞真徊玄章

太上發玄蘊煥爛敷真文落落散天寶十方所恭尊不始亦不終不明亦不昏仰登玉京臺逍遙昆崙巔超度泉曲都魔王願欲聞七祖受化生解我宿世愆入控飛玄景出駕浮雲重暉曜玉晨玄景開圓明迫迫洞真殿晃晃七寶精一念度八難長與太上并纏旋猷黃景日華虛中生世知雜俗道莫聞智惠經大矣洞真戒玄感魔王誠萬椿若一息豈繫千億齡太上體本元散形度窮夜務猷宣玄術

天尊並讚揚有緣文自表死因經為藏若能得此道首即生元光身濟無待津飄飄逸仙堂無無竟無永有有安入妙天翰蔚無上玄宗自有要徊轉三寶輪十方普震耀太上觀玉京魔王空中笑天帝叉手唱衆真乘虛肅散花正我念八願自然超靈仙乘慶霄駕龍驊玄波洽真表嘉祥濯足八天阿禍應不我期故爾釋天羅遺得冠三界地網亦已過感過雲真會淨慧經蓮花無上覺四輩芒芒大方外幽顯諒有由无幽故無昧遠羅運玄輪真仙幸華篭時遊渺茫間天人無見際靈妙奇宣通天人有津岸泛舟不測淵常恐風波渙其緣有奇力智勢誰能筭冉冉任玄樞昭然冥因判挺頹應真子靈琴空中彈淨思恭十方玄留不我羨太上敷洞文賢賢歸本緣蕭條三寶園繁華秀我因伯史與入精質冷生金身終結後始劫愈靈靈顏新希度禮無上寶文降至真道林蔚天京下光諸地仙縱容散靈威洋洋大法宣太上觀十方瞻藹融風穆圓光映三辰真人披天服魔王叉手立司市鄷京側日月翳行曜七寶煥無極一切營此時禍滅地獄息渺浮無景

天尊人莫能測三寶繁十方臺臺空中澄宛轉隨化理一感法輪昇漠漠皦昧間四大與時興空有靡不有崔嵬多山陵太上无滯念滅念歸大乘凡十方迴玄頌先始北方次東北方東方東南方南方西南方西方西北方上方下方一頌一拜迴玄品者出乎自然而然靡峙九千餘劫其文乃見元始天王授道

興太上後道成太上遷元始天王命而選爲
以配大戒當以本命日誦三百部戒而頌此
文若日中及夜半時修之也先齋而後行道
不知本命用甲子日若十年以後可正月一
日行道耳

太上洞真徊玄章 終

上清金章十二篇

宴聘太霞宮金闕曜紫清仙房宴太素四軒
皆朱瓊擲輪空洞律控響舞綠軿玉華飛雲
蓋四妃運錦旌翩然塵濁外傸欽佳人庭宿
感應期來所得已在冥乘風想九霄共酣丹
華安顧謝世中物安知無中靈扯登玄冥闕
攜手經高羅香烟散八景玄風鼓絳波仰超
琅琅津俯眄曲徽阿嘯歌雲上唱鳳鳴九洞
霞乘炁浮太空曷爲躡山阿金節命羽靈徽
兵摧萬魔漱汲圓晨暉積春方嬰牙紛紛趣
競中不觧可柰何扯龍欝霄藹絳樹結紫華
青藥落鳳林碧操秀巖阿靈閣陵太霞瓊房
參太霞雲輿曲室內八風飛冥沙九彌弾帝
墉龍嘯唱節和扇飆五徽嶺握節徵萬顧眄
須臾頃忽然椿已過衰扒朝生者安和齡紀
多隅景希宮運軸冲漠幽至觀眏六庭大小
蓋逍遥龍吹纓蓋雲虎吟駭萬條三素啓高
圓丹霞蔚晨霄羽旂積靈津紫軿飛華翹控
響九天外俯仰自冥冥塵珠結翼織神衣炁
亦洞奚不尋遂御八千乃一朝朝濟碧海波

洛四 十五

飛輪辯緣房高唱儔友篇蓋越滄浪中三契
玉霄賓五期東華童羽飆界帝晨宴此廣寒
宮八音虛中彈紫鳳唱靈風絳霞逼明曜八
景飛太空咀嚼瓊泉津浩秀運斝衆至樂歸
五神年積劫刃衆脫屣將何難勞憂使天冲
朝駕晨景暉逸轡發紫清浮雲騁太霞揚蓋
廣寒庭高真禁帝室宮墉扒西靈十絕五空
洞飛烟繞錦屏虎扇神風慶紫雲迴龍軿倏
欻窮八方一顧椿已頃肅遥玄競子奚不尋
太生神園秀隱芝昆池灌眄田仰觀玉清闕
塞戢臨絳津紫霞眏曲席五雲曜九玄八風
起絶宇幽藹緣軒間三元舍西宮東華有佳
人扯冥唱七嘯明娿歌南真撫璈參朱津玉
節揚六絃合契安非運俱嚮廣鳳巔同期命
萬魔宅此群黑千超然來何難乃啓不窮年
駕炁眄空洞乘景想九天動欝廣暉羽玄蓋
生死間八烟飆寥輪執滯不許年撫璈八空
響我馬亦無津握節入東華夕宴玄圃巔東
帶攜五靈觧衿翹良人冥感自適運汎然亦
有緣俱載陵虛翮一扇動億千峰景浮玄景

洛四 十六

紫軒乘雲征仰超金闕内俯眄西華成東華
啓五畢神光煥七靈翳映三氾燭流任自齊
賓鳳鼓空洞宇香烟散玉庭手攜織女儛雙
衿落錦青元徊交羽旗華蓋隨雲傾寔寢九
度外是非不我營抱空洮丸内天姿愈日嬰
豈況洞㳂穢中慘無聊生扶桑翠空峯朱雲
龍徹明浪臺宥虛上四觀映高清飛景控紫
輪三素䭰丹軿寢偃太帝館峻嶒何毋庭灌
足碧瀨波提契玉醴翠曲晨乘風扇飄飄時
下傾暫適地鶴中迴駕氾良真玄會自相要○
○派浪任幽寘始知榮辱崋方悟憂促齡曲室
可清靜願神待日成何爲講當坐百痾從是
生天庭生金華内以影陰邪玉谷參玄卿瑗
焘互扶羅天真立遐日飛藥吐靈沙清晨案
天馬迴駕神玄家仙人來入室又以滅百邪

十七

道以齋爲先勤行登金闕故設大法橋普度
諸人物宿世恩德報道心趍然發六齋禮空
洞十直神感徹五老列仙名雲輿相迎謁身
飛界玄都七祖咸解脫

上清金章終

太上洞玄濟衆經

太上道君告普光真人曰五種烟熅聚而成
體會其宿業因而受識輪轉其神有其生也
因識受染流入惡緣處在昏衢居於闇界陰
蔽垢濁處獄業形長劫艱辛失於明性由是
展轉迷波苦海中未有一人求出離者普光
又問烟熅之理何處流來闇界明性是誰爲
主神之與識何處禀形識神是一爲復二耶
是一不合二名是二各明何事爲善作惡不
響是誰若神之所爲則神妙無方既曰無方○
○則無過惡兩業必由誰爲惡者識當異神彼
此罪罰何容累及何以扶我聞神尊所說道
品中善惡兩業必由於神以是言之識有何
罪臣之愚蒙實所不了伏惟哀愍有以教之
則萬劫因緣一切咸荷

太上道君告普光曰五無相綺乃有烟熅觸
業生形因形稱化性理和合是以爲物從識
生變神乃爲用識之與神不一不異何以故
法同源故體則是識五性相和用則爲神衆
於境智神若無識何所用智識若無神不能
爲理譬猶狩菜而爲和羮五味相和何曾別
異無菜則味不獨擅無神則識不爲用是以
用神爲智味菜爲羮以此論之何曾有闇衆
生執著是故無明悞則是明明無定處迷則
爲闇闇豈殊方深愛爲獄形乃被拘無愛無

十八

受亦無所有譬如野外無人之鄉十二時神
何曾有地牆垣既至屋宇斯成四方之神以
効靈變故其屋宇諸神盡在衆生闇獄亦復
如是神之來也不知所從神之去也不知所
往惡業若成獄則爲業罪咎若盡亦不知無○
○且智有大小神有尊卑見神則曰無方一切
人應皆聖何以故同不同故普光真人汝今
當知明闇神識盡於比也

天尊言曰氣氣相續種種生緣善惡禍福各
有命根非天非地亦有非人正由心也心由
神也形非我有所以得生者從虛無自然中
來因緣寄胎受化而生我受胎父母亦非我
始生父母也真父母不在此父母貴重尊高
無上今所生父母我寄備因緣禀受養育之
恩故以禮報而稱爲父母焉故我受形亦非

我形也寄之為屋宅因之為營構以舍我也
附之以為形示之以有無故得道者無復有
形也及無身神也一身神並一則為真身歸
於始生父母而成道也

太上洞玄濟衆經 終

大洞經吉祥神咒法

一百大吉祥檀熾鈞音神咒

元始善巧清和開謗法門一百大吉祥檀熾
鈞玉音神咒

普光弘濟尊　太玄真一心

五四　十九

大洞丹泓劾　清和吉祥音
始始始三炁　吉祥檀熾鈞
梵音大梵炁　吉祥檀熾鈞
天音凈妙音　吉祥檀熾鈞
帝心三昧音　吉祥檀熾鈞
玉音芳華彩　吉祥檀熾鈞
虛音道光師　吉祥檀熾鈞
無音妙通玄　吉祥檀熾鈞
道祖內音宣　吉祥檀熾鈞
太一元皇音　吉祥檀熾鈞
上音妙行音　吉祥檀熾鈞
金音無等音　吉祥檀熾鈞
九靈王母音　吉祥檀熾鈞
東父神音華　吉祥檀熾鈞
伊音洞淵尊　吉祥檀熾鈞

滋洞靈音悲　吉祥檀熾鈞
驂音洞空香　吉祥檀熾鈞
輪音大龍光　吉祥檀熾鈞
風音八和神　吉祥檀熾鈞
翮音洞觀華　吉祥檀熾鈞
馘音洞明燈　吉祥檀熾鈞
凝除天帝音　吉祥檀熾鈞
猋音洞玄水　吉祥檀熾鈞
胃明太華香　吉祥檀熾鈞
核音洞徹果　吉祥檀熾鈞
抽音洞靈芽　吉祥檀熾鈞
丗泓劾中音　吉祥檀熾鈞
洞源金醴漿　吉祥檀熾鈞
瓊瑰玄膺味　吉祥檀熾鈞
饋歆金飯音　吉祥檀熾鈞

五四　二十

洞虛黃元攩　紫猕八和飧
吉祥檀熾鈞　緺音大明輪
吉祥檀熾鈞　檜侊音法財
洞清無盡資　驪珠吉光禍
吉祥檀熾鈞　舸斟元母音

洞真天帝衣　黃裳紫光裙

吉祥檀織鈞　樞[山+堂]金母音

吉祥檀織鈞　蓮艘姿景音

吉祥檀織鈞　盤音紫光裙

吉祥檀織鈞　機音大圓通

吉祥檀織鈞　龜音妙天花

吉祥檀織鈞　散音鳥龍飛

吉祥檀織鈞　光音大真如

吉祥檀織鈞　寶月清宸音

吉祥檀織鈞　岑日慧明光

吉祥檀織鈞　晶羅頓力音

吉祥檀織鈞　注音太原謌

吉祥檀織鈞　磨音慈父章

吉祥檀織鈞　星斗晨皇音

吉祥檀織鈞　彫醬妙香音

十四　二十一

吉祥檀織鈞　衛薇太玄香

吉祥檀織鈞　內香中帝香

吉祥檀織鈞　清景玉宸香

吉祥檀織鈞　真香洞神香

吉祥檀織鈞　神音太清謠

吉祥檀織鈞　妙門真定香

吉祥檀織鈞　氣母囊華香

吉祥檀織鈞　聖音天寶皇

吉祥檀織鈞　真帝靈音生

吉祥檀織鈞　仙王神寶音

吉祥檀織鈞　師寶玄中音

吉祥檀織鈞　歌周音大明

吉祥檀織鈞　劾音姿睎陽

吉祥檀織鈞　驛音玉華凉

吉祥檀織鈞　象音上德音

吉祥織檀鈞　初音大吉祥

帝心檀織鈞　寘寂玄通音

吉祥檀織鈞　深音高觀王

吉祥檀織鈞　應音南長生

吉祥檀織鈞　清和妙化音

吉祥檀織鈞　傲睍音八華

吉祥檀織鈞　福音壽仙王

吉祥檀織鈞　稟無清帝音

吉祥檀織鈞　慶雲始老音

吉祥檀織鈞　阿弈泒吟音

吉祥檀織鈞　郁嚴善育鈞

吉祥檀織鈞　答慶大梵音

吉祥檀織鈞　明上回　音

吉祥檀織鈞　吁負龍羅音

吉祥檀織鈞　洞浮生王音

十二　二十三

吉祥檀織鈞　空靈澤洛音

吉祥檀織鈞　緣羅雲飛音

吉祥檀織鈞　那育魔羅音

吉祥檀織鈞　鏡攬運容音

吉祥檀織鈞　廓奕神纓音

吉祥檀織鈞　禪畝白元音

吉祥檀織鈞　婆尼兜藪音

吉祥檀織鈞　梵萌蕭嶋音

吉祥檀織鈞　易遯旡極音

郁竺兜首音　吉祥檀織鈞

延由自辯音　吉祥檀織鈞

品首扶蓋音　吉祥檀織鈞

長桑栢空音　吉祥檀織鈞

攞育上玄音　吉祥檀織鈞

陀羅合雲音　吉祥檀織鈞

飛天沙陀音　吉祥檀爍釣
瑛鮮和中音　吉祥檀爍釣
碧落浮黎音　吉祥檀爍釣
保真惡変音　吉祥檀爍釣
洞妙恢漢音　吉祥檀爍釣
人心擇邪音　吉祥檀爍釣
大洞無量音　吉祥檀爍釣
玄功三千圓　妙行八百齋
資品生芝英　丹碧靈寶輝
圓滿證十通　舉形昇三微

皇明恩命世錄總目

皇明恩命世錄總目

皇明恩命世錄卷之一　書一

太祖高皇帝賜龍虎山二十代天師贊

第一代張道陵

驅風疾霆撓斡萬靈匪惟神智使濁而清
道常無隱滿腹仙經鹿奔虎乘倏然上升

第二代張衡

步武飛虛至妙而樞極符而決神駕羊車
周旋玉京萬里須臾坎離是會深淵躍魚

第三代張魯

載承載闡松底爐煙天桃洞蕊貫實三千
書一　六
白鶴翅空巖下鹿眠九霄環珮火棗年年

第四代張盛

繼符繼經上徹天庭永張斯教轉斗移星
朝遊北海蒼松暮迎一祖師志廣車是乘

第五代張昭成

袖劍而趨光射斗墟萬靈咸聽神步天衢
斬妖縛邪與師無殊禦災捍患氣吐而舒

第六代張椒

鉛汞成砂煙結紫霞洞裏乾坤春意桃花
不善人師不已而誇壺中日月更何以加

第七代張回

撫鹿養松羽扇登峯道合無為繼師而封
不善而善容有神功知常守默樂道從容

第八代張迥

如不尚俗愛居茅屋白鶴一雙猶騎麋鹿
月下星奔使黃而綠道氣常存歲歲辟穀

第九代張符

醉眠松底白雲龍衣似酩酊醒役使幽微
至神有設鶴翅劍飛群妖斂迹巨怪悉夷

第十代張子祥

書一　七
洞花繞綻春松翠微高卧白雲仙茅為衣
呼泉叱咤役劍神飛無上至真可以為奇

第十一代張通玄

演黃衆幻運鍾離機驅雲以從致雷電飛
萬壑松聲丹光夜宜鶴鸞飄然煙霞是宜

第十二代張恒

道德齊名鞭雷策霆按劍瞋目妖氣不生
神遊八極上至天京宜我宿緣物外常明

第十三代張光

九轉靈鉛砂汞當先茅飛去慶妖形倒懸

神樞怒目下察黄泉仰觀三界浩氣如煙

第十四代張慈正

朝降崇巔酤入市壓過飲弗酹暮歸紫煙
山雲松掃洞鎖千年和光同塵玄之又玄

第十五代張高

漆園著紀槐國昭然同此夢化千古尚傳
師能善已乃達於仙虚靈不昧道氣常全

第十六代張應韶

繼傳十六人皆辟穀日食黄精貌態異俗
歲月以來亦復如復牛背西風蒼山一曲

第十七代張順

至危而全難去而天乃知爾仙乃知爾賢
派泒十七道氣陵煙孰謂其顛孰謂有緣

第十八代張士元

飛符有驗始祖有傳至於斯世名播八埏
丹光上升斗氣愈鮮精神徘徊常在三天

第十九代張修

嵐光蔽山丹氣雜然飛符攙鬼無敢不前
孰謂爾靈孰謂爾玄掛冠解衣樂道便便

第二十代張諶

冠山衣雲道氣常渾孕子有機鑑内猶渾
盤中數著黑白星奔無上至妙丹田厚坤

皇明恩命世録卷之一

皇明恩命世録之二

四十二代天師大真人張正常

招聘榜文

吳王令旨江西等處行中書省蓋聞玄教無
為默贊國家之治

皇猷大啟丕崇道德之風乃眷至人素居福
地既已歸於版籍必特表其儀形信州龍
虎山正一教主天師大真人衍華胄於留
侯紹真傳於老子身受祖師之託役彼百
靈心與造物者遊超乎萬類凡有知覺罔
不皈依但因兵革以來遣使公庭多故近
聞冠珮遠寄江湖爰伸物色之勤庶冀旋
居之速省府除已差官齋香前詣龍虎山
宗壇敬奉
真仙祝延
聖壽外合行出榜曉諭仰總兵官及有司官
員訪求天師多有招聘禮請入山依前住
持道教但係龍虎山宮觀殿宇及供器什
物諸人毋得作踐損壞褻瀆神明舊管山
園田地房屋悉聽為主諸色軍民人等不

許拏占違者治罪須至榜者
龍鳳六年　月　日給
本年四月
回勉澄心定性以凝道功書
吳王書致
玄壇教主四十二代天師張真人五月六日俞真人来舞至箋文并有奇香素羅之歆誠意甚厚足見名山文物之盛吾聞漢祖天師道德在躬動得鬼神之助一噓一吸聞天道爲之晦冥雷霆諸神莫不受命
○以此輔
國濟民除其妖孽操其水旱故靈名歷四十餘代而愈著也今吾師既臨乃祖之位序當繼乃祖之威烈有非他術之可同者願師澄心定性以凝道功使前靈之跡益顯則龍虎之山益崇而人益仰望也夏月
道體平安否尚冀千萬加愛
書一　十
乙巳年
上召見
命坐賜宴
一

賜褒天師旨
吳王令旨夫天地之間品類不等生而無窮惟人最靈然而神聖之生賢人所降非常也皆得天地至靈之氣故然亦世間聖賢之常也有天假其能因天授人之歟或爲
帝王或爲將相如釋道焉或爲佛或爲仙雖或天地正氣所生是由天假其能故成數等予聞漢祖天師生而異常眉峰顴橫兩目星馳電轉神威萬倍始西蜀誅龍虎役使鬼神肇進玄壇非獨自已爲能止了身
○心實與國民有補焉至是之禪　大忠鎮大災明乎三界鬼神相繼留傳歷代代代無有不崇者何也蓋由天師靈而有益者是也予自草萊因天下變爲衆所尊不敢不竭心之誠以安民庶每聞天師今爲我見
書一　十一
快哉一覩觀面天師　體權當釋法號弟然雖不職事於朝廷同我一時豈不千載一遇也可不肯哉然而釋道之玄深有意焉愚者未知知者勿迷　故常則吉非常則禍禍增賊矣從天師法號其容同祖故有賜

上再召入對仍
賜宴及金幣還山
丙午年
命書施符水旨
吳王令旨予聞漢天師妙用玄機道天通地濟物利人爲國家禳患鎮災歷代聖賢所禱無不感應今天師息於朝天宮士民濟濟求符師當斟酌放符驗其有無患難與可與之人而無患難之家與訖一符他日患難暴生愚民無所知將謂符法所驗或
○有相輕互相轉說爲師之慮莫若從有患者給無患者卻此說未知當否宜與諸法師會議普施符水深濟妙用以秀山靈可也
上聞病疫者飲井中符水獲差
聖喜之命作亭于井上號曰太乙泉
命進太上延禧籙
准辭還山
特詔中書給驛券并之以便朝覲
吳元年丁未二月初八日

命選精道法師赴闕書
與王書致
玄壇教主龍虎山張天師
予近自正月為國家之事心弗欠者欲素
闕
書一　十二
上帝奈無人捧詞至于
天庭故差人詣天師門下望天師以彼祖宗
之靈必當誠心差精通道妙之師捧詞達
天以申祈禱之情即師之度意也書至幸望
令能者之師前来再不多叙
本年五月
洪武元年
上登大寶位
錫宴于便殿
上顧諭曰茲授卿以大真人爵號誥命將議
給食祿既而
面可辭俸之奏俾專出符籙翊政事
恩免通戶及天上清宮各色徭役永為定例
命給銀印視正二品設贊教掌書佐理等官
授四十二代天師大真人誥

奉
天承運
皇帝制曰朕惟玄教真風闡五千餘言之典
祖庭積慶衍四十二代之傳地靈鍾龍虎
之英仙骨煉鶴霄之秀掌益正一品佑我
書一　十三
大明天師張正常簡素性成端凝天賦琳書
寶札探秘妙於珠黍之中綠輿瓊輪超冥
漠於璇霄之上伏劍則鬼神聽令登壇則
雷雨應時卓爾天人之師允矣神明之冑
然道德不拘於名爵性情貫守於中和夫
何近代以来特授官資之顯擢以至理未
足為榮用制真人之秀稱俾冠道流於當
世贊揚玄宇法王宗壇予欲通誠於九天
汝則以精神而運用予欲數治於四海汝
則以清靜而輔毗茂膺寵元永綏福履可
授正一教主嗣漢四十二代天師護國闡
祖通誠崇道弘德大真人領道教事宜令
張正常准此
制誥
洪武元年三月初一日

之　寶
准辭還山
上御謹身殿從容謂曰卿乃祖天師有功於
國所以家世與孔子並傳以迄于今卿宜
體之以清靜無為輔予至治則予汝嘉諭
畢出白金十五鎰
賜之俾葺府第
二年二月
特召入朝
上御奉天殿
賜見領命設宴待之是月
當顧問者四二月十三日
上將通誠於
天帝致齋三日御袞冕親署
御名于重勅太常設樂
書一　十四
予授俾祝而焚之禮成
賜金幣宴于文樓群弟子饗於別館賞賚有
差
三年六月
上錄功駢寵

特勅吏部改贈正常父三十九代天師太玄
輔化體仁應道大真人嗣成為正一教主
大玄弘化明誠崇道大真人改封正常母
明慧慈順仙姑胡氏為恭順慈惠淑靜玄
君

上一日召見問以鬼神情狀
五年
命吏給掌天下道教銀印
加授永掌道教事誥
奉
天承運
皇帝制曰朕惟道家者流本於清靜無為其
來尚矣龍虎山張氏自漢以下宗派相繼
其四十二代孫正常存心沖澹保德純和
遠紹宗傳以守正一朕用嘉之是宜錫以
真人之號爾其益振玄風永掌其教焉可
授正一嗣教護國闡祖通誠崇道弘德大
真人掌天下道教事宜令張正常准此
制誥
洪武五年十二月　日

之寶
九年
上遣使召忽先期入
見
上喜曰卿來何與朕意相符明年秋朕將遣
使祠海嶽諸神卿當妙柬清修之士與其
偕來
十年
賜宴及金紋法衣玉圭珮法器之屬
命率弟子至京
上召見
錫宴午門之城樓
上舉爵謂曰卿宜罄此一觴
勅內侍官出
御製歷代天師贊示曰他日當書以賜卿明
日
詔偕太師韓國公李善長代祠嵩山分遣大
臣
與弟子代祠群望仍
賜衣二襲及楮幣有差既還復

命錫宴賞如初
遣祠嵩山勅
勅正一嗣教大真人張正常
朕聞天生民而立君君為民而立命所以
謹百神之祀乃國之先務也朕與卿等當
群雄角逐之時戰勝攻取非
上天
后土之眷命嶽鎮海瀆之效靈安能如是今
者新秋在邇嶽鎮海瀆之祀禮當報謝古
者君狩方隅詣祠而祭朕為新造邦基民
生方始未獲親往特命卿等代朕以行奉
犧牲祝帛於神所故茲勅諭汝往欽哉
勅命
洪武十年六月　日
之寶
十一年
上聞禮部尚書張籌代奏訃音
天衷嗟悼良久且曰朕欲命其徧祠五嶽今
方一至嵩山何期大數止於此遂親製祭
文一通

詔遣前浙江行省叅知政事安慶諭山

諭祭

維

洪武十一年歲在戊午正月甲戌朔越二

十日癸巳

皇帝遣浙江叅政安慶致祭于大真人張正
常之靈曰繼出世法統仙度人禦災捍患
機斡萬靈飛符伏劍轉斗移星雷神聽令
妖魁潛形道光斯著魏正精英何乘鸞之
去急控法印於上淸今遣人祀以牲醴爾
其有知尚饗

卍

皇明恩命世録卷之二

皇明恩命世録卷之三

四十三代大真人張宇初

洪武十三年

授大真人誥

奉

天承運

皇帝制曰朕聞上古之君天下老民從者四
曰士農工商而始漢至今畢民以六加釋
道焉所以道明者由爾宇初之祖通神善
幻化能恍惚升入太虛冒廓落之显風吞
宇宙之浩氣以是利濟群生功著歷代所
以法傳之父香燈之永益為行深碩重德
敷上下精神愈靈前真人既往爾當世嗣
特遣使詣府命爾為正一嗣教道合無為
闡祖光範大真人領道教事爾其愼哉欽
哉

制誥

洪武十三年二月二十八日

之寶

特召入朝勅

皇帝勅諭前真人張正常嗣子宇初昔之能
名於海內始漢至今所以不泯者蓋為禦
災捍患之妙功達於君利及於民故有不
泯者為此也邇聞服制且終當正教中之
首率徒以修衍至一来朕當諭爾爾其不
貳其心則上下格矣故茲勅諭

勅命

洪武十三年二月二十八日

之寶

賜勉修飾以格神明勅

諭正一嗣教大真人張宇初書秘訣在繼
傳不息也其運玄元之真而驅萬靈如影
響則用已之際神以契符訣之妙則繼傳
不息之道豈不倏哉而感應也歟否君是
雖箸秘書精指訣雖萬千之熟亦何應哉
且爾祖至今繼世名世者以其禦災捍患
也爾正幼年當節修節潔精魂思與神通
有時則當用之際神必爾赴故茲勅諭

十四年

封包氏玄君誥

奉
天承運
皇帝制曰人臣有名位者婦以夫榮母因子
貴此古今令典也爾正一嗣教真人張宇
初母包氏篤生賢子克紹玄宗特封清虛
冲素妙善玄君爾惟欽哉以承恩命
制誥
洪武十四年正月二十日
之寶
十六年
○勑召赴京
命建玉籙大齋於紫金山
十八年
命禱雨於神樂觀
二十三年
特勑重建太上清宮
二十四年六月初一日
禁私出符籙旨
該禮部欽奉
聖旨江西浙江福建等處多有假借張真人
書一 千
○
名色私出符籙惑民取財今出之後犯則
斬首示衆家遷化外欽此八月
須給龍虎山正一玄壇之印俾鎮護名山閑
防符籙
三十五年
賜緡錢葺大上清宮
永樂元年
命陪祀天壇
四年
命編進道書勑
○勑真人張宇初前者命爾編修道教書可早
完進來道頒刊版故勑
廣運
永樂四年十一月十九日
之寶
命建齋有應獎勑
五年
勑正一嗣教真人張宇初
朕惟玄元之教統大道之宗闡闢陰陽斡
運神化混融三界總攝萬靈行其道者非
書字 主
精誠之至曷能感通比者
仁孝皇后崩逝特命爾率諸道衆爰舉薦揚
啟玉籙之齋科宣琅函之秘典百日之內
瑞應駢臻煒五色之慶雲爛九天之瑞靄
青鸞繚繞於琳館白鶴飛舞於瑶壇五色
祥光通明徹夜斯皆由爾法承先祖道契
至真探玄牝之微賾應無之化克遵朕命
以展純誠暨諸道衆修持善行孫練精和
執恪秉虔輔勷昭事其中亦有至人道化
高妙出類入徽靈變不測感朕誠心來臨
○法會證盟善功朕德薄所未能知者藉茲
衆善是以上玄嚮荅茂集嘉禎覩茲感應
之彰明允想神靈之獲慶超登大梵永遂
逍遙式副朕懷特申嘉獎爾其益懋神功
愈致精一洞明妙化渾合無為弘闡宗風
翼我皇度欽哉故勑
廣運
永樂五年十月十五日
之寶
六年三月奉

聖旨付錄一節止許張真人門下出給欽此

四月

命進太上延禧籙建齋五壇禮成

特命更給驛券還山

命邀請真仙張三仹勑

勑真人張宇初今差去請張真仙書一通香

一炷真仙到山中爾即投此敬邀一來以

慰朕企佇之誠故勑

廣　運

永樂六年十月初七日

之　寶

七年

再命尋訪張三仹

諭與張真人爾可用心尋訪張三仹老師傳

此數日我心神有將與相遇之意如得見

爾可與之同來須厚加禮遇切勿輕忽故

勑

廣　運

永樂七年八月十三日

之　寶

八年

大駕駐蹕北京

皇太子監國遣行人陳遜

賜祭曰卿夙究玄範紹乃祖風守素抱冲

光闡教事祝釐迎嘏用效勤勞膺受恩榮

九年

厥有年歲何其一旦遽然長逝聞之悼傷

爰特賜祭惟靈不昧庶其歆之

天衷追悼遣行人蕭崇特加

諭祭曰爾懷清靜順真葆和究洞玄太微之

秘明無極自然之體游神太素秉樞道樞

呼吸風霆斡運靈化光揚祖範綱領玄宗

上以陰翊皇度下以濟拔群生方期永贊

於鴻禧何以倏然而羽化爰特遣人賜祭

用示朕懷爾其歆之

皇明恩命世錄卷之三

皇明恩命世錄卷之四

四十四代大真人張宇清

永樂八年十月

大駕南還

召見

命縣朝天宮

授大真人誥

奉

天承運

皇帝制曰朕惟道教崇清虛之本極功化之

妙上以陰翊皇度下以福被民庶為世所

重有自來矣爾張宇清肇自初祖精于玄

理闡鴻濛之道秘贊造化之神功斯以利

濟群生法傳後裔迨爾父兄皆欽承我

太祖高皇帝大恩寵命俾領道教今爾兄既

逝爾當嗣之特命爾為正一嗣教清虛冲

素光祖演道大真人領道教事爾其精白

一心益臻至道闡揚祖範永贊皇禧欽哉

制　誥

永樂八年十一月二十一日

之　寶
十一年
命擇好道之士遣用勑
勑正一嗣教真人張宇清爾遣道士王友來
進表朕以靈應圖光圖示之彼乃不好道
者觀之默無一語未終一二紙即欲起身
其心誠有所不信今後差使必擇好道崇
重本教者遣之庶光輔於玄門有裨益於
道宗也故勑
廣　運
永樂十一年七月初四日
之　寶
須賜太和圖光圖并榔梅勑
勑正一嗣教真人張宇清武當天下名山
真武成道靈應感化之地元末宮觀悉燬
于兵遂使羽人逸士修煉學道者無所依
仰朕積誠于中命創建宮觀上以資薦
皇考
皇妣在天之靈下為天下生靈祈福
天真感格靈應屢臻圓光燭霄榔梅垂實臣

下繪圖并以榔梅來進恭以薦
先須賜廷臣用昭
神貺茲特遣人賚圖及榔梅百顆賜爾爾
其欽受之故勑
廣　運
永樂十一年七月初四日
之　寶
命選武當山住持勑
勑正一嗣教真人張宇清武當天下名山
真武成道靈應顯化之地元末宮觀悉燬
于兵遂使羽人逸士修煉學道者無所依
仰朕積誠于中命創建宮觀上以資薦
皇考
皇妣在天之靈下為天下生靈祈福俾雨暘
時若灾沴不生年穀豐登家給人足今宮
觀告成而
神明屢顯休應圓光煜燁五色爛
神像彤彰見于光內觀者數十萬人咸加
歎異已賜名曰
玄天玉虛宮

紫霄太玄宮
五龍興聖宮
南巖太聖宮然此名山勝境必得高人羽
士以住持看守南巖大聖宮已嘗令右正
一孫碧雲為住持外其三處爾即選有道
行者各二人為住持別選至誠敬謹道士
每處各五十人看守如一時揀選不如數
隨爾所選得若干人就分派四處看守精
進修行興隆道教故勑
廣　運
永樂十一年八月二十五日
之　寶
本年九月
詔遣使詣山就大上清宮建金籙大齋七日
并齋給緡錢俾市魚置放溪中
賜名曰放生池禁人網釣
十三年
詔修大上清宮并
勑建真懿觀築堤防造浮橋
十五年

命分獻西鎮壇
命禱于福建靈濟宮瑞應獎勅
勅正一嗣教真人張宇清比者
洪恩真君於福建靈濟宮修建金籙大齋
醮謝上真為朕祈貺特舉爾代行科事啟
壇之初陰雨開霽天日融明既至敷宣秘
典蔵揚大範
天人和同百靈俞集而七日之内嘉祥疊
薦景貺駢臻慶雲燦五色之文寶帯騰九
霄之彩神靈表見變化不測青鸞白鶴翔
舞交集斯皆
洪恩真君敷錫顯靈實亦由爾光揚祖範
道契至真對越有嚴之所致也而
洪恩真君亦稱爾敷奏勤誠
上玄鑒悦非爾敬謹篤至曷克臻兹今特
賜勅褒奬用伸朕懷爾尚茂隆道行益振
玄風弘演清虚之教統承大道之宗翊我
國家永臻至治欽哉
勅命
永樂十六年正月　日

書二　四

之寶
十六年
召勅
勅正一嗣教真人張宇清勅至爾即帯領高
道來朝故勅
廣運
之寶
永樂十六年二月初十日
本年三月
命祠玄帝金像于太和山五月
命治平浙江潮患
十七年
封孫氏玄君誥
奉
天承運
皇帝制曰婦以夫榮國有常典道以教崇爾
惟克相正一嗣教清虚冲素光範演道大
真人張宇清妻孫氏懿恭生自名門來配
仙裔柔嘉温靖恭肅和平婦道式全宜膺
寵錫今特封爾為端静貞淑妙惠玄君尚

書二　五

克敬承永光恩命
制誥
永樂十七年正月初四日
之寶
十八年
召見
命率羽士千八百人修玉籙大齋本年十月
又
命建普度大齋于靈濟
十九年正朔
命分獻星辰壇
命建保安醮七日
上北伐還京
命祈謝大齋瑞應奬勅
勅正一嗣教真人張宇清
朕比者躬率六師往征胡寇仰荷
穹祇錫佑
玄天上帝洪恩真君翊賛維持初庇護佑
俾士馬咸臻康泰往復平寧永懐恩徳銘
刻弗忘是用命爾等修建祈恩大齋特伸

書二　六

昭報用表中忱爾等克承朕命齋潔至誠
精嚴對越弘宣妙典揚闡宗風感孚天地
神明昭錫景貺覺應靈祥卿雲彩雨充滿
太虛輪囷佈護或黃或青流丹曳紫五色
炳煥郁郁紛紛輝霍流動升降卷舒變化
不測復有祥光五色綿亘天表璘霦璀璨
熠燿沖融或圓若日輪或直若垂虹或覆
護于壇宇或映帶于宮苑山川出色草木
增華天人懽慶福被幽明朕心慰悅莫磬
名言茲特賜勅褒奬用彰感應之妙爾等
尚益功行弘振宗教亦贊鴻圖陰翊皇度
福國利民以副朕拳切之懷故勅
勅命
永樂十九年　月　日
之寶
書　七
二十二年
命臨于太和山
命建薦揚太齋瑞應奬勅
勅正一嗣教真人張宇清
朕惟上帝以好生為德故玄元以惠濟為
教其體清靜無為其用神妙無方得其妙
者斯能見諸功用蓋上則有以陰翊皇度
下則有以福被幽明歷代所紀具有明徵
朕祇承天序恭事
上帝惓惓夙夜仰惟
皇考皇妣聖靈在上哀慕無極勉勞大德欲
報無由故遣道教召天下道士奉建薦揚
大齋爾能恪承朕命躬率道衆致其精虔
闡揚寶範用達朕之誠悃靈貺昭答自初
至于訖事天宇澄明皎潔之月雲飈不作
和氣沖融瑞景式昭福應斯集固本于
上帝與朕
皇考皇妣之悅鑒亦爾等敬用朕命以克臻
茲朕既嘉賚之仍賜勅奬諭尚其益精爾
道益篤爾行宣揚玄教上以祈福宗社下
以普利生靈汝其懋哉故勅
勅命
永樂二十二年　月　日
之寶
宣德元年
召見
錫宴内殿
推恩申錫嘉號勅
勅正一嗣教大真人張宇清
朕惟玄元之道先天地不見其始後天地
書二　八
不見其終根柢群品神妙萬化然其本體
至清靜無為故歷代崇奬用弘清靜之治
為我國家重道德之教爾父爾兄咸克祇
事既爾嗣厥職
皇祖太宗皇帝錫之以美號寵之以厚恩至
矣爾克篤誠敬用不忝崇命十有餘年繼
事
皇考仁宗昭皇帝亦克恭慎朕惟
祖宗之所重也遵孝推恩用申錫爾嘉號曰
正一嗣教清虛沖素光祖演道崇謙守靜
洞玄大真人掌天下道教事夫靜者道之
本謙者德之柄懋以嚴靜恭以履謙靜斯
安安斯一謙斯虛虛斯明簡約而息外騖
篤實而有光輝務玄之道執切于尚其祇
服丕衍宗風懋之哉故勅

諭張曰惟爾崇修玄業志慕清虛徹法籙之
科探清徹之旨闡道範光振宗風祗事
先朝累效勤懇朕纘承大統申錫嘉稱方期
遐乃精誠導迎景貺告歸幾日奄忽長終
訃音來聞良用悼歎茲特遣人賜爾祭葬
○靈爽不昧庶其饗之○

皇明恩命世錄卷之四

書二 十

皇明恩命世錄卷之五

四十五代大真人張懋丞

洪武三十二年㓜父張宇瑆蒙
太祖高皇帝聞其賢與無為真人宇初同被
召對稱　旨
特命御史中丞護軍誠意伯劉基以其弟之
女妻之

宣德二年
召見
賜宴便殿○○

四年
召問命進太上延禧籙仍
命建延禧醮于大內四月
命陪祀
太廟

授大真人誥

奉
天承運
皇帝制曰朕惟玄元之道清靜無為根抵群
倫神妙萬化上陰翊於治理下利澤於生

書二 十一

靈歷代以來咸加獎勵爾張懋丞自其先
世崇修至道爾祖爾伯皆克祗承今爾當
嗣特命爾為正一嗣教崇修至道葆素演
法大真人領道教事爾其虔奉玄範茂振
宗風導迎鴻禧翼賛皇祚欽哉

制誥
之寶

宣德四年四月　日

五年
○命分獻東鎮壇○
命醮于仁智殿三月
上御西宫
召對
詔授上清宫高道擇克弘纘繼宗領福淵黃
嘉佑等道錄官仍遣中官黎都至山起之

贈孫氏玄君誥

奉
天承運
皇帝制曰國家崇奬道教於正一真人之嗣
既有褒封而其嗣之內助蓋亦與榮焉正

書二 十二

一嗣教崇至道葆素演法大真人領道教
事張懋丞妻孫氏方當内助而遽殞逝今
追贈為柔惠貞靜玄君靈爽不昧尚克膺
承
制　誥
宣德五年閏十二月二十日
之　寶
六年
命分獻星辰壇
命醮于内
皇壇四月
命陪祀
太廟禮畢特遣中官護送還山
九年
命醮于靈濟宮
書二　十三
命分獻風雲雷雨壇三月
命建保安醮于大德觀
勅給部牒五百俾度羽士五月
御製招隱歌賜之
准辭還山抵甲馬營傳舍

上復遣使追授
寵勑勉進修煉之學以衍宗風
正統元年
勑建天師府於朝天宮内東北隅
特詔禮官迎入府居之
命修昇真大齋于朝天宮
二年正旦
賜宴于
奉天殿十一日
命分獻風雲雷雨壇明日
召見繼召衍聖公同宴便殿仍各
賜麟衣朱履之屬本月
命進太上延禧籙
四年
命分獻東鎮壇二月
皇太后聖壽建祈祝醮于朝天宮
五年
封董氏為玄君誥
奉
天承運

皇帝制曰國家以道教有陰翊皇度之功原
其所始用顯其子孫而復推恩於室家亦
恒典也正一嗣教崇修至道葆素演法大
真人領道教事張懋丞繼室董氏宜從夫
貴特錫之誥封為溫靜柔順玄君爾其欽
承榮命永肅乃家欽哉
書二　十四
制　誥
正統五年二月　日
之　寶
本年三月
命建安玄帝金像醮于
太内玄天祠
六年
命分獻東鎮壇
勅給部牒五百俾度羽士
七年
上御文華殿召
見賜宴殿中
八年
命分獻星辰壇

皇明恩命世録卷之六

四十六代大真人張元吉

正統十年

召見于内庭

命坐賜茶

錫誥授正一嗣教冲虚守素紹祖崇法大真

人

十一年

召見

賜宴仁智殿

贈父張留綱真人誥

奉

天承運

皇帝制曰朕惟國家之於臣下必推恩及其

親者所以重所本也爾張留綱乃正一嗣

教冲虚守素紹祖崇法真人元吉之父宜

承道蔭而不永年今因爾子推恩贈爾為

正一嗣教崇玄養素寂靜真人省爾冥靈

欽承榮命

制誥

正統十一年六月二十二日

之寶

封母高氏為玄君誥

奉

天承運

皇帝制曰妻隨夫榮朝廷之大恩母隨子貴

國家之常典爾贈正一嗣教崇玄養素寂

靜真人張留綱之配乃正一嗣教冲虚守

素紹祖崇法大真人元吉之母守志玄門

以成厥子茲特封為慈惠靜淑玄君服此

榮恩益隆母道欽哉

制誥

正統十一年六月二十二日

之寶

十二年

禁約族屬人等欺害勅

皇帝勅諭溫靜柔順玄君重氏

朝廷維持道教重在保善懲惡用圖長久

曩者前真人張懋丞沒已命嫡孫張元吉

襲承真人之職以領教事其族屬人等數

加欺害已犯者悉治以法仍命該衙門移

文巡按三司等官敢有仍前玩法欺害者

悉治以罪今賜勅張元吉勉勵進修用承

教事及令道士高紹雲周應瑜為贊教官

彥矩席克中為掌書專一輔助張元吉行

爾玄君係其祖母夙受封命凡一應在家

之事宜早晚訓誨爾孫令勉學修行加意

保佑用臻成立庶為爾宗嗣之福但在外

合行之事令與高紹雲等商確而行務在

至當庶圖長遠果有族屬人等仍前分外

生事謀害爾家者令高紹雲等具實告達

御史三司等官依法拿問奏來治罪不宥

或高紹雲等恃此欺凌爾孫元吉爾亦指

實赴御史三司等官陳告一體拿問爾尤

宜嚴以治家思以睦族戒飭家人毋侵害

彼衆庶稱朝廷眷待之意亦克永保爾家

欽哉故諭

勅命

正統十二年五月二十五日

之寶

須賜藏經旨

皇帝聖旨朕體

天地保民之心恭成

皇曾祖考之志刊印道藏經典須賜天下用

廣派傳玆以一藏安奉龍虎山大上清宮

永充供養聽所在道官道士看誦讚揚上

為國家祝釐下與生民祈福務須祇奉守

護不許縱容閑雜之人私借觀玩輕慢褻

瀆致有損壞遺失違者必究治之諭

勑　命

正統十二年八月初十日

之　寶

十四年

命分獻星辰壇七月

皇后命建保安醮于内庭

景泰元年

命建保安醮于大德觀

二年

勑給部牒一千俾度羽士

三年

書二　十九

命醮于内庭禮畢

賜宴仁智殿

四年

命分獻風雲雷雨壇

命醮于朝天宮

六年

命醮于靈濟宮

錫誥加封正一嗣教沖虛守素紹祖崇法安

恬樂靜玄同大真人掌天下道教事

賜法劍一口特遣中官護送還山

天順元年二月

召見

命建祈謝醮于庭

本年

禁諸人私出符籙勑

勑正一嗣教沖虛守素紹祖崇法安恬樂靜

玄同大真人掌天下道教事張元吉

朕惟國家崇奬道教所以微顯闡幽祝釐

庇民而助雍熙太和之盛治也然必本其

源斯能神其法蓋自

祖宗以來清理道教未嘗廢也近聞各處有

假借張真人名色私出符籙惑民取財甚

非道教本源神法之意爾張元吉乃故真

人張懋丞之長孫昔朕在御已命襲祖職

事念爾幼孤恐罹陷害嘗以勑禁約今復

賜勑俾爾親族人等并本山宮觀道士務

要各循禮法崇重敬信不許欺侮侵凌生

事追有仍前假爾名色私出符籙一體治

以重罪爾宜清心勉學祇承玄範茂闡宗

風毋墜先業尚欽承之毋忽故勑

廣　運

天順元年七月初一日

之　寶

三年

召見

賜宴内庭再

命進太上延禧籙

四年

上御齋宮

召對

書二　二十

加封高氏為太玄君誥

奉

天承運

皇帝制曰朕惟神明之冑國家所崇嗣其教者既有真人之封為之室者復有玄君之命所以嘉奬玄元之道於無窮也爾慈惠靜淑玄君高氏乃追贈正一嗣教崇玄養素寂靜真人留綱之妻封正一嗣教沖虛守素紹祖崇法安恬樂靜玄同太真人掌天下道教事元吉之母早失所天守節孀居撫育孤幼克底成立時惟丕振宗風皆爾之力也茲特加爾為太玄君封號如舊錫之誥命以示褒旌爾尚益勵貞潔以迓景福用昭恩寵欽哉

制　誥

天順四年二月初六日

之　寶

五年四月

上遣使至山

召赴闕俾醮于

大內玄天祠七月

命就朝天宮修祈謝禳熒醮禮畢

召對

准奏大赦天下

六年三月

准辭還山抵潞河

上特遣錦衣衛百戶劉昇令以原給符驗外

加撥馬快舡追送

八年

命建禬謝醮于內庭

錫誥加封正一嗣教體玄悟法淵默靜虛闡道弘化妙應大真人

再加封高氏太玄君誥

奉

天承運

皇帝制曰朕惟神明之冑克闡玄元之道者國家既褒顯之而又加恩於其親所以重原本而廣孝道於無窮也爾慈惠靜淑太玄君高氏乃正一嗣教體玄悟法淵默靜虛闡道弘化妙應大真人掌天下道教事張元吉之母早失所天孀居守節撫育孤幼克振宗風婦道母儀昭于閨闈眷茲玄行宜用褒旌茲特又封爾為慈和端惠貞淑太玄君錫之誥命以昭異數爾尚益勵善德迓景福於悠久欽哉

制　誥

天順八年七月十二日

之　寶

成化元年

上御文華殿召見

賜宴殿中

二年正月

上遣中官以天廄良馬及文錦朱履酒果之屬

賜為壽翌日仍

賜宴內庭十一日

命分獻風雲雷雨壇二月

命建昇真醮于大德觀

申禁假造符籙勑

勑正一嗣教體玄悟法淵默靜虛闡道弘化

妙應大真人張元吉
朕惟道教有護國庇民之功國法有佑善
懲惡之典此理勢相資不可缺者也爾先
世乃神明之裔代以嫡長相承掌領道教
其來久矣迨爾幼孤族屬人欲相侵奪賴
我
先帝聖明特命爾襲授爾祖張懋丞真人之
職乃賜勑禁約維持用底安全尚慮事久
人頑或生姤害復賜爾勑俾爾親族人等
各遵禮法崇重玄教不許越分侵犯及不
許一應無籍之徒假爾名色私出符籙取
財有乖道法違者俱治以重罪不饒仍命
道士鄧玉玄王紹通為贊教林智茂朱文
吉為掌書助爾行事尚體朕至懷恪精玄
教茂振宗風為國祝禧為民祈福以副朝
廷崇奬之意欽哉故諭
廣運
成化二年三月　日
之寶
三年

上御大善殿
召對
聖語勉以護國保民
特恩更給金鏤正一嗣教大真人府印并玉
印
御書大真人府四字賜縣於府第閥額
錫誥加封正一嗣教體玄崇默悟法通真闡
道弘化輔德佑聖妙應大真人掌天下道
教事仍遣中官秦勤齎
賜蟒衣玉帶之屬
書二　廿四
五年
命贈于朝天宮
皇明恩命世錄卷之六

皇明恩命世錄卷之七　書一
四十七代大真人張玄慶
成化十三年
召見
命中使梁芳傳
旨聘成國公朱儀之女為配明年　書二　廿五
命親赴南京畢姻仍
賜蟒衣玉帶加撥馬快舡送回山
授大真人誥
奉
天承運
皇帝制曰朕惟玄教事與惟陰翊於化理宗
風丕闡在精練在勤誠繼嗣續之有人宜
褒顯之無吝爾張玄慶乃神明遺胄福地
高門譽敏可嘉靜虛是尚茲當襲爾祖陰
特命為正一嗣教保和養素繼祖守道大
真人領道教事爾其益懋進修率修道範
毋隳丘守永祝國釐則惟爾能欽哉
制誥
成化十三年十二月二十一日

之寶
封母吳氏玄君誥
奉
天承運
皇帝制曰朕惟至道無名而修其道者教斯
尊嗣世有源而厚其有源者恩必及玄門
衍慶孫紹祖封國恩榮須母因子貴爾吳
氏乃正一嗣教保和養素繼祖守道大真
人張玄慶之母柔慈夙秉和惠可稱訓子
克成宜膺寵命茲特封為志順淑靜玄君
服此茂恩永光閫範欽哉
制誥
之寶
成化十三年十二月二十一日
二十年
申禁偽造符籙勑
皇帝勑諭軍民諸色人等
朕惟廣信府貴溪縣龍虎山乃張真人世
居掌教之所自其祖流傳符籙以授于人
洪武年間曾有令禁約不許偽造惑民取
財永樂年間有令貫魚於本山河內放養
長生不許諸人網釣捕采豪勢刁潑之徒
往往偽造符籙偷盜魚鮮違朝廷禁令今
嗣教真人張玄慶以為言特降勑禁約今
後一應軍民諸色人等敢有恃頑刁潑偽
造偷盜者聽所在官司拏問如官司不能
鈐束者一體治罪不饒故諭
勑命
成化二十年二月二十三日
之寶
二十一年
特勑江西守臣重建大真人府第
命降香大華蓋山及鐵柱宮
二十二年
召見
命醮于欽安殿
弘治三年
命建祈聖嗣醮于內庭明年
皇太子誕生
賜玉帶金冠麟衣之屬
九年
欽遣太監李璉李珍捧
勑命建保民大醮于上清宮以撫臣弁兩司
掌印官陪祀
十一年
命建祈雪醮于朝天宮
十二年
須賜牙圖書二顆
命進太上延禧籙
十四年
詔入朝
上御欽安殿召見
命坐賜宴
十五年
命陪祀　長陵
賜准致仕勑
勑正一嗣教大真人張玄慶惟爾祖宗世領
道教嗣有封秩以至于爾繼承不替蓋亦
有年近因爾朝賀至京奏稱有疾自乞退
閒令男張彥頨替襲真人職事茲特允所

奏爾既優閒宜深居習靜保養形神而彥
頫亦要精通法業善守名秩以紹宗風以
無忝於前人斯不負朝廷寵遇之意爾其
慎之慎之故勅
廣運
書二　廿八
弘治十五年三月十九日
之寶
本年
命齋香達天日葛仙華蓋武當鶴鳴等山
詔遣通州衛指揮領官兵護送還山
○　○
十八年
錫褒問書
皇帝書致
正一嗣教致仕大真人張玄慶
朕惟玄風丕振三極建于春臺化雨均霑
八荒躋于壽域派延仙譜慶衍皇圖業惟
精于淨修功斯顯于贊翊惟爾丰標散逸
氣質純誠傳祖宗百世之休揚天地萬年
之譽方其分符受命也既嘗盡職于委身
及其解組還山也輙乃歸真于遁跡一塵

不染瑩三尺之氷壺萬慮咸消澄九霄之
霽月超九入聖伏虎降龍泉石養高琴鐏
遣興頤冲虛之妙道實利濟之真光矧茲
繞膝孫燗嘉袍笏之有託滿前苍木幸榮
辱之無干佇想清容益懷遠況致言重復
書二　廿九
注意勤虔惟其亮之
廣運
弘治十八年二月二十二日
之寶
諭禁止偽造符籙勅
○皇帝勅諭正一嗣教致仕大真人張玄慶邇○
年以來各處符籙恣意妄傳近已命禮部
行文一體禁約務要遵朕洪武永樂年間
事例悉從嗣教大真人門下請給爾惟豎
察朕意亦要拘禁家下人等謹守法旨毋
得偽造褻慢庶幾清規不紊妙道益崇故
諭
廣運
弘治十八年三月二十二日
之寶

賜畫軸銀幣勅
勅正一嗣教致仕大真人張玄慶爾子大真
人張彥頫來朝附至聖像靈符古劍等儀
珍修之餘備諗誠悃知爾動止清嘉天和
安養深慰朕懷茲具畫軸笭銀幣帛用將
遠悅爾其鑒納故勅
廣運
弘治十八年三月二十二日
之寶
命齋香燭勅
○勅正一嗣教致仕大真人張玄慶得暇知爾○
欲往武當山鶴鳴山葛仙山三處一遊頤
茲天時和煦民物康阜乘興登覽不妨清
暇茲特俞允任從擇吉前去鶴鳴山途路
修阻恐有跋涉之勞欲往任意如或不往
書二　三十
遣人齋香達誠亦可其所履尚冀勉加珍
重早還仙旆以副朕望茲具香燭九分同
緘馳附煩為轉獻以表朕敬奉之誠故勅
廣運
弘治十八年三月二十二日

之
寶

皇明恩命世錄卷之七

皇明恩命世錄卷之八

四十八代大真人張彦頨

弘治十四年

詔隨父入朝
上御欽安殿召見
命坐賜宴及玉帶緋衣之屬 書字卷五
錫誥授正一嗣教致虛沖靜承先弘化大真
人掌天下道教事

正德三年

命給度牒五百度羽士

修建大上清宮勅

勅內官監太監李文龍虎山清宮毀壞
先帝常有旨修蓋後因地方多事未曾舉行
近該正一嗣教真人張彦頨奏乞蓋造今
特命爾前去彼處會同江西鎮巡等官督
同都布按三司委官人等提督修蓋其合
用物料人力相工派辦務要照依舊式使
規模得當財物堅固毋得遲延歲月虛費
錢粮且江西地方人民艱窘盜賊未寧爾
尤宜持廉秉公安靜行事戒飭下人不許
因而優尅科害致生嗟怨斯爲爾能如違
責有所歸爾其慎之慎之故勅

廣運
正德三年六月十二日
之寶

七年

命修祀泰壇

十五年

上南狩或言牛首山後湖各有妖
召見于行在所
命往除之息
駕還京

嘉靖元年

召問對以清心寡欲稱
旨特准還山請太上延禧諸階法籙以 書字卷三
進

三年

詔聘安遠侯柳文之女爲繼室
命留都內外守備官陪往親迎

五年

加封大真人誥

奉
天承運
皇帝制曰朕紹膺休命祗率舊章惟治化之
誕敷亦玄宗之不廢爾正一嗣教致虛冲靜承先弘化大真人張彥頨裔出炎漢道本周興符籙得於真傳鍊養契乎樞要念蔭承之既久奔走惟勤嘉感格之通靈禱褀多驗茲特封為懷玄抱真養素守默葆光履和致虛冲靜承先弘化大真人掌天下道教事錫之誥命爾尚清虛之教以益振乎玄風弘利濟之心以增光于王化永保景福敷錫群倫欽哉

制　誥

嘉靖五年二月初三日

之　寶

加封勅

勅正一嗣教大真人張彥頨今特加封爾為懷玄抱真養素守默葆光履和致虛冲靜承先弘化大真人掌天下道教事給與誥命以為爾榮其上清宮道士傅德岩部啟南署做大真人府贊教余永壽詹望奎署做掌書各令到任管事爾宜仰遵朕命恪守清規以祈福佑於悠久仍鈐束各官令其公勤趨事不致怠忽廢弛庶副崇重之意欽哉故諭

廣　運

嘉靖五年二月十五日

之　寶

命祈禱于太和山勅

特諭正一嗣教大真人張彥頨今朕命爾前詣
玄天福地修建清醮一以為國大本一以為民祈福爾務精一乃心恭虔致格尤須鈐束下人及差去蓋府官員爾亦斟酌調理被所占地址就量復原舊惟在謹慎用心勿怠乃事庶副朕至意亦於教門有光欽哉

廣　運

嘉靖五年二月十六日

之　寶

重建大真人府第勅

勅內官監左少監吳猷近因正一嗣教大真人張彥頨奏稱先年府第已壞乞要差官起造今特命爾前去彼處依式樣督工上緊蓋造合用錢粮令彼處巡撫巡按三司等官措置應用人夫於鄰近州縣派撥到彼做工爾須計算工料如法整理務要堅實尤宜秉公持廉安靜撫卹匠作軍夫人等俾各食息以時勞逸適均而皆樂於趨事斯為爾能毋得因而科擾致人嗟怨如違責有所歸爾其如勅奉行故勅

廣　運

嘉靖五年三月　日

之　寶

本年五月

欽頒神像并賜印記諭

司禮監太監鮑忠傳奉
聖諭以所奉三清四帝列曜神像著吳猷齎去龍虎山大真人府萬法宗壇安祀併賜

銀錢掌法仙卿之印一顆牙刻宗傳之印
一顆欽此
詔戶部查復上清宮田粮侵匿于豪民者降
勅禁護
本年
書三　五
元陽帝君親筆書復
師真兿前玆自二月師回建醮于武當山
一向未聞信回今八月十八日得致一真
人轉到師書一封知其遠涉暑天勞辛路
次予復觀之又知師以犯人陳某欵予宥
他但罪甚矣予已知之師可攝養時序以
迎和氣惟大闡玄妙之功弘彰利國之輿
誠以格天佑予皇圖永綿萬世也予亦奉
天以敬體道以德勉作政教耳又倘武當
山宮觀處或至理丹册法書神物勞師訪
與遂予慕道之誠心也今因使還持此以
復惟師知之
嘉靖五年中秋復四日
六年
元陽帝君書奉玆者去歲命師躬詣

萬法祖師福地安神修醮并靜樂宮建祈
嗣齋深勞真體予正思間而左至靈吳尚
禮七月終至京得聞師建醮事畢回幕繼
而舍人張顯等於九月方到京承以福地
珍產靈物等項予謹收已今因使回特令
持以意誠往答又蓋造法壇府第有司慢
毀不遵予命欺侮法度今已令上緊蓋造
即日回話惟師暫屈仙伕以待工完日回
居舊府惟師知悉
嘉靖六年九月吉日
七年
命陪祀星辰壇
十一年
重修大上清宮勅
書三　六
勅內官監左監丞曹玉江西龍虎山上清宮
殿宇年久損壞即上緊修理完備其勅建
仙源宮照依降去圖樣如式蓋造務各基
址堅固棟宇壯實以圖永久用稱朕事
神之至今特命爾前去會同彼處撫按官
督同該司府等官查照先年事例一併修

造合用物料夫匠錢粮悉照該部題准事
理處置應用務要綜理周密區畫得宜爾
為內臣受玆委任尤須持廉秉公安靜行
事撫卹匠役人等俾食息以時勞逸適均
樂於趨事斯爾之能毋得因而縱容科擾
役占刁蹬需索致生嗟怨自取罪愆事完
將修蓋過殿宇支用過錢粮數目造冊奏
繳爾其慎之故勅
廣運
嘉靖十一年三月初七日
之寶
十四年
准照舊蠲免通戶差徭旨
該戶部欽奉
聖旨正一大真人不是今日的我
書三　七
皇祖已有恩旨所奏都准他有司不許欺慢
你每但知責公爾且不查究
特命悉蠲之
十六年
提問沿途違慢官吏旨

聖旨張彥頨總領道教赴京朝賀先朝屢有
明旨著沿途有司應付各該地方官吏如
何不行支給著巡按御史查提了問巡撫
官且不查究今後務要嚴加戒飭軍衛有
司一體應付不許遲違悞事該衙門知道

本年

命祈雪于內庭
賜金冠玉帶法器銀幣之屬

十七年正月

○命建金籙大齋于
內皇壇賞賚有加
命沿途衙門照例應付勅
勅正一嗣教懷玄抱真養素守默葆光𩓐和
致虛冲靜承先弘化大真人掌天下道教
事張彥頨得爾奏稱每三載依例朝覲沿
途經過有司衙門不肯照例應付以致道
路多阻赴朝失期先年奏有明旨又復違
背等因茲降勅旨以護爾凡爾朝賀等項
來京往廻經過處所軍衛有司驛遞等衙
門即便照例一體應付不許留難敢有仍
前怠慢悞事聽爾指實奏聞處治其欽承
之故勅

廣運

嘉靖十七年二月初四日

之寶

本年

命往齊雲巖修醮敕
勅正一大真人張彥頨往歲嘗命真人李得
晟恭詣齊雲巖北極真武神祀建醮禱嗣
果獲靈應今特命卿詣彼慶修齋醮一以
○謝神一以上祈母壽事畢卿還山著隨去
高士聶一然回奏卿經過去處軍衛有司
驛遞等衙門即便照例應付不許欺慢留
難如有不遵勅旨故違悞事者聽卿奏聞
處治故勅

廣運

嘉靖十七年二月十九日

之寶

十八年

准奏齊雲山如太和山例除官道住持管理
賜神宮名曰玄天太素宮仍免本山香錢解
京降
勅禁護
聖母升遐示哀手書
象一帝君書奉
正一嗣教張真人幕下予真積深愆不自
殞上喪
慈親於戊戌之十二月四日徒裂五內之巳
矣復於南幸親視
陵園人處是時可不重傷耶況
○母壽未躋于中淹患連歲以朝繼夕以夕繼○
朝指望安復何期
二聖同棄我哀哉聊書予苦衷以告哀餘不
備師其亮我云

元陽

嘉靖十八載孟秋吉日象一拜

寶記

賀生子書
象一帝君書奉
正一師昨月得聞

天爵眷于
宗領
道嗣開源予喜不已須旦夕保視茲使回
順令持物爲賀至可收納不備
元陽涵極

巳亥歲季冬吉日象一書奉
象一帝君寶

十九年
暫免入朝勅
皇帝勅諭正一嗣教大真人張彥頨
朕惟我
皇祖之制天下大小衙門官員凡三歲一朝
覲卿亦在與焉重爾教也今年又當其期
朕念卿中年方得一子矧在襁褓式難遠
離特遣行人黄如桂往諭令次特暫免卿
書三　十
來俾卿得專守視見朕保愼爾嗣之意
卿其欽承之故諭
勅命
嘉靖十九年五月初五日
之寶

二十一年
贈朱氏宋氏玄君誥
奉
天承運
皇帝制曰母之於子既均教育之勞君之於
臣必體顯揚之願事有關於風化恩豈限
於常科爾朱氏乃已故太師無太子太傅
成國公儀之女今正一嗣教大真人掌天
下道教事張彥頨之嫡母勲門毓秀宦族
揚芬行儉且勤性柔而正相夫契清微之
妙教子敦玄素之誠邦國籍以視翟羽風
因之丕闡爰推懿訓用錫綸章茲特贈爲
端柔順德玄君錫之誥命賁光寵於九原
衍休聲於百世
制曰子以母賢信慶源之有自母因子貴宜
書三　十一
恩典之是加顧茲玄教之臣可怯褒嘉之
命爾宋氏乃錦衣衛指揮使清之女今正
一嗣教大真人掌天下道教事張彥頨之
生母簪纓茂族閥閲名家賦性温柔克著儉
勤之德持身端謹式資清靜之風揆厥所
由宜申褒錫茲特贈爲柔慈崇善玄君錫
之誥命服此隆恩永光泉壤
制誥
嘉靖二十一年三月初九日
之寶

贈李氏吳氏柳氏爲玄君誥
奉
天承運
皇帝制曰褒崇之錫以報賢勞恩命之頒實
旌賢淑此朝廷之著典也正一嗣教大真
人掌天下道教事張彥頨妻李氏乃襄城
伯鄘之女系出勲門早歸玄族克修婦道
懋著賢聲爰推寵異之章實體爾夫之請
茲特贈爲冲虚柔惠玄君錫之誥命敬服
殊恩光爾幽室
制曰臣有事君之誠褒榮宜厚婦有從夫之
義寵命惟均風化所關存亡奚間正一嗣
教大真人掌天下道教事張彥頨繼妻吳
氏乃錦衣衛指揮珎之女蚤承姆訓作配
名門淑慎有儀柔嘉維則陰翊玄教俾益

良多茲特贈為安妙善常玄君錫之誥命
冥漠有知承此優眷
制曰朝廷推恩臣下必褒榮其妻所以厚人
倫之本勵相成之道也正一嗣教大真人
掌天下道教事張彦頨繼妻掷氏乃安遠

侯文之女出自勲門于歸宦族性資淑慎
容止柔嘉默相玄風式彰令聞茲特贈為
莊惠志道玄君錫之誥命靈爽如存歆承
渥命
制　誥
嘉靖二十一年三月初九日
之　寶
本年
命給部牒五百度羽士
勅江西巡撫禁約撫州民私造偽籙
二十二年
再免入朝勅
皇帝勅諭正一嗣教大真人張彦頨
朕惟我
皇祖之制天下大小衙門官員凡三歲一朝
覲卿亦在與焉蓋以卿教宗之後故重之
也前歲朕念卿子幼免來今年又當其期
卿子尚難遠離特遣錦衣衛百戶喬鑑齎
勅往諭再暫免卿來朝俾得專守視見朕
保慎爾嗣之意卿其欽承之故諭

勅　命
嘉靖二十二年五月十五日
之　寶
二十八年
詔携嗣子入朝比至都門
上遣太監高忠傳
諭慰勞齎賜嗣子衣帶明日
召見
錫宴便殿
命錄歷代真人名諱進
覽
上親灑宸翰賜曰卿子名可曰永緒
准奏致仕
紹永緒嗣教襲爵
三十九年
特賜侯爵例祭塟卿典諭
聖諭朕正思於二月差官免正一大真人來
朝俾其侍親弗期昨仲冬伊父故矣著照
侯爵例給與塟資齋粮麻布一百石足祭
十三壇便行文所司遵行仍差千戶一員
行人一員去諭免嗣真人來朝并督視掌
行喪禮該部知道
詔遣行人司行人李琦
諭祭同錦衣衛千戶王正億督視掌行喪禮
旗校二十名偵察違慢員役
勅下該部如儀以弋陽縣城東壼山書院遷
改為塋地復
詔遣錦衣衛千戶温尭民督催原差官役作
速如侯爵例禮數造完塋
諭祭十三壇文

嘉靖四十年　月　日
皇帝遣行人司行人李
諭祭正一嗣教大真人張彦頨卿受國恩嗣
領道教存神淵默養性沖虛祝釐為民宣
勞著績以時入覲簡在朕心式重高風屢

須寵渥宜延遐祉以疾告終訃音来聞良
用悼惜特加䘏典賜祭遣官仍令有司為
營兆域卿靈不昧涣命祇承
諭祭首七并七七文曰
卿凝玄守静綽有祖風闡教匡時厥功允
茂胡為奄逝某七候臨遣祭有儀歆承 歆樂
諭祭百日窀穸週基再期禫除文曰
卿神遊仙境跡化玄都緬憶真風涣施䘏
典日月云邁某期候臨諭祭載須尚其歆
服

皇明恩命世録卷之九
四十九代大真人張永緒
嘉靖二十八年
詔隨父入朝及抵都門
上遣太監高忠傳
諭慰勞爾賜莽衣玉帶俾服之明日 十五
召見于内庭
錫宴便殿
准嗣教襲爵
暫免入朝勅
皇帝勅諭正一嗣教大真人張永緒嘉靖二
十九年例該朝覲之期朕念爾年幼尊差
千户王勲齎勅傳諭暫免来朝爾宜體朕
至意如諭奉行故諭
勅命
嘉靖二十八年七月二十四日
之寶
授大真人誥
奉
天承運
皇帝制曰聖化顯禪風藉玄元之教治功熙
相式資清静之風惟嗣人能紹乎真傳肆
朝廷宜申乎錫命爾張永緒之先炎漢之
世揚闡玄猷歷代相承尊仰師範逮我
皇祖御極念其祝釐有衛國之功因錫以世
傳真人之命惟爾克肖英發賦性通明克
根宗風嗣承祖廕兹特封正一嗣教守玄
養素遵範崇道大真人掌天下道教事錫
之誥命爾宜愈加持守益慎焚修務期熙
治運於昌亨奠民生於康泰式昭玄祐永
保皇圖欽哉
制誥
嘉靖二十九年四月十六日
之寶
本年
詔聘定國公徐延德女為配 十六
命成國公朱希忠遂安伯陳鏸議行婚禮
三十一年
召見
錫宴内庭

賜伯爵服旨
該司禮監黃錦傳奉
聖旨正一嗣教大真人張永緒著給與伯爵
朝祭常服仍賜常用欽此
該禮部欽遵題覆移咨工部製造紅羅公
服一領玉革帶全紅羅朝服一副帶事全
青羅祭服一領大紅紵絲衣一領青紵絲
一領金冠一頂玉帶一圍牙笏一執咨送
領用
三十二年正月
恩命成婚月餘差官伴送回府
賜應付旨
聖旨正一張真人雖有舊例往迴應付今次
有旨差官伴送回府緣何一切都欺視減
大半著照舊例增與四分之一不許違遵
書三　十七
該部知道
本年
上發內帑銀若干錠特遣錦衣衛千户趙虎
齎
勅建正一靜應祥符三觀

三十七年
欽降香山神像一座命成杞于萬法宗壇
准加授道士金元清道錄司左正一 鎮補齊
雲山
玄天太素宮提點
准授法師張拱極丘育才任大上清宮提點
提舉
三十八年正月十三日
命早還家諭
該中官趙憲傳奉
聖諭過了二十日早回家去他父親在家盼
望著他欽此
申勅所司照舊優免給與新例勘合旨
聖旨這所奏雜差料價着巡撫官查明優免
應付勘合兵部查照新例給與舡隻照舊
例起撥還需護勅與他有司不許欺視欽
此
諭有司官員人等不許欺慢勅
皇帝勅諭有司官員人等朕惟玄元之教其
來尚矣正一嗣教大真人張永緒盍自先

世弘演道教為國祝釐濟利生民陰翊皇
度閱歲滋久玄績益彰用是加以崇秩待
以殊禮所以示優眷之意是真人入覲回
特茲降勅曉諭除雜差料價等項查明如
舊優免應付勘合該部便查照新例給與
書三　十八
舡隻着照舊例起撥外其有司官人等俱
要遵奉勅旨不許故欺慢視如有抗違恣
行欺慢者必治以重罪不宥故諭
勅命
嘉靖三十八年正月二十九日
之寶
四十三年
上御西苑召見
命祈雪于朝天宮又
命醮于內殿明年正月元旦
詔先諸大臣入
見便殿與大學士徐階等七臣同
賜宴殿中
四十四年
封徐氏元君誥

奉
天承運
皇帝制曰國家於士大夫之配咸有恩命以
寵榮其身至於顯紹真宗黙襄玄教則其
賢尤足稱焉爾故大真人張永緒妻徐氏
書三 十九
出自元勲之門相我
高真之徧夙諳圖史能律己於端莊繼習經
詮恒廣心於平等實生嗣子用續箕裘兹
特賜封曰静和元君錫之誥命夫閑家之
道莫先於静睦族之方莫美於和爾既婦
道之有聞尚期毋道之無忝式延世澤以
荅國恩
制誥
嘉靖四十四年九月初九日
之寶
禁約族屬人等侵害勅
皇帝勅諭静和元君徐氏
朝廷崇重
太上教旨既闡揚其正化以祈祐於邦家則
必保護其後人以冀衍於泒裔兹大真人
身故予幼朕甚憫焉特賜封爾徐氏為静
和元君管理内事仍選清謹道士四名為
賛教掌書佐理外事爾於幼子務須加意
愛養及時訓教俾無忝厥世以克承國恩
一應族屬人等但有倚恃行高人衆凌侮
侵害者輕則聽爾差人呈告撫按司府等
官戒治發落重則聽爾指實奏聞以憑拿
問其賛教掌書若有所為不法亦聽爾如
前禁治爾欲正人先須正己欲族之不侵
侮亦先須有以睦族爾其欽哉故諭
勅命
嘉靖四十四年九月十五日
之寶
勅賜祭塟䘏典旨
聖旨所奏并一應保䘏事宜禮部便查例来
書三 二十
看欽此
諭祭七壇文
維
嘉靖四十四年 月 日
皇帝遣行人司行人姚光泮
諭祭大真人張永緒曰卿嗣領道教為國祝
釐未及壯年遽爾淪殁爰加恩䘏仍撫爾孤
諭祭特頒併營兆域靈如不昧渙命祗承
諭祭首七文曰
卿嗣教祝釐遽爾早世兹當首七諭祭再
須爾如有知歆承無斁
諭祭百日塟期週朞再朞禫除文曰
卿之云殁倏爾許時爰以某期載用遣祭
惟靈不泯服此渥恩
奉
皇帝制曰道統于宗教隆 元始人本乎祖典
重追崇爾張彦頨乃正一嗣教凝誠志道
闡玄弘教大真人國祥之祖父出自玄門
遊于方外含真靈府啟 乃聞孫不墜宗風
書三 二十一
黙襄化理兹以爾孫之請特贈爾為正一
嗣教秉誠崇範真人歆茂渥于皇綸播休
光于仙籙
制曰道教之原始于玄牝孫謀之裕啟自重
闡爾揚氏乃正一嗣教凝誠志道闡玄弘

教大真人張國祥之祖母毓秀名閨作嬪
仙裔發祥再世丕紹真宗玆特贈爾為安
淑玄君祗服恩綸永昌靈緒

制誥

萬曆三十年三月十四日

之寶

奉

天承運

皇帝制曰朕惟道莫先於忠孝恩莫大於追
崇此重本著典也爾張永紹乃正一嗣教
○
凝誠志道闡玄弘教大真人掌天下道掌
事國祥之父技連仙裔毓發靡嘉今因爾
子推恩贈爾為正一嗣教崇謙養素真人
錫之誥命昭玆異數賁爾冥靈

制曰至道之宗有名為母若弗獲偕榮於前
而得延澤於後則尤宜旌節而廣孝焉爾
夏氏乃追贈正一嗣教崇謙養素真人張
永紹之配封正一嗣教凝誠志道闡玄弘
教大真人掌天下道教事張國祥之母守
志茹蘗訓子承玄玆特錫之誥封為靜恪
玄君爾其益茂修姱永昌祚胤欽哉

制誥

萬曆二十三年五月初一日

之寶

書二

二十二

奉

天承運

皇帝制曰朕惟皇王御宇凡祝釐陳秘錫福
導民所以陰翊化理者率道教是崇爾張
國祥蒙蔭有年禱祈多驗心每懷乎冲退
例宜示夫寵嘉玆特封正一嗣教凝誠志
○
道闡玄弘教大真人掌天下道教事錫之
誥命爾其楙培悃愫堅勵修持擂真風以
成家彰玄化於奕世庶裨祚運無負優榮
欽哉

制曰翊教軏於人倫偕榮比於恒典若乃儲
徽華胄娩美玄門則其賢尤足嘉焉正一
嗣教凝誠志道闡玄弘教大真人掌天下
道教事張國祥妻謝氏乃前宗人府事太
子太保駙馬都尉詔之女系出帝乙之妹
初賓倪室之支能脫穠華自甘澹泊事姑
以孝修饋惟清今特錫之誥封為靜淑玄
君爾尚效代終於靜專作好逑於貞淑式
增道範永副綸褒欽哉

制誥

萬曆三十三年五月初一日

書三

之寶

二十三

漢天師世家序

嗣漢四十二代天師張真人以世家一卷命
上清道士傅同虛徵溓序其首簡溓聞古者
名世諸臣史官必爲序其世系表次以傳所
以敦本始昭功伐也况於神明之冑理有不
可得闕者今所輯世家祖始於留文成侯而
其上則無聞焉溓因據氏族羣書補之復用
史法略載其相承之緒使一閱輒知大都而
其詳別見於左方云序曰張出自姬姓軒轅
子青陽氏第五子揮弓矢正始造弓矢張羅
以取禽獸主祀弧星世掌其職賜姓張氏周
宣王時有卿士張仲其後裔事晉爲大夫張
侯生老老生君巫君巫生趯趯生骼其孫曰
抑朔至三卿分晉張氏事韓韓相開地相韓
昭侯宣惠王襄王開地生平相釐王悼惠王
平生良字子房漢太傅留文成侯居沛之豐
邑生二子侍中辟彊及不疑不疑嗣侯生二
子典高典生默默生大司馬金金生陽陵公
千秋千秋字嵩年嵩年生嵩嵩生五子壯讃
彭睦述其後多以功烈著傳至於唐列爲安
定范陽太原南陽燉煌脩武上谷沛國梁國
滎陽平原京兆等四十三望族中出宰相凡
十七人高生通通生無妄無妄生里仁里仁
生皓皓生綱綱生桐栢真人大順大順生漢
天師道陵是爲玄教之宗其傳緒悠長倍前
望族之盛論者弗察見留侯再世國除即意
其絕嗣殊不知流裔南北如斯之繁也道陵
字輔漢建武十年生於吳之天目山暨長博
習羣書從學者千餘人尋中直言極諫科拜
巴郡江州令棄官隱洛陽北邙山脩鍊形之
術章帝以博士徵不赴和帝即位召爲太傅
封冀侯亦不就乃杖策遊淮入鄱陽上龍虎
山合九天神丹訪西仙源獲制命五嶽攝召
萬靈及神虎秘文於壁魯洞俄徙嵩山石室
得黃帝九鼎書及其道成聞巴蜀沴氣爲人
害銳意入蜀初居陽平山還鶴鳴山感玄元
老君屡授以經籙之法於是分形示化復立
二十四治增以四治以應二十八宿妖厲爲
之衰熄如發醎泉破鬼城之事甚多不能備
載永壽二年復還渠亭山出三五斬邪雌雄
劍二陽平治都功印一授嗣天師衡使世世
相傳乃乘雲上昇壽一百二十又三云衡字
靈真有長材詔徵黃門侍郎辭隱居陽平山
誓以忠孝導民君子謂其有繼宗開緒納俗
安善之功衡生系師魯字公祺益纘前人之
烈以道術教人自號師君其來學道者授以
道業已信號祭酒皆教以誠信不欺詐有病
者自首其過後設義倉置義米肉其中任人
量腹取飽過取則有禍人歸者日益衆遂居
漢中詔授鎮民中郎將領漢寧太守其後歸
魏太祖拜鎮南將軍封閬中侯五子皆爲列
侯女歸太祖子彭祖魯卒追謚原侯生盛字
元宗魏太祖封都亭侯弗受始自漢中還龍
虎山遇三元日陞壇傳籙盛生昭成字道融
端坐石室虎豹逢之皆伏暨化去或見騎鶴
遊室中啓冢驗之惟冠履留耳昭成生椒晉
安帝召之不至椒生回回生迴迴生符符生
祥字麟伯隋洛陽尉能吐丹寘掌中光芒穿
室復吞之祥生通玄歲大疫以標植水中汲
飲者咸愈通玄生恒唐高宗問治國恒對曰

能無爲則天下治矣上嘉之恒生光光生慈正慈正生士龍士龍忘玉印長安酒家一少年盡力舉之不動明日士龍咲攜去士龍生應韶應韶生順順生士元字仲良瘠而多髯居應天山四十年山多虎人莫敢謁焉每大風雨遥見乘黑龍徃来諸峰間士元生脩脩生諶諶生秉一字温甫目光如電夜能視物嘗負劍行山澤間叱一老樹雷即震烈擊死二巨蟒及小蛇百餘秉一生善善生季文五代之季受其籙文者頗衆乃鑄鐵環券數萬繼之季文生正隨宋大中祥符八年召見賜號曰真靜先生後凡稱先生者皆賜號也吏部尚書王欽若爲奏立授籙院正隨生澄素先生乾曜乾曜生虛白先生嗣宗嗣宗生象中字拱辰生三月能行五月能言七歲朝京師賜以紫衣象中生葆光先生敦復敦復無子從子葆真先生景端嗣景端亦無子從弟虛靖先生繼先嗣繼先字嘉聞五歲不能言聞雞鳴忽失咲賦詩人異之崇寧初澼盬池水溢遣使者召見書鐵符投之怒雷磔蛟蛟死水裔一日隨上入寢殿宮嬪競以扇求書繼先以經語書之皆寄彝其意中舉一握稽首書曰保鎮國祚與天長存乃上所御者也上奇之命禱雨三日乃止授太虛大夫不拜詔江東漕臣即山中度地遷建上清觀改爲上清正一宮從其學道者常數十百人靖康初上復召時金人犯汴行至泗州天慶觀索紙筆寫詩隱几而化葬於龜山之麓後十六年西河薩守堅遊青城山相遇於峽口繼先以書一封赤舄一隻令達嗣天師嗣天師家大驚使人啓龜山之窆惟一舄存繼先無嗣以象中之孫時脩嗣時脩曰吾從子也烏得後之衆曰法統所在孰得而辭乃從時脩生正應先生守真守真在母胎歷十九月始産眦陵有妖憑樹詔劾之一夜風雷拔去復定江濤衝決高宗賜以象簡寶劍清靜陰符二經守真生景淵景淵生慶仙張公洞有井甚深慶仙戲折木葉擲之俄波濤騰湧有一老翁從中出慶仙訶戒之而去慶仙無子從子觀妙先生可大嗣可大守真之曾孫其祖伯瑀父天麟皆嘗攝教事鄱陽水漲壞民廬無數表提刑甫請可大治之殛死一大白蛇水遂平又遇旱蝗可大禜之雨作而蝗瘞勅授提舉三山符籙兼御前諸宮觀教門公事主領龍翔宮時當宋季元世祖聞其神異密遣閒使訊之可大授以靈詮且謂使者曰善事爾主後二十年當混一天下逮至元十三年果驗可大生宗演字世傳長而穎異世祖平宋憶其父言有徵應遣兵部郎中王世英刑部郎中蕭郁齋詔召之賜玉冠玉圭授以演道靈應冲和真人之號仍給三品銀印令主江南道教事俾自出牒度人爲道士宗演生與棣字國華世祖時宣授體玄弘道廣教真人賞賚優渥竟卒於京師與棣無子弟與材嗣與材字國梁元貞初入見大明殿制授太素凝神廣道大真人大德二年海塩塩官兩州潮水大作沙岸百里蝕齧殆盡延及州城下與材投鐵符於水符躍出者三雷電晦冥殲怪物魚首龜身其長丈餘隄復故常五年冬無雪上曰冬無雪民間得無有災害乎與材

為建壇禱之是夜雪下盈尺上大喜命近臣
賜酒曰卿能感通神明一至此耶八年録平
潮功加授正一教主兼主領三山符籙給以
銀印視二品九年崇明州海隄崩俾弟子持
符往劾之民夢有神塡海者遂安至大初加
賜寶冠金服制授金紫光祿大夫封留國公
給以銀印視一品與材生太玄子嗣成其道
行顯著褒賜於朝者不絾父風嗣成卒弟嗣
德嗣嗣德卒子正言嗣正言卒太玄之子正
常嗣字仲紀即今天師
○國朝六觀京師洪武初制授正一嗣教護國○
闡祖通誠崇道弘德大真人領道教事給以
銀印視二品
賜白金及金襴法衣贈其父大玄弘化明誠
崇道大真人母胡氏封恭惠慈順淑靜玄君

壁一　六

復
寵以褒文稱其幢幡電轉法貌昂然時以為
榮蓋應代相傳以眼圓而鉅者為玄應故
上因及之云濂聞文成侯年少時學禮准揚
東謁蒼海君蒼海君先儒學士以為海神是
也後又見異人黃石公下邳圯上則其未遂
之際固已能交通於神明至其晚年名遂功
成乃欲辟穀從赤松子進實其初志非曰托
之以自逃也故其九傳至漢天師感慕興起
學輕舉延年之術祓除陰慝一以善道化民
而嗣師系師繼之脩其業而弗墜惟恐有人
横遭天閼者當漢之季天下雲擾惟巴蜀之
間民生晏然行者不褁糧居者不捍關官府
賴以成治如此者垂三十年其功之及物可
謂侈矣宜其世有令人出裨至化奚翅去諸
○侯之國天之報施不亦彰明者哉或者專歸○
於名山神氣之所秀結故能演迤盛大如斯
其論亦淺矣嗚呼文成侯子孫南北在在有
之其以功烈顯著者小則光法從大則至宰
輔非不光明俊偉也曾未幾何降為皁隷者

壁二　七

有不免焉其視玄裔相仍歷千二百有餘歲
而未已者為何如蓋必有其道矣嗣是而興
者尚知勗哉尚知勗哉
洪武九年正月十五日
翰林侍講學士中順大夫知
制誥同脩
國史兼
太子贊善大夫金華宋濂撰

序二

武王克商封國八百考之於史厥後可徵者
可以指數也卓然不泯其世惟宋魯齊晉吳
楚燕趙陳杞管蔡而已若其宗祀與周並傳
又惟燕齊而已漢初之豪傑並起從高帝驅
馳於中原天下既定高帝裂地以封之大者
○王小者侯凡百有餘人訖於孝武後之元年○
僅五六十年克有終者十無八九矣孝宣録
其子孫多出傭保之中降及孝成不絶如綫
烏在其為黃河如帶泰山如礪國以永存及
苗裔也由是觀之系緒悠長莫若孔子其次
莫若漢天師孔子以卒之又明年即其故宅
為廟祀之至唐武德而國子監有廟至開元
而郡邑有廟天下通祀之常以宗子一人襲
封爵奉祭祀在漢曰褒成侯在宋曰衍聖公
至今遵之焉其支庶在曲阜及散處四方者
偉然以科目自致仕官通顯功業表表當世

者代不乏漢天師系出留文成侯文成則軒轅氏第五子揮之後也由揮若千傳至文成侯由文成侯九傳至漢天師由漢天師到于今千二百有餘歲而傳世四十有三肖子詰孫輝連響接咸克濟美以光裕於前有國者罔不崇尚而褒異之神明之胄繩繩乎其未有紀極張氏與孔氏豈不差似弐何彼之泯滅無聞者衆而此之世彌久而益振也則其故有不可不知者矣蓋自周衰王者不作諸侯暴横桀驁之徒鼓其虐以毒天下民用顛○隮甚於洚水之害賴孔子出脩儒術以逹王道撥亂世而反之正始獲胥匡以生又以治天下之大經大法筆之爲書來式百代天以之而道明地以之而理察人以之而極立三才既奠萬化乃成詩書仁義之澤天地相為終始則其祚胤之昌大所謂盛德百世祀者也何獨漢天師而異是乎漢天師與孔子雖道不同然其制鍊形魄品配陰陽斟酌元化交通神明捍大災禦大患之爲務妖孽由之而不作疵癘由之而不生疾苦由之而安全夭閼者由之而壽考其於斯世斯民亦可謂有大造矣天之封培其後俾食其德固自報施之理殆亦曰張氏之門善繼善述世有其人則雖天災流行無世無之又何患焉斯民也向永有依怙弐繼今而起者思祖宗之積累如彼上天之屬望如此毅然以匹休對揚自任則大書特書又將什百於此矣其世家一卷四十二代天師制授正一嗣教護國闡祖通誠崇道弘德大真人命其徒翔造走故翰林承旨宋先生濂序之今天師無爲子謂○行之也遠由言之也文脩飭潤色之將摹刻傳於世不鄙伯衡使爲後序觀無爲子注意此編其於紹隆前烈以世其家遺餘力乎此其所以蒙

一人之眷副四衆之望而克增玄教於九畍之重者與伯衡誠不敢自附宋先生之後然雅故於無爲子非一日是用忘其僭而以此爲序

洪武庚午五月丙申前史官肖山蘇伯衡撰

序三

曩予栖玄崖夢老子與之譚道竊有感於赤松之遊而不知嗣教者奚若茲予之金陵帆瀉匡廬之下倏爾張真人舟且近晚泊相揖驩若夙結已出漢天師世家一帙視予且曰願子一言以焜耀我先世也不佞受而讀之歎曰宋太史之筆不朽則又奚益焉無已則聞天地之道貞夫一者也雖晦蝕崩竭其或然之數不可必而清寧者未嘗毀大上得此以主張道教正一真人得此益衍大上之緒○故靈氣託於後之人而神妙用歷千百餘年○握玄化如一日夫誰測其所以然若曰符籙可制鬼神禦災患靖妖氛有功於國家天使之昌其世也倘其然邪抑其餘焉耳矣張心湛君之光昭先業也其昇於真一可想異日有王子吹簫而過龍山也則以予夢老子之譚證之張君得毋意乎張君曰敢不世守子之言行且瞻紫氣於龍山之巔矣

賜進士出身三部尚書郎兩峯

詔起青原駱洞主人王德新撰

序四

方今寓内譚世家者嘐弗以孔氏稱最等而
而論之漢天師殆孔氏埒何者夫漢天師道
陵者留文成侯苗裔也文成侯授書黄石辟
穀而侶赤松遊所為濬道教之源盖有其自
歷五代道陵祖師與緼太上之心學發造化
之玄機脩真龍虎直以道德為宗神明為母
清静為師太和為友叱咤風雲步三台而斡
旋宇宙吸呼靈雷仗星劍而蕩滌氛塵與於
漢弗止於漢歷唐宋以逮我
明封誥之錫代炳蔚焉號尊正一爵等公侯
而媲美之徵直師祖一世之榮哉迄今五十
世由萬萬世而道化之流衍子孫駸駸乎其
不泯則所謂世家非耶不庶幾哉孔氏埒耶
或者以運符章役鬼神輒舉而歸之幻妄噫
斯淺之乎觀天師者也詎知其食六氣而丹
成白石涵三極而道會玄元固有先天地之
始不知其所繇始後天地之終不知其所繇
終奚啻世家之足云偉也奇遊勝境獲天師
世家書可無讚焉以揚其盛是故為之序
萬曆丁酉春仲月

壁二　十二

賜進士出身侍
經筵雲南道監察御史豫章喻文偉撰

序五

漢天師既傳國累世歷唐宋入
明復世掌道教被天下然而釋之傾儒之詆
往往而是夫我
高皇帝神武肅詎詭於春秋大一統之旨頓
追爲二十天師賁錄其嗣褒顯之遡漢迄于
今盖其盛幾與孔氏相終始斯固不可以智
力誣哉世未有千百禩而未定者也猥以符
籙役鬼神當之而止鬼神故惝怳無覊欸乎
其有而無也似而非也厥有光景風輒引去
執之皆鬼神不執之皆道故謂符籙不足役
鬼神妄也然夫人而能符籙也符籙盛於寇
謙之杜光庭而不再世也天師之歷五十代
吕其究無極其大道綿邈要自有不可知者
在不然雖漢高唐文之烈今其裔有可考者
乎故玄光辯惑論李膺蜀記之妄誕不足玷
輔漢化胡經不足尊伯陽皆妄也吾直以其
世系之盛能與仲尼聖胄埒豈偶然耶天師

壁二　十三

世家一帙洪武中四十二代天師徵序于金
華宋太史先生次其事大都甚悉越二百餘
年而五十代天師識予京邸一見驩甚已而
入
覲道吴門輒過予盖彬彬儒雅有道忽千里
馳書徵序其帙盖洪武迄嘉靖凡八代事迹
予老而好道篤然不敢黨而攻儒釋夫三教
詎非同歸者哉
萬曆癸巳秋吴郡周天球述

漢天師世家序卷一

漢天師世家卷二　

賜進士通議大夫工部左侍郎安仁張鈇校

天師世傳引

天師之號見於素問莊子蓋謂有道者之極稱老聃子言道德於周祖天師倡正一教於漢而張氏號天師者今四十八代矣傳代歷歷何其詳哉千五百年盛衰相因廢興相尋未有如張氏一姓之獨靈長也豈非萃山川之秀合天人之妙而克然哉垂裕後昆吾莫知其已矣

祖天師諱道陵字輔漢沛豐邑人也九世祖良遊下邳圯上黃石公授之以書後從漢高祖取天下以功封留侯語帝曰臣願棄人間事從赤松子遊卒謚文成侯嗣侯子不疑不疑子高高子通通子無妄無妄子里仁里仁子皓皓子綱綱子大順是為桐栢真人天師父也母夢神人自北斗魁星中降至地長丈餘衣繡衣授以香草曰蘅薇也既覺衣服居室皆有異香經月不散感而有娠漢建武十年正月十五夜生於吳之天目山黃雲覆室紫氣盈庭室光如晝昔之香氣復聞身長九尺二寸龎眉廣顙朱頂綠睛隆準方頤目三角美髭髯垂手過膝龍踞虎步望之儼然七歲讀老子書即了其義於天文地理圖書讖緯之祕咸貫通焉以及墳典所覽無遺從學者千餘人天目山南三十里西北八十里皆有講誦之堂臨安神山觀餘杭通仙觀即其地也後自浙踰淮涉河洛入蜀山得鍊形合氣之書辟穀少寐永平二年二十五歲以直言極諫科中之拜江州令謝官歸洛陽北邙山脩煉三年有白虎銜符至座隅建初五年章帝徵不赴永元初和帝徵為太傅冀縣侯三詔不就遊淮居桐栢太平山獨與弟子王長從淮入鄱陽登樂平雩子峰山神拜於道願受驅策命廟食峰下煉丹其間山神知覺而雙鶴導其出入遂棄其地泝流入雲錦山煉九天神丹丹成而龍虎見山因以名時年六十餘餌之益壯有神人自稱趙公明從黑虎詣前曰願永護丹局暨訪西仙源得制命五嶽檄召萬靈及神虎秘文於壁魯洞復往嵩山石室得三皇內文黃帝九鼎丹書及太清丹經乃曰昔禹平水土益焚山澤功垂萬世今地道失寧妖厲不戒吾徒無益道功未立聞巴蜀沴氣為災當往除之初居陽平山感太上授以經籙之法次登西城山築壇墠以降五帝或告曰西城白虎神飲人血以人為祭召而戒之梓州產大蛇鳴則山谷震噓氣數里中者輒死誅之復居葛璝山秦中昌利隸上湧泉真多北平稠稉渠亭諸山脩九真之法得出入水火之妙及養神輕身之術

還鶴鳴山漢安元年壬午上元感太上垂車駕五白龍降謂曰吾昔為尹喜說經今命汝濟度含靈吾當於此建立二十四治分命仙曹主掌世人罪福死生今經多劫職司大天稽覈血食鬼神率據其所人鬼不分汝其復治之今授汝三五都功諸品經籙次授三五斬邪雌雄劍玉印魚鬣衣二儀交泰冠通天玉簡千日後會閬苑天師拜謝漢安二年七月一日登青城山山有鬼城鬼市鬼衆分為八部日為良害各有鬼帥領之及至鬼帥率

其屬迎敵天師以丹筆書空鬼衆立仆招之
復起或反風而火焚或揭日而霧散限以乘
山壓以巨石鬼物哀號乞命請受約束遂命
俱會於青城黄帝壇下使人處陽明鬼處幽
暗誓曰自今已往天地交日月合汝若復出
吾必誅汝立二十四治增置四治以應二十
八宿正氣下通以六十甲子生人分屬各治
每治立仙官陰官及祭酒之曹分統之其誠
敬忠孝積功行者仙官録其善其悖逆奸貪
恣肆狼戾者陰官紀其罪由是善惡之報捷
〇如影響使蜀民向化定三十六靖廬七十二〇
福地三百六十名山品秩各置神司之還靈
臺謂弟子王長陽山有白氣彼妖也往治之
道逢十二神女因問鹹泉何在曰前有大湫
毒龍伏其中以符投之妖舍湫而去旋涸揷
劍其下成鹽井神女各獻玉環一枚願奉符
籙天師以十二環合而為一投於井中曰孰
能得環者如所請衆女爭下取環天師遂掩
而誓曰永為井神毋為民害有獵者逢於道
戒以勿殺授以煮鹽之法民收其利即地剏

天師廟號清河府君之祠至今崇奉祈禱不
絶過宋江察江中有妖篆石為函以錮之妖
乃絶居主簿山神人夜獻玉璧居本竹山衆
真降授靈寶經居蒙秦山遷渠亭山至雲臺
山見絶壑中桃熟謂弟子曰孰能下取趙昇
壁二　四
下取以獻天師亦投下昇長繼赴遂以神丹
及諸經玄秘授昇長居瀛沅山為說經臺居
鹿堂山煉九轉神丹居平蓋山合九華大藥
至成都地湧玉局考子復降說諸經要永壽
二年遊渠亭山奉太上玉册勑命為六合無〇
〇窮高明大帝既而太上勑為第六代道之外
孫而東海小童君為保舉師太上為度師封
道陵為天師授三百人惟三人係代行治張
中王昇李忠也乃以經籙印劍付子衡戒之
曰吾遇太上親傳至道此文總領三五步罡
正一樞要世世一子紹吾之位非吾家宗親
子孫不傳是日以丹付長昇分餌於雲臺峰
與夫人雍氏乘雲上昇在人間者一百二十
三歲王長趙昇侍焉女文姬文光賢姬芳芝
皆得道上昇天寶七年詔後漢天師張道陵

册贈太師唐中和四年封三天扶教大法師
宋紹寧加號三天扶教輔元大法師唐玄宗
皇帝賛曰邈彼炎漢天圖中闕萬彙消殘三
靈蕩越惟師應運神威迅發躬侍玄元親傳
秘訣妖毒雲驅祟山劍裂大布聲教全清蠱
壁三　五
孽一振無為永光有截鸞鶴斯邁丹青是設
玉相真儀傳芳不歇又賛云邈矣真仙孤高
峻節氣貫穹冥玄元示訣落落神儀亭亭皓
月誅邪斬精魅驅鬼徹漢代盟威流傳不絶
唐肅宗皇帝賛曰德自清虛聖教之實或隱〇
〇或顯是樸是質静處璚臺焚香玉室道心不
二是為正一宋徽宗皇帝封真君玉册文曰
維大觀二年歲戊子十月丁丑朔十有六日
壬辰皇帝御名謹再拜言曰惟道無方待人
而行行惟物役資人而成若昔至真以道與
世功被萬物則為神明務稱其休夫何敢不
崇恭惟漢天師正一真人三天扶教輔元大
法師體妙闡玄有大利於天下劉氏之季厭
跡塵焉遂挾光景上超人羣秘籙真圖系傳
於後弭除炎孽擯禦不祥陰隲下民既久弭

著不有徽稱何以極報典揚嘉惠謹遣朝奉大夫知信州軍事劉晏上尊號曰正一靖應真君夫道藏於幽顯於明功施於遠著於近匪我能然惟常弗息尚鑒觀慈益行其餘祐我邦家延及我民懋昭無疆之休俾嗣永世

宋理宗皇帝制曰道家以清淨無為為宗篆籙丹竈吐納醮祭乃其法之粗而崇信者篤得非誘人以悔過趨善固名教治道之一助歟三天扶教輔元大師正一靖應真君受命璇穹降生漢代脩真煉行乘雲上昇二十四治及青城擲筆叱鬼三嶋化地作鹹泉靈迹○在蜀不可誣也上饒龍虎山相傳為真君故棲玉印寶劍奕世授傳乃者京畿曠旱朝汐衝決懇祈響富實繁陰祐儒者諱言惟執古史一語遏加詆訾是不知常善救人故無棄

人與吾所謂惻隱之心仁之端奚以異乎其因舊稱加以美謚森衍無間尚克欽承可封三天扶教輔元大法師正一靖應顯佑真君

元成宗皇帝制曰我國家以至仁上德崇獎不忘祖天師之遺烈靈風紀録具在若稽古典特畀加名三天扶教輔元大法師正一靜應顯佑真君煉氣成真除邪輔正羽儀凡世歷年千二百餘印劍單傳距今三十七代嗣孫與棣克承正法宗師留孫增潤先猷道雖本於無為德莫厚於追遠因時而顯詎昔所聞夫授經於漢永壽之初當乙未之正月加謚於今元貞之歲又甲子之同符似有數存尚祈世濟可加封正一冲玄神化靜應顯佑真君是為天師一代

二代嗣師諱衡字靈真精脩至道不與世接○被徵為黃門侍郎不就永壽二年襲教居陽平山歲以經籙授弟子克彰正一之道言約理明聞者有感漢元和已未年正月以印劍付子魯曰汝祖以天地為心生靈為念誠敬忠孝為本周行天下除妖孽之為民害者是

以親遇聖師建立大教嗣吾教者非誠無以得道非敬無以立德非忠無以事君非孝無以事親汝其遞相傳授世承人倫世遵成訓於是率諸弟子拜曰祖師志願弘博因家立教永世為宗緣與道符身為法嗣承先啓後厥任為難敢不祗勤用弘玄化言畢與妻盧氏於陽平山白日上昇大元至大元年武宗皇帝制曰蓋聞古先哲王莫不以清靜寧民為本公孫有大隗之訪陶唐有汾水之徃所以博求至理在囿天下也朕甚慕之天師正一之教其幾是乎今有司以嗣師位號為請惟師嗣守道器遺榮冲引尚安事名然繼宗開緒納俗安善之迹不可不表也宜有顯稱以致遐仰可贈正一嗣師太清演教妙道真君○

三代系師諱魯字公祺嗣師長子也少膺祖○訓時漢祚日凌中州板蕩鄉土震動常慕義以保障以道訓人從之益衆來學者教以誠敬不欺有疾者令自首其過立祭酒痊可循者使佩經籙率之趍善久皆自化時詔授典農校尉安民中郎將領漢安太守鎦焉克蜀有不臣之心請天師為督義司馬遂避名漢中精粟巨萬詔命為漢中南鄭二郡太守未幾秦兵雍兵亂衆欲以天師王漢中力拒之乃已魏兵又迫乃封府庫而退居南山魏太

祖引兵入南鄭見府庫充實非有惡意甚嘉之畀辭遣使慰諭拜為梁益二州刺使封鎮南將軍關內侯食邑三萬户固辭不受謂使者曰吾脩道士也世慕冲舉裂土之封非所願也請還印綬一日召嗣子盛以經籙劍印授之曰龍虎山祖師玄壇在焉其地天星照應地氣沖凝神人所都丹竈祕文藏諸岩洞汝宜徃宣吾化脩煉累功遂於北斗峰上昇弟衛字公則為昭義將軍棄官學道白日冲舉弟偲字公仁歷封為南郡太守加附馬都○

○尉棄官學道白日冲舉子五人闔圍等皆侯俱不受元成宗皇帝制曰朕惟道之大原出於天而成之在人有漢天師之緒遠矣匪其子孫善繼善承不怠益大孰濟登玆是以代有異人出裨治化朕既加號於嗣師而系師景行煒靈昭於簡冊妙於自拔功成不居經不云乎上德不德是以有德可贈正一系師太清昭化廣德真君

四代天師諱盛字元宗系師三子也初居南鄭克志精脩父命嗣教魏世祖封奉車都尉散騎侍郎加都亭侯不受携劍印經籙自漢中還鄱陽入龍虎山得祖天師玄壇及丹竈故址即其地為居以三元日自登壇傳籙以授四方學道之士動千餘人自是闡為科範率以為常以劍印付子昭成既以示化不踰年復於廣西賀州為廣王設法當謂人曰西蜀鶴鳴東吳龍虎功行既成再遊南土元至正元年贈清微顯教弘德真君

五代天師諱昭成字道融元宗長子少學道不懈每端坐一室中出神數百里虎豹逢之○

○皆伏壽一百一十九歲而化面色如生墓生靈芝百本或見白鶴徃来及啓棺視之惟冠履存焉元至正十三年贈清微廣教弘道真君

六代天師諱椒字德馨博通儒書安帝累徵不起嘗遊鄱湖月夜一老翁登舟進曰聞師家以仙道立教頷拜下風而無階可進今者不意仙蹤遠駐近津獲挹光儀乞示蘊奥以啓昏愚遂告曰昔者得道之士皆由皈戒而入然質心於戒莫若質戒於心則萬法皆空一真常存翁知之乎遂起謝而去從者或見異光水天一色不知翁之所在天師笑曰此龍伯也水族是掌大道未聞故来有請居山時多神異之跡年一百餘歲尸解而去元至正十三年贈清微弘教玄妙真君

七代天師諱回字仲昌初能言即問道是何物衆不能答慨然失笑而嘆五歲欲傳經籙父曰且讀儒書對曰祖書不讀讀他書何為十歲嗣教能辟穀日行數百里後入青城山不知所終元至正十三年贈玉清輔教弘濟○

○真君

八代天師諱迥字彥超幼得道丰姿俊美德量天成至誠存化請禱者無貴賤皆不吝輒有神應魏太祖嘗召赴闕問道年九十解化之日異香滿室經月不散元至正十三年贈玉清應化冲靜真君

九代天師諱符字德信端肅明達凡經傳子史過目成誦經籙猶顯於時四方仰之壽九十三而化元至正十三年贈玉清贊化崇妙真君

十代天師諱子祥字麟伯仕隋為洛陽尉棄官襲教服食精煉能吐丹置掌中光芒出戶尋復嚥之嘗遊河洛登嵩山中峰石室樂其幽勝時夜忽聞兵騎聲有二神吏謁曰東嶽主者道過謁天師主者曰昔會聖師於青城今四百餘載自魏晉以来亂離已久生靈受害罪業牽纏無由解脫今嶽司有幸重遇聖師願乞廣宣符籙庶俾超化言訖辭去天師還山分遣弟子宣化四方以積玄功壽一百二十歲而化元至正十三年贈上青玄妙大虛真君

十一代天師諱通玄字仲達天性靜默常獨坐一室非時不出雖左右人亦常罕見歲大疫以標植水中汲飲者皆愈有持帛来謝卻之曰吾祖以濟人安可受謝乞符者雲集受經籙者益衆年九十七而化元至正十三年贈上清玄應冲和真君

十二代天師諱恒字德潤經史過目悉不忘唐高宗遣使召至問以治國安民之道對曰能無為則天下治矣上嘉之尤善幼術自言吾神仙中之狡獪者一日自閟潛歸嘆曰吾毅落世網學道於家嘗推甕於室中對妻子茹葷飲酒夜發甕皆在甕中經日不壞年九十八而化元至正十三年贈上清玄德太和真君

十三代天師諱光字德紹勵志於道脩煉居石室中垂三十年及襲教乃還家傳授經籙居常蔬食後能辟穀壽一百四歲而化元至正十三年贈太玄至德廣妙真君幼子名梧字君明自幼脩煉能辟穀飛行往来不知所終

十四代天師諱慈正字子明智慧明敏常以易道教人從者雲集每有餘貲即賑貧乏棄妻脩道山中登聖井山結庵獨處每歲三元日傳經籙則出山朝廷累徵不起後百餘歲化空中聞仙樂聲下迎今聖井號徵君山溪號徵君坑元至正十三年贈太玄上德紫虛真君

十五代天師諱高字士龍姿宇超曠好酒縱飲一石不醉唐玄宗召見命即京師置壇傳籙須賜金帛免租稅冊封漢祖天師號廟宗降香幣建醮於山中賜宸翰以賛天師像嘗忘玉印長安酒家有少年力舉之不能動明日天師至笑而携去年九十三化元至正十三年贈太玄崇德玄化真君

十六代天師諱應韶字治鳳襲教後授其子以劍印隱居山南龍鬚井上躬耕自娛每據石吹鐵笛井上聲聞數里一日懸篴井上端坐而化瘞井傍今有仙人塚龜构樹門在焉所耕之地號黃沙坑元至正十三年贈洞虛演道冲素真君

十七代天師諱順字中孚至孝母疾經旬月不解帶每謂人曰人不忠孝而欲學道希仙是舍舟楫而涉大川也初任貴水尉棄官襲教携妻子結茅山中以居壽八十七而化元至正十三年贈洞虛闡教孚佑真君

十八代天師諱士元字仲良瘠而多髯居應天山四十年山多虎人莫敢謁惟三元日則下山傳籙每大風雨或見其玄冠乘黑虎往来諸峰間知其為天師也今山南有丹舍山

北有繙經石黑龍井碧蓮池皆其遺跡年九十二歲元至正十三年贈洞虛明道贊運真君

十九代天師諱脩字德真性淳朴躬耕於野以疾告者篆木葉治之即愈凡傳符籙有得隨以施人江西大賈劉遷者嘗受符籙一日死於金陵二日復甦言為冥司所攝道遇仙吏曰常受法籙死期雖至可復延二紀遂入山中為弟子一日天師集諸弟子曰吾某日當化至日沐浴更衣端坐而化年八十五歲○元至正十三年贈冲玄翊化昭慶真君

二十代天師諱諶字子堅唐會昌辛酉武宗召見賜傳籙壇宇額曰真仙觀將命官辭歸不受咸通中懿宗命建金籙大醮賜金帛還山一日大醉而化年一百餘歲元至正十三年贈冲玄洞真孚德真君

二十一代天師諱秉一字温甫母嘗晝寢夢神人餪金龜下降覺而有娠十有五月而生既長目光如電夜能視物常負劍行山澤開叱一老樹雷即震裂打死二巨蟒小蛇百餘南唐齊王夢墮井中有道士碧眼長髯衣絳衣掖出之占曰此漢天師也遂即龍虎山建祠宇賜水田天師將化曰吾去矣須地震乃殮已而果震七日乃殮體温如玉壽九十二元至正十三年贈守玄紫極昭化真君

二十二代天師諱善字元長幼不茹葷稍長遍遊名山三十餘年始還淵默內脩不與物接壽八十七元至正十三年贈清虛崇應孚惠真君

○二十三代天師諱季文字仲珪五代之季人受其經籙甚衆乃鑄鐵環券繼之宋初鐵券籙尤盛壽八十七元至正十三年贈清虛妙道輔國真君

二十四代天師諱正隨字寶神性質直敦朴不與俗接宋大中祥符八年乙卯召至吏部尚書王欽若為奏立授籙院并奉勑改真仙觀為上清觀年八十七歲而終宋真宗皇帝制曰朕嗣守宗祧欽崇天道荷乾坤之瑞應闡河洛之珍符思與至人共衆妙道爾祖得靈詮於金闕垂法統於後昆汝為嫡孫紹承異學茲啓先天之秘以誘後覺之民惟帝鑒觀躋世仁壽肆頒徽號益衍玄猷賜號真靜先生元至正十三年贈清虛廣教妙濟真君

二十五代天師諱乾曜字元光端静寡言篤志內脩宋天聖八年仁宗召赴闕問以冲舉之事對曰此非可以輔政教也陛下苟能迈之朴行以簡易則天下和平矣奚事冲舉哉上嘉之賜號澄素先生上又問卿有幾子對曰長子傳道次業儒遂以次子見素為將作監主簿見素雖仕而志尤慕道以衛尉守丞休官隱居鄱陽東湖至今子孫家焉天師年○八十五而化瘞劍仁福鄉樟埠曹家源宋仁宗皇帝制曰朕嗣服歷年潛心至道若稽黃帝之為君也所以養人民官陰陽而成無為之治者則有廣成子在崆峒之上不憚膝行順下風而問焉為民故也爾不遠千里至輦下一言悟朕得養生治民之要可無徽稱以示旌異尚弘神化用副招延罔俾廣成專美前古賜號澄素先生元至正十三年贈崇玄普濟湛寂真君

二十六代天師諱嗣宗字榮祖生而左手有印文及襲教神異具著至和二年已未宋仁宗召赴闕祈禱有應奉勑還上清觀於山之陽年七十八貌若童顔賜號虛白先生八十一而化瘞劍醮口寨宋仁宗皇帝制曰祟望秩宗乃禱祠之肇啓行宮藏事非巫史之可儕苟誠意之旁通亦治世之所賴漢天師二十六代孫張嗣宗紹承家學綽有祖風比露劄以箋天旋彌災而爲福非道心精一至誠感神能若是耶虛空生白吉祥止止惟爾有焉賜號虛白先生元至正十三年贈崇真普化妙悟真君

二十七代天師諱象中字拱宸生三月能行五月能言七歲召赴闕賜紫衣命嗣教賜坐問道大稱旨上賜宸翰後歸微君山梧竹塘結廬以居得道冲舉有七星墩白鶴塢存焉元至正十三年贈崇真通惠紫玄真君

二十八代天師諱敦復字延之學識天成聲如洪鐘士林仰之宋熈寧間神宗召赴闕命醮於內殿賜號葆光先生年五十三而化瘞劍鄧家塢宋神宗皇帝制曰朕荷后皇眷佑之休藉祖宗盈成之業海宇寧謐民物阜康思弘清淨之風共樂無爲之治漢天師二十八代孫張敦復世傳祖印早悟真詮惜遽返於丹丘遂莫前於宣室宣中簡册以賁烟霞賜號葆光先生元至正十三年贈太極無爲演道真君

漢天師世家卷二

漢天師世家卷三

二十九代天師諱景端字子仁敦復之從子也性恬澹絕嗜慾不與物競篤志玄學大觀二年贈葆真先生年五十二歲而化宋徽宗皇帝制曰朕惟禦災捍患祀典所先崇德報功聖人所尚乃者虛靖先生張繼先靖鹽池之妖氛藏金庭之醮奏如響斯答厥功甚懋推其本原盖有家學而汝名號之稱朕甚慊焉特贈葆真先生元至正十三年贈太極清虛慈妙真君

三十代天師諱繼先字嘉聞又字道正號脩然子二十七代天師之曾孫祖敦信父處仁仕宋知臨川縣宋元祐七年壬申十月二十日生於棠谷庵五歲不言一日聞雞鳴忽笑賦詩曰靈鷄有五德冠距不離身五更張大口喚醒夢中人翌日宴坐碧蓮花上人皆稱異爲真仙今浴仙觀有池存焉九歲嗣教崇寧二年澥州奏鹽池水溢上以問道士徐神翁對曰蛟蠥爲害宜宣張天師命有司聘之明年赴闕召見問曰卿居龍虎山曾見龍虎

否對曰居山虎則常見今日方覩龍顏上悅令作符進上覽笑曰靈從何來對曰神之所寓靈自從之上問能書否對曰臣嘗書道德經遂取進上問脩丹之術若何對曰此野人事也非人主所宜嗜陛下清靜無為同夫堯舜足矣上悅侍入寢殿宮人競以扇求書以經語書之皆密契其意中舉一握稽首書曰保鎮國祚與天長存乃上之所御也賜宴而出十二月望日召見上曰瀰池水溢民罹其害故召卿治之命下即書鐵符令弟子祝永○

○佑同中官投瀰池岸圮處踰頃雷電晝晦有蛟蠥礫死水裔上問御向治蛟蠥用何將還可見否曰臣所役者關羽當召至即握劍召於殿左羽隨見上驚擲崇寧錢與之曰以封汝世因祀為崇寧真君明年三月奏壇課復

璧三　二

常五月召見賜坐問道法同異對曰道本無為而無不為體即道也用即法也體用一源本無同異若一者不立二者強名何同異之有上曰然若有同異便與言為三矣因進天心灋兒諸雷法上親祀之七月建壇傳授經籙演法講說道妙絫禮者雲集皆領悟而去上御天祥殿從容問道及時政對曰元祐諸臣皆負天下重望乞聖度從容悚然曰朕何所不容對曰陛下弘建皇極無偏無黨以天下蒼生為念幸甚力乞還山上獎諭許之贈金帛皆不受命近臣具禮餞於國門四年復召建醮內廷因密奏赤馬紅羊之兆請脩德宋徽宗皇帝制曰勑漢天師三十代孫張繼先天師在漢玄功著聞汝為裔孫不替遠業傳襲祖法符水有功虛靖恬和道行高潔宜○

○加顯錫昭尚真風賜號虛靖先生賜金鑄老君及漢天師像屢乞還不許問何所欲對曰臣所欲上清觀弊陋偏僻衆欲還而新之力所未能命江東漕臣即山中度地遷建賜田以食其衆復立庵於山之北為天師脩煉之

璧三　三

所御書靖通庵額賜之有亭曰脩然并建靈寶雲錦真懿三觀改祖師祠為演法觀奉玉冊上祖師號封為真君十二月還山凡父兄皆賜爵有差四方學者率數千百人大觀丁亥上遣使命醮於山中且召赴闕時徐神翁同館居無何神翁曰世事悠悠不如歸休對曰歸則便歸何思何慮神翁遽坐而逝端陽召見宮中若有妖卿當祛之對曰聞邪不干正妖不勝德陛下脩德妖必自息內侍奏仁濟亭果有妖俄頃妖憑一少年以手抱頭泣拜天師曰汝心自昧墮在迷途返爾本形汝宜速化乃收泣仆地乂之遂甦上復命以大甕數十貯水京畿取符投水中以飲有疾者凡飲者皆愈上遣使問道要且言神仙可學不死可致乃作大道歌授使以進崴大旱命○

○禱之雨三日授大虛大夫辭不受御製詩以賜大觀二年還山賜金帛力辭曰臣一野褐爾得以無用公卿祖送塞道揖別曰聚散本常理出處無定期浮生倏忽諸公勉之還山與弟子曰江湘入蜀有二十八冶乂之自秦川還山即西源築庵居之扁曰渾淪沂陽璣林臺北有為愛西源好絕句五首特石自方從鄱陽來與之游一日語以死生之變自方曰吾得全於天不知好生不知惡死奈何得以死我答曰不然爾謂得全於天天復得全

於何真宰不明性識交熾一真獨露萬劫皆空則天亦無所全自方有省政和二年遣使復召以疾辭俾弟子王道堅奉謝以脩德禳災為告勑改上清觀為宫授道堅為太素大夫凝神殿校籍命預禳國難遂還盱江王文卿皆以道術同顯於朝既還山亦常往還由是日曠逸自怡或風晨月夕窮幽極險徙倚歌咏每有自得一日題脩然亭壁曰赤帝御龍行未伏姮娥分月入深山人莫能測嘗遊麻姑憇齊雲亭歎曰蓬萊步入清淺其桑田乎靖康之變其言始驗丙午金人冦汴上與太上皇思天師預奏之言遣使亟召至泗州天慶觀索筆作頌曰一面青銅鏡數重蒼玉山怳然夜船發移跡洞天間寶殿香雲合無人萬象閑西山下紅日烟雨落潸潸書終而化時靖康丙午十一月二十三日京師亦以是日陷族父武功大夫張憲適至率士民塟於龜山之下初天師在京時太學生陳東易觀以終身問天師曰陳東為忠臣垂名不朽易觀為縣以壽終高宗南渡陳東上言乞罷黃潛善汪伯彥東被殺易觀為太和令家貧以年終天師既化越十六年紹興辛酉西河薩守堅遊青城遇於峽口授以符法及水調歌一闋授書一緘履一隻令達嗣天師抵山嗣天師發書異之令人啓泗州塋惟一履存方知其尸解後亦有遇於武夷羅浮者元武宗皇帝制曰朕惟廣成子在崆峒言邦形神之妙唐桑楚居畏壘禮膺尸祝之榮矧奕葉振邁於真風宜錫號優崇於昭代嗣漢三十代天師虛靖先生潛心冲默善性粹和道集虛而悟玄玄行履常而安止止嘗因宋圭燕閑之問極陳老氏清淨之宗神得一以靈故禱祠而輒應物歸根曰靜惟精氣之長存是用增寵秩於仙階號嘉名於祖牒仍羽人濯陽谷豈徒想於高蹤乘白雲歸故鄉尚祇承於先命封虛靖玄通弘悟真君

三十一代天師諱時脩字朝英二十七代天師象中之孫敦直子也虛靖不娶無子弟淵宗為道士擬令嗣教光輝清化虛靖遊泗州時以印劍經籙付之朝英以是衆推之以嗣教辭曰繼先吾從子也吾何後之衆曰法統所在遂嗣教乃恬然靜退志慕脩煉年六十一歲而化元至正十三年贈正一弘化明悟真君

三十二代天師諱守真字遵一母吳氏娠十九月而生宋紹興十年襲教乾道六年毗陵有妖憑樹詔治之既行一夕雷拔其樹召赴闕賜號正應先生高宗召見咨問道法孝宗時江濤衝決命醮内廷有異應上賜以象簡寶劍清靜陰符二經賜號正應先生淳熈三年十月三十日謂弟子曰頃得吾兄虛靖書有青城之約今當往矣言畢而化藏蛻於演法觀近西元孝宗皇帝制曰勑漢天師三十二代嗣孫守真爾傳之祖業載世數十而猶未泯亦異也已錫之嘉名厥有故事特授正應先生復贈崇虛光妙正應真君

三十三代天師諱景淵字德瑩初名伯璟乾道間侍父入朝高宗異之改今名嘗醮内廷有大感皇子魏王鎮明州有疾為壇以請至乃呪水飲之而愈禮送特厚一日復遣人致

聘使及門忽召弟子曰吾仙期不可奭遂隱几而化瘞劍於上清宮家源元至正十三年贈崇真太素冲道真君攝天師諱嗣先字光祖乾道癸巳兄景淵曾以為子年十九襲教崇寧中召入覲時景憲太子書樵隱二字賜之嗣教一十一年族長議以景淵有子當傳即以印劍付姪慶先退休樂道以終

三十四代天師諱慶先字紹祖德瑩子也慶先未生德瑩嘗鞠幼弟嗣先權攝教位慶先以嘉泰辛酉襲教性慈儉周貧困至是經繇○之傳益廣飲酒數斗不醉嘗遊山之張公洞有井極深戲以木葉投之俄而波濤洶湧有一老人從井中出拜而有請戒之毋旱澇而去嘉定二年十月二十二有道人來謁禮敬甚恭既去語弟子曰彼與吾有深約越七日晨興宴坐而化元至正十三年贈崇虛真妙光化真君

三十五代天師諱可大字子賢曾祖三十二代天師守真弟二子伯瑀之孫初景淵歿伯瑀常攝教事慶先歿嫡子成大幼可大父天麟攝教事寧宗召賜仁靜先生未幾成大早歿以可大為慶先後紹定三年仁靜歿可大年十二正三十五代天師位時鄱陽水溢壞民廬室表提刑甫請治之以符投江雷震壓死大白蛇水遂復故表為詩以贈端平年間累召赴闕賜鍰經嘗嘉禧三年錢塘潮決水及艮山門民廬盡湮詔治之投鐵符潭中潮遂退又大旱蝗命醮於太乙宮雨作蝗殪七月召見賜號觀妙先生勑提舉三山符籙兼御前諸宮觀教門公事主領龍翔宮重建真懿○觀賜田若干頃免租稅御書真風殿紫微閣真懿觀額上冊加封祖師關石二帥龍井等神元世祖遣使訊之乃授以靈詮且言其後驗景定四年四月以印劍付次子宗演具表辭謝而化丞相江萬里為銘瘞劍於瑞慶觀

元世祖皇帝制曰道為天地之常經妙希造化名者古今之公器特示褒崇故三十五代嗣教漢天師觀妙先生張可大佩籙三玄蜚聲八極積功累行造彼希微禱雨退潮特其土苴昔先皇在潛邸遣問使詣珠庭知天命之有歸以靈詮而默授謂聖明當一四海其徵驗後二十年蓋神與道俱洞測將來之數及遠懷近悅允符前日之言乃眷真游盍頒異渥嗣師與棣克紹宗風宗師留孫總持玄教其立稷丘之祝仍加真一之稱於戲冕服倘來非至人之所尚雲軒伊邇尚多貺之未伸贈通玄應化觀妙真君

三十六代天師諱宗演字世傳號簡齋性淵靜少穎敏年十九襲教宋咸淳間信之上饒旱守臣唐震請祈雨應如期元世祖平宋遣○使優諭召至勑廷臣郊迎待以客禮入見顧問者再六月醮於內廷明年又醮長春宮賜號演道靈應冲和真人給二品銀印命主江南道教事得自給牒度人為道士路設道錄司州設道正司縣設威儀司皆屬焉詔諭江南復宮觀賦役即京師剏崇真萬壽宮勑弟子張留孫主之後復兩召至闕禮遇有加一日有道人來謁告以玉兎之約時至元辛卯十一月十一日有獻白兎者語弟子曰吾昔以明日生今以明日去矣遂書頌而化瘞劍

於蟠田源後贈演道靈應冲和玄靜真君元
世祖皇帝詔曰諭龍虎山張天師卿之先祖
道陵用心精一得法籙之正傳甚有徵驗流
布至今子孫相承已數十代二千餘年矣雖
常聞卿之譽以兩國梗絶之故未遂延請迩
者宋主不度德量力執我行人久留弗遣以
故命中書左丞相伯顔率兵南伐上天眷合
大江已為我有南北一家今特遣武略將軍
兵部郎中王世英武略將軍刑部郎中蕭郁
賫詔召卿毋以易主遂生疑貳卿之先世自
○東漢以來歷事一十五姓無非公心未嘗有○
所偏執天無私心厥命靡常卿知道者寧想
昧於是乎宜趨命駕毋多辭讓故茲詔示徬
宜知悉欽哉元世祖皇帝制曰三十六代天
師張宗演卿心傳法統體粹真風廣黃庭大
洞之科持正一盟威之籙爰清爰淨以信以
誠三尺青蛇役鬼神於冥漠一柸明水淨天
葩於迩遐既弘關濟之功宜昇褒崇之號特
贈演道靈應冲和真人元成宗皇帝制曰蓋
公遇漢寧辭海上之招司馬在唐嘗應天台

之聘按古來之達士多寓跡於名山惟出處
之隨時乃周旋於中度三十六代天師演道
靈應冲和真人嘗領江南諸路道教事張宗
演慶衍仙靈之派學探靜定之功自王師臨
鄂渚之初而妙道達世皇之聽芝泥雲篆鳳
書一下於江南金服瑶冠鶴馭三承於聖眷
宗風為之益振玄教為之增光遐想仙游宜
申卹典爰進陞階之號仍加節惠之文於戲
旌陽有術鎮蛟螭既貽芳於賢嗣姑射所居
無疵癘尚敷錫於緜坻贈演道靈應冲和玄○
○靜真君
三十七代天師諱與棣字國華號希微子淵
默寡言洞明三教為詩文立成數千言甫冠
侍父入覲儀表温瑩敏於應對上屢嘆異之
至元辛卯嗣教應召上賜坐慰勞甚至授體
玄弘道廣教真人嘗領江南諸路道教事成
宗登極復召命醮於圓殿又醮於長春宮命
天下行其醮典改天下諸路天慶觀為玄妙
觀一日忽謂弟子曰吾世味素薄今留京師
且久非吾願也懇乞歸山未允越月示化於

崇真宮遣使護柩還山勅廷臣祖祭於都門
後塟於玉田元世祖皇帝制曰漢天師三十
七代孫張與棣可嗣乃父演道靈應冲和真
人以傳法統用闡玄風宜令張與棣惟此元
世祖皇帝制曰漢天師三十七代孫張與棣
卿慶源有自化應無方宜頒紫誥之榮以作
玄門之表特賜體玄弘道廣教真人嘗領江
南諸路道教事元武宗皇帝制曰紹玄風而
繼世幸乃祖之攸行溥內則以疏恩亦於今
之所向嗣漢三十七代天師仙姑馮淑真譽○
○繅素緒聲帨芳儀娩穀城之傳益師清靜守
栢舟之操彌篤堅貞愛祉惟深錫名斯侈雲
龍風虎之慶會亶謂有光舞鳳迴鸞之制書
茂承無斁授靖明真素仙姑
三十八代天師諱與材字國梁號廣微子宗
演次子天資仁厚為詩文可立就書翰精奇
至元三十一年嗣教上遣使賜冠服玉珮俾
掌教事及召見明年改元元貞入見大明殿
又明年制授太素凝神廣道真人兼管道教
仍封母為玄真妙應仙姑俾自給牒度道士

免宮觀差役護法籙免遞輸之役大德二年
海塩官奏二州潮大溢百里沙岸嚙將及城
下奉詔治之至杭州醮於佑聖觀投鐵符河
圯處符躍出者三雷電晝晦礫死水怪魚首
龜身長丈餘於水裔隄障復故五年復召至
京丞相答剌罕請禱雨天師曰誠可格天天
必有感明日果雨上召問冬暖不雪民間得
無有災乎命為壇禱之是夜雪下盈尺六年
辭歸上御柳林詔天師侍祠致嘉貺甚者且
緘香使禱於所過名山宮觀歸醮於上清正
○一宮給銀印視一品加金紫光祿大夫留國○
公正一教主兼主領三山符籙加封二代嗣
師三代系師皆為真君母周氏為玄真妙應
淵德慈濟元君時皇太后在興聖宮仁宗在
東宮皆寵賜特厚是歲夏多雨宰臣合散公
留守大都遣禮部尚書王公約請禱越三日
天霽仁宗即位復入朝賜見嘉禧殿詔太保
曲出若曰予嘉天師之道其繼承之緒佗無
與比者又賜寶冠金服二年四月遣使至山諭
曰去冬不雪今復不雨田弗就種朕甚不忍
民之傷也禱於上清宮隨應遠近周洽每歲
恭授法籙及以水旱妖癘來告者無虛日皆
活之捐粟為義倉以周貧乏藝術之士日集
於門各如其望延祐二年秋與弟子遍遊岩
洞或為詩繪物皆寓意有警人莫能測除日
復自贊壽像有東風吹雪之句越明年正月
有一日雪口占遺頌而化勑瘞於金谿之鳴
陽建祠曰玄都觀元貞二年成宗皇帝制曰
三十八代天師張與材御虹芝標瑞金格蜚
英學忝萬景之玄微籙闡三元之正教乃祖○
乃父已顯號之同膺難弟難兄宜真風之再
衍特加寵錫庸示眷懷惟至人體道為功御
當振靈山之緒以敬德祈天永命朕方崇璇
室之科賜號太素凝神廣道真人管領江南
諸路道教事元大德八年成宗皇帝制曰粵
自上古相傳能為國家除害正一初祖之於
蜀嘗駈龍井之妖靚妙先生之於杭亦彌胥
濤之患卿持法印之三載潮齧海塩之兩州
憑鐵符丹篆之靈殄魚首龜形之孽沙漲復
隄防之固民居脫昏墊之災比因江淛行省
以聞俯酌玄教宗師之議精誠有感宜厥進
於仙堦清静無為尚欽崇于妙道特加正一
教主兼領三山符籙餘為故元至大元年成
宗皇帝制曰惟除邪輔正闡世教以為多榮
德報功宜邦彝之具舉維聖祖風欽於至道
而先皇屢款于真儀茲嗣服之云初豈疏榮
之可後正一教主嗣漢三十八代天師太素
凝神廣道真人管領江南諸路道事主領
三山符籙張與材清備偉望博學通材泓然
理域之深融汎若環中之順應衛民留而輒○
効持章猶虛請之精嚴祈福貺則臻餘戒
具沖和之祇肅動繇端倪之可見旁奧章綏
之能為制則特頒理於茲順於戲封留是矣
益光炎漢之高風自天申之永賛有元之至
祚往繇然履茂對鴻庥加贈正一教主嗣漢
三十八代天師太素凝神廣道明德大真人
領江南諸路道教事特授金紫光祿大夫封
留國公餘如故元貞二年成宗皇帝制曰至
道之用存乎人偉貞源之有自君子之學成
其德繄茲閭之是儀太素凝神廣道真人嗣

漢三十八代天師張與材母周氏惠恭德合
冲和行貲純素蒼圖分系本支迭紀于仙階
珠樹聯芳兄弟繼傳于祖即于今可尚徃昔
未聞特頒寵渥之隆膺慰孝心之至宜于後
裔益增正一之光輝介邇遐年求奉宵晨之
香火賜號玄真妙應仙姑元至大元年武宗
皇帝制曰朕惟老子著道德言亦本孝慈之
旨西母在列仙籍可為仁壽之宗方將敦俗
化以養親故特崇閫儀而錫寵正一教主嗣
○漢三十八代天師太素凝神廣道真人張與
材母玄真妙應仙姑周惠恭禔身貞淑秉性○
徽柔德媲高門克義方之訓慶餘後裔益昌
道紀之傳是宜頒天詔之五花以示報春輝
之寸草問蓬萊水幾見海嘗清淺西池蓮開
居姑射山能使物不疵癘而年穀豐助揚正
教茂介遐齡授玄真妙應淵德真人元延祐
元年仁宗皇帝制曰脩道者毋為先學仙者
孝為大泝其源之所自錫恩命以維新正一
教主大素凝神廣道明德大真人領江南諸
路道教事嗣漢三十八代天師張與材母玄

真妙應淵德真人周氏惠德有德有功爰清
袤靜來依神仙之侶維以末年繼為天人之
師聿啟有子指遼山而歸去藥弼卷以如遺
雖冲漠不可強名而國家亦所宜禮肆頒美
號式重玄宗於戲藏劍依壇尚想成丹之魏
母飛茅建靖毋忘傳道之譔師諭爾道逢歆
茲優渥追封玄真妙應淵德慈濟元君
三十九代天師諱嗣成字次望號太玄子神
清高遠端毅寡言至大三年侍父入覲至杭
寓宗陽宮俄杭城火發衆往求救發通江橋
○望火起處以水噀之火遂滅延祐三年丙辰○
留國仙逝以印劍授之命襲教開府張宗師
聞於朝仁宗遣使至山命主教事且召之十
月入覲上顧問甚至喜曰克肖而父命建金
籙大醮於長春宮禮成賜冠服明年正月告
歸制授太玄輔化體仁應道大真人主領三
山符籙掌江西道教事推恩封母易氏為妙
明慧應常靜真人降璽書命掌道教給度牒
行法籙免遠輸之役遣使護送還山七年鹽
官州海潮復作詔即行省建大醮禱之投鐵

符岸圯處雷電大作水息復故英宗即位詔
入覲見於上都降璽書給驛護還泰定二年
正月壬午日有食之大臣求禱雪以禳之天
大雪復命建黃籙大醮於長春宮時有天花
雲鶴之瑞國子司業虞集承詔記之制加翊
元崇德正一教主知集賢院道教事四年鹽
官州潮復決岸崩及城詔召至行省醮於佑
聖宮有三足龜見殿上潮退杭民以旱告即
雨至順元年入朝降璽書申護有加至元再
召入見上於明仁殿時京畿旱詔禱雨崇真
○宮大應秋苦雨禱而霽冬不雪祈即應上大○
悅賜以上尊且語近臣曰朕煩天師多矣可
錄前後勳績備載制詞三年三月須制加知
集賢院事留京已乆乞還山詔百官宴餞之
既還棄絕人事逍遥自娛至正四年甲申將
遊五嶽青城先登泰山九月舟次呂梁濟暮
有一老人求見寄語移刻而去明日遽命返
舟庚子抵寶應化於舟中弟子奉冠劍還入
鄱湖抵雲錦溪有二黑龍護舟疾行不六月
泝流而達其神異若此後塟於南山元仁宗

皇帝制曰天下有道宜崇清静之風至人無為爰佐隆平之治誕揚命號申耀宗乘嗣天師張嗣成得老氏之真詮實玄門之鉅擘自漢而下以其數考之一千餘年渡江以來於今四傳矣三十九代學邃瓊科之正聲騰絳簡之英嗣録云初來朝甚謹俾陟仙班之舊綜維教事之新賛皇極之建中衍洪圖之錫羡於戲維名不假朕特示於綏嘉率祖攸行卿盡思於幹稱丕欽茲渥罔替其恭推恩封母易氏為妙明慧應常靜真人別降璽書命掌道教

○元英宗皇帝制曰朕欽崇天命景慕道德求所以靜一而寧民者與言至人榮及後裔嗣天師張嗣成由爾祖能傳老氏之旨遵和崇正扶植世教世其家者繼顕在爾器識弘達博學多聞自先朝以長而賢俾嗣名號承志篤善克勤不怠每懷冲退令聞益彰朕踐祚之始爾奉幣來朝執儀甚謹良用寵嘉申命宜新循乃舊職尚一爾心用弘爾教恭長祇肅協賛無為之治毋替厥服往惟欽我特授正一教主嗣漢天師太玄輔化體仁應道大真人主領三山符籙掌江南道教事

元晉王制曰我國家之崇玄教古莫與倫卿家世之被皇恩今為特盛宜隆稱號爰示寵嘉嗣天師張嗣成氷雪神人風雲聖代乃祖乃父累功積行於前若子若孫繼緒增光於後及此初元之覲助予敬德之新翼翼小心允謂恪恭而有禮巍巍大道共期清靜以無為特授翊元崇德正一教主嗣漢天師太玄輔化體仁廣道大真人主領三山符籙掌江南道教事封胡氏為明慧慈順仙姑

○元順帝制曰老聃度函谷關未始忘於天下留侯從赤松子豈果棄於人間式闢聖人神道設教之門遂任天子為民請福之寄世傳法者代有功焉不遠而朝宜新厥命特授翊元崇德正一教主嗣漢三十九代天師太玄輔化體仁應道大真人主領三山符籙掌江南道教知集賢院事張嗣宗神明之裔道德之宗自爾祖之遇世宗乃父之於仁廟既膺天眷無簡帝心雖膺有道之長實繫聖明之主而樂無為之治庶闡清靜之風誕布玄休屢昭靈應卿既克承於後朕亦丕勞爾先往者海水為災再免黔黎於昏墊近而天時作慝三致雨雪之感通功成弗居禮宜有報噫神仙以忠孝為本尚毋媿於傳賢帝王以天地為心曷敢忘於敬德見所帶職號如故

四十代天師諱嗣德號太乙與材第二子也性寬厚善文好詩至正甲申嗣教後九年壬辰天下兵興命弟子舒惟寅募義保障凡隣郡間兵不敢犯民賴以安是年十月微疾而化明年制授太乙明教廣玄體道大真人主領三山符籙掌江南道教事制下已化矣藏蛻排衙石

○元順帝制曰正一仙真克紹經籙符章之秘神明華胄宜膺冠裳劍印之傳仙籍有徵寵章再錫咨爾張嗣德學資家訓道演宗盟祖禰流芳雲仍襲慶始著飛昇於蜀漢世施度化於江湖寶籙金符瑞應昔昭於簡冊青蛇玉刻淵源永緒於箕裘歷彰斜攝之靈每佐清寧之治渙號雖基於前代綸恩猶渥於本朝紫誥銀章禮重褒崇之典珠冠金服光貫冲素之流玄門偶闕於承宗法嗣

共推於嫡嗣卿其奉真元之秘律肅太上之
精筵恪思繼業之隆益拯含生之沴再揚靈
素永播真風於戩珪幣多儀務念輸誠以事
帝壇瓆秘祝慎嚴徼福以庇民尚體予衷以
弘爾教

四十一代天師諱正言號東華嗣德長子也
貌古神清沉靜寡言時京道不通且二年餘
吳江浙行省遣間使傳制授天師明誠凝道
弘文廣教大真人主領三山符籙掌江南道
教事踰年集諸弟子曰吾家世代以福國忠
○君化民為本今天下兵爭日久朝廷去遠安
危未可知況吾諸弟子總玄教於北者榮遇
特隆可無一言以致徵兆之吉乎於是介弟
子程天翼奉命言於玄教大宗師於有與入
陳於朝上曰天師方外士也曩以川途梗塞
無以致撫安之道朕甚慊焉天命此幸有以
璧二 九
旋之宗師奉旨俾天翼還報歲己亥中元日
陞座演道語若有警人鮮能測未幾示微疾
召弟子曰吾自襲教以來遭時多難今逝期
至矣越二日書頌而化

四十二代天師諱正常字仲紀號冲虛子三
十九代天師太玄公之冢子也生有異徵大
玄公假寐夢神人飛空而至曰余自華蓋山
來遊君家須見容也及覺而生幼穎特寬厚
雙目燭人性嗜老莊言於仙道秘法尤篤志
大玄遊五嶽指相傳印劍曰龍星再集於亥
吾兒當持此大振玄風至正己亥襲教太玄
之懸記始驗時兵亂經籙久秘至是須授者
川至關三元醮脩於玄壇嘗鍊度幽爽輒有
異感辛丑我
○大明太祖高皇帝發御榜命有司訪求招聘
而天師始遣使者上牋陳天運有歸之符
上以手書賜答有勉澄心定性以凝道功之
語乙巳朝京師上召見悅曰瞳樞電轉法貌
昂然真漢天師苗裔也命坐賜燕下詔褒美
之再召宴及錫以金幣還山丙午復入覲京
城士庶求符者日以千百計侍史不能給閉
關拒之不止上諭俾施符水乃篆巨符投朝
天宮井中人爭汲之須臾水竭見土弗已疫
者飲之皆瘳上聞而嘉之令作亭井上號曰
太乙泉命傳太上延禧諸階法籙及辭還山
復詔中貴人齎賜織文金衣特勑中書給驛
券昇之以便朝覲吳元年丁未詣上勸進牋
洪武戊申
上登大寶位建號改元入賀賜宴於便殿諭
曰茲授卿以大真人稱號誥命議給俸祿面
璧三 千
奏懇辭議俸止乞如故事優免及專出符籙
之事上嘉而可之准賜蠲通戶及大上清宮
各色傜役宴畢內降
制書（國朝制詞具載皇明恩命世錄）授正一教主嗣漢四十
○二代天師護國闡祖通誠崇道弘德大真人
領道教事仍給銀印視正二品特設玄幕之
佐曰贊教掌書等官陛辭而還上御謹身殿
從容謂曰卿乃祖天師有功於國所以家世
與孔子並傳以迄於今卿宜體之以清靜無
為輔予至治則予汝嘉出白金十五鎰賜之
俾新其宅第己酉二月特召入朝上御奉天
殿賜見預命設宴待之是月承顧問者四錫
宴者二三月十三日上將通誠於天帝致齋
三日上御袞冕服親署御名於章勑太常設

樂手授於真人俾祝而焚之禮成錫金幣宴
於文樓羣弟子饗於別館仍賞賚有差庚戌
夏上録功貤寵特勑吏部改贈父三十九代
天師太玄輔化體仁應道大真人嗣成為正
一教主太玄弘化明成崇道大真人改封母
明慧慈順仙姑胡氏為恭順慈惠淑靜玄君
是年秋上復召見問以鬼神情狀更給掌天
下道教銀印壬子秋特召入覲復加賜永掌
天下道教事之誥以寵之丙辰秋上遣使召
忽先期而至入見上喜曰卿來何符朕意耶
○明年秋朕将遣使祠海嶽諸神卿當妙柬弟○
子之清脩者與其偕來錫燕及金法衣玉圭
珮法器之屬丁巳夏率羣弟子入覲宴於午
門城樓上舉爵謂曰卿宜罄此一觴勑内侍
出
御製歷代天師賛示曰他日當書以賜卿明
日勑遣代祠嵩山分遣重臣與弟子代祠羣
岳仍賜衣各二襲楮幣有差既還錫宴賞如
初及歸山志趣頗異常一日置酒與昆弟酣
飲慨然歎曰五嶽名山先子欲遊而弗遂嵩

山中峰乃吾祖得太清丹經之所今藉
聖天子威靈幸一至焉嘵曦景於層霄邈浮
埃於浩刼吾志将有在矣咸訝其言未幾示
以微疾瑞坐榻上屬弟子方從義曰吾無以
報國家寵恩爾等宜左右我子孫以賛寧謐
之化命取印劍授其子曰我家千五百年之
傳在是汝其勉之語已舉手作一圓象嘿然
而化是夕大崖石崩聲聞數十里禮部尚書
張籌為訃聞上嗟悼良久且曰朕欲命其徧
○祠五嶽今方一至嵩山何期大數止於斯耶○
遂親製文一通遣前浙江行省叅知政事安
慶爭祭之藏蜕於南山剌坑口
四十三代天師諱宇初字子璿別號耆山冲
虛之冢子也目秀雙瞳面交二手九歲嶷如
老成一日有異人謁見曰是列仙之儒異日
丕張斯教者也及長資識夐高學問深造貫
綜三氏融為一塗旁及諸子百家之籍靡不
窮蒐發為載道紀事之文各極精妙著成峴
泉文集二十卷遼王嘉而梓之因徹上覽以
是被前席寵尤渥而王公縉紳之士亦莫不

敬重焉嘗侍冲虛於天心水月樓目覩雲霧
起西北中有金扉洞開五色晃耀護衛天神
鎧仗森列勃然改容冲虛問之具對如所見
自是以家秘授之易了試之益神洪武十一
年入朝上召見反覆諦視之笑曰絕類乃父
眷賚有加明年上特遣使詣山齋賜誥勑二
道授正一嗣教道合無為闡祖光範大真人
勑召赴京復降手物勉加脩節以格神明之
意賜法衣金幣給驛券還山辛酉錫誥封母
○包氏為清虛冲素妙善玄君癸亥召赴闕命○
建玉籙大齋於紫金山乙丑命禱雨於神樂
觀隨應庚午入覲奏准降勑重建大上清宮
辛未六月朔上視朝肯諭禮部嚴禁偽造符
籙者賜正一玄壇之印俾關防符籙永鎮名
山既還擇地於里之黃箬峰下搆峴泉精舍
為終焉之所壬午
成祖文皇帝嗣登寶位入賀寵遇益隆賜緡
錢葺大上清宮永樂元年命陪祀天壇丙戌
命編脩道教書以進丁亥召見命就朝天宮
建薦揚玉籙大齋有慶雲覆壇鸞鶴交舞之

瑞祠官以聞賜勑嘉奬戊子三月降特旨申
諭真人門下專出符籙四月命傳延禧法籙
建延禧大齋五壇咸有瑞應厚賜尚方珍物
特命更給驛券還山十月手勑俾邀請真仙
張三丰己丑再勑尋訪張三丰庚寅春忽發
神異語人莫能測一日以印劍授介弟宇清
曰吾將逝吾真奧惟
國恩未報爾其承此以圖之又越三日書頌
曰一點靈明本無生滅五十年中非圓非闕
今朝裂破大虛空三界十方俱透徹舉手前○
○向指而逝時　大駕駐蹕北京　皇太子監
國遣行人陳逵賜祭明年天乘追悼復遣行
人蕭榮諭祭焉瘞蜕於峴泉
四十四代天師諱宇清字彥璣別號西壁冲
虛仲子耆山之弟初冲虛夢壁魯真人戢冠
朱衣入其室翌日生七歲能詩及長凡秘要
儒經子史究索無遺著有西壁文集傳於世
永樂庚寅嗣教十月大駕南還召見賜宴及
冠服圭珮之屬命醮於朝天宮賜誥授正一
嗣教清虛冲素光祖演道大真人領道教事

癸巳七月勑遣使齋賜太嶽圖光圖并榔梅
百顆八月降勑俾遴有道行羽士為武當山
住持九月命使詣山就大上清宮建金籙大
齋七日感龍井出見之瑞上給繒錢俾市魚
放養溪中賜名曰放生池禁止網釣乙未詔
修太上清宮并勑建真懿觀造浮橋築隄防
丁酉命分獻西鎮壇十一月詔往福建靈濟
宮修建祈謝金籙大齋瑞感圓光燭霄御雲
成幔鸞鶴交舞靈既登臻祀官以聞降勑嘉
奬仍有金幣之賜戊戌二月勑召入京賜冠
○服綵幣白金百鎰命祠玄帝金像於太和山○
五月命治浙江潮患乃書鐵符戒弟子黃端
友往投之時波濤洶湧若有人馬呼鳴之聲
既而水退患止有司以聞上遣使嘉奬賞賚
己亥誥封妻孫氏為端靜貞淑妙惠玄君復
有金幣錢物及番果海魚之賜庚子上召見
命率羽士修玉籙大齋休徵尤彰十月命建
普度醮於京之靈濟宮辛丑正月朔命分獻
星辰壇復建保安醮七日賜冠服圭珮錦綺
貂裘之屬上北伐還京命建祈謝大齋感秤

光慶靄之應賜賚有加特勑褒奬甲辰命醮
太和山
仁宗昭皇帝即位入賀命修薦揚大齋亦有
異徵仍降勑奬諭賜金玉法印并織文金衣
鶴氅貂裘圭珮綺幣及從行弟子賞賚有差
宣宗章皇帝即位宣德改元入賀錫讌內殿
四月推恩申錫嘉號之勑六月加誥封為正
一嗣教清虛冲素光祖演道崇謙守靜洞玄
大真人掌天下道教事丁未入覲詔下有司
悉蠲僕從丁役五月三以老辭
○上還山一日中秋集衆飲闌而作頌曰易窩○
探周行訪浮丘乾虹橋畔坤雷渡頭噫宇內
淸光半是秋半為貞氣還天表忽迅雷大作
有虹隨見光滿山谷而化訃聞於
上遣太監雷春諭祭復勑瘞於北真觀之右
山

漢天師世家卷三

漢天師世家卷四

四十五代天師諱懋丞字文開別號九陽處心恬澹不膠於物又號曰澹然冲虛嫡孫耆山西壁之從子也初父宇埕於洪武丙寅臘日宴坐中庭突有道者謁見衣貌甚奇自稱重陽子遺以菊花一本曰願假館門下六十年語畢忽不見始異之後覺其為重陽真人也明年九月九日天師生時有菊香滿室紫雲覆屋三日乃散四歲效作禹步感雷聲隱隱人以為偶然命再步雷輒大震及授儒經○玄秋日記萬言文章書法卓冠時彥嘗經山○澤或謂垂木前障過者傴僂請從間道天師曰予任已民之責矧正人不由邪徑頃之烈風大作至則樹已拔矣入京過武林民多疫求符者不能悉給乃書鉅符投井中人競汲之水為竭飲者瘳焉遊華蓋山祥光屢現天燈夜如星布其神異感格大都若此洪武二十二年父宇埕喪

太祖高皇帝聞其賢召偕無為真人入對稱旨賚以金幣命前御史中丞誠意伯劉基以其弟之子妻之天師乃劉氏所生也及入覲賜燕便殿明年命傳太上延禧籙建延禧醮於大內禮成賜冠服劍珮之屬四月陪祀太廟錫誥授正一嗣教崇修至道葆素演法真人領道教事己酉春入賀萬壽節命分獻東鎮壇俾醮於仁智殿賜賚有加三月

上御西宮召見與語大悅奏舉上清宮高道操克弘龔繼宗顏福淵黃嘉佑等為道錄職員詔可遣中使黎都詣山趣之十二月錫誥○贈故室孫氏為柔嘉貞靜玄君辛亥入覲命○分獻星辰壇醮於內皇壇有尚方八寶金幣之賜四月陪祀太廟禮畢特遣中官護送還山癸丑冬入覲明年春命醮於靈濟宮三月會青宮不豫召入治而安之

上悅賜冠劍衣錫命分獻風雲雷雨壇命保安醮於大德觀復有金幣之賜給部牒五百度羽士辭歸留之五月召對於內庭賜御製招隱歌還山抵甲馬營傳舍上復遣使追授密勑勉以脩鍊之學勿墜宗範云

英宗睿皇帝即位正統改元入賀勑建天師府於朝天宮內東北隅此

先帝之命至是落成遣禮官迎入府居之給以饌廩命脩昇真大齋於本宮明年元旦賜燕於奉天殿十一日俾分獻風雲雷雨壇明日召見繼召衍聖公同宴便殿各有金幣蟒衣朱衣之賜本月命傳太上延禧諸籙建金籙延禧醮於朝天宮賞賜有加己未春命分獻東鎮壇二月皇太后聖壽節建祝延醮於朝天宮禮成賜金幣庚申錫誥封繼室董氏為溫靜柔順玄君三月命安祀玄帝金像醮○於大內玄天祠禮畢命以祖傳印劍進覽

上撫摩久之歎曰神物靈異果如是乎燕賚而出辛酉春正月命分獻東鎮壇醮於朝天宮給部牒五百度羽士厚賜而還壬戌冬入賀錫宴文華殿癸亥春命分獻星辰壇醮於朝天宮明年辭歸奏曰臣沐兩朝寵恩無由仰答萬一恐臣天賦有限不能長侍

陛下清光矣有一子早不祿嫡孫元吉雖及髫歲資稟頗奇願以代臣補報

上慰留至再乃許抵家以印劍付元吉曰吾

已得請於朝孺子懋之永承天眷語訖端坐而化壽五十有九果符假館之數訃聞詔遣禮部郎中趙最諭祭工部主事江淸瑩塟於馬鞍山建觀曰南極以祀之

四十六代天師諱元吉字孟陽別號太和滄然之孫贈寂靜眞人子也母玄君高氏夢長庚星如虹下流化為白鳳集於懐及覺光猶滿室感而有娠乙卯春正月九日生時有靈芝出東柱礎下自幼明敏絶人凡祖秘儒書一覽輙了喜為詩詞然所發皆非塵世語讀者莫不奇之正統乙丑冬赴闕時年甫十一○上見之愛其岐嶷如成人召入内庭命坐賜茶錫誥授正一嗣教冲虛守素紹祖崇法眞人領道教事厚賜而還丙寅冬召見於仁智殿命書趙天君符恍惚有神虎哮吼之聲

上驚異嘉嘆賜冠服圭珮及金幣之屬誥贈父留綱為正一嗣教崇玄養素寂靜眞人封母高氏為慈惠靜淑玄君丁卯

上念其幼孤賜勑諭禁治族屬侵侮之輩更授贊教掌書等官輔之戊辰

上御大善殿召對稱旨有萃寶冠金文服之賜己巳正朔命分獻星辰壇三月辭歸諭留之夏六月雷撤謹身殿兎擊尚吻雨浹旬不止召問以愼起居戒邊防為對命建祈晴醮於朝天宮檄召雷神有巨鷹藍距赤翅挾大風而來蓬萊門攫檄排雲而上觀者駭然色變應時天朗氣清祠官闕

上喜愕交至賜賚有加秋七月

上北狩皇后命建保安醮於内庭景泰改元秋八月

○景皇帝召入覲顧問者再命建保鎭國祚醮○於大德觀有天花雲鶴之瑞降勑褒嘉明年二月給部牒一千度羽士壬申冬命醮於内庭禮成賜燕仁智殿癸酉春命分獻風雲雷雨壇醮於朝天宮乙亥春

上御文華殿召見問諸雷秘法命作符大悅曰神明之胄代不乏人可謂善繼矣當時以為榮四月命建金籙黃籙二大齋於靈濟宮有卿雲擭壇五色盤旋如車蓋鸞鶴羣聚觀者數萬人祠官以聞

上嘉錫誥加封為正一嗣教冲虛守素紹祖崇法安恬樂靜玄同大眞人掌天下道教事賜玉冠圭珮衣履之屬特命尚方良冶作法劍一口賜之遣中使護送還山天順元年

英宗睿皇帝復位二月入賀命建祈謝醮於内庭寵賚逾厚七月頒勑申禁僞出符籙及族屬欺凌者己卯冬入覲賜燕内庭再命傳太上延禧諸秘籙庚辰春命陪祀天壇上御齋宮垂清問對稱旨賜金練衣錫誥加封母高氏為太玄君辛巳四月

○上遣使齎勑詣山召赴闕俾醮於大内玄天○祠有異兆七月祝融扇虐於承天門命就朝天宮建祈謝禳災醮七日致感河伯驅波御溝燄溢上嘉獎深至賜以冠服劍器及從行弟子賞賚有差復召對奏乞大赦天下明年三月陛辭而還抵潞河

上遣錦衣衛百戶劉昇令以原給驛券外加賜馬快船追送之甲申春入朝

上登寶座輙有影響命書符劾之明旦有異烏斃於鍾梱之下命中官錢義率旗校舁出

朝天宫火裂之響遂息
上嘗睡覺足隱隱痛要忍亟燭之有黒痕似
人指㸃狀遣内使傳旨諭乃進符水滌之痕
退患愈未幾
上御奉天殿聞空中有如木石墜壓之聲天
衆悚懼命醮禳蔛是夕其聲寂然尤加禮重
錫誥加封為正一嗣教體玄悟法淵默静虚
闡道弘化妙應大真人掌天下道教事加封
慈惠静淑太玄君母高氏為慈和端惠貞淑
太玄君厚賜還山
○憲宗純皇帝即位成化元年九月入賀賜宴○
於文華殿明年正月
上遣中官齎賜天廐良馬及文錦朱㮣黄封
上罇番果海魚等物為壽翌日入謝仍賜燕
内庭十一日命分獻風雲雷雨壇二月命建
壁四　六
昇真醮於大德觀賜勑申禁族屬侵犯及諸
人偽造符籙并授賛教掌書昜等官助理玄政
丁亥秋入朝召見於大善殿命以祖傳印劍
進覧
上回重瞳久之嘆曰物之珎哉果有神靈賜
燕而出十一月
上復御大善殿召對聖語勉以護國安民更
給正一嗣教大真人府金印又加賜玉印各
一顆御書大真人府四字命梓縣於府第閥
額三錫恩綸加封為正一嗣教體玄崇默悟
法通真闡道弘化輔德佑聖妙應大真人掌
天下道教事仍遣中官秦勤齎賜蟒衣玉帶
冠履劍器圭珮之属寵賚獨盛朝野榮之已
丑冬召見命建金籙醮於朝天宫辭歸出遊
歷登名嶽探仙人舊隱之跡去六載方還徑○
○抵龍虎岳下結茅却粒者三年一日書頌畢
端坐而化舉之如空衣矣葬於本里播箕灣
四十七代天師諱玄慶字天錫别號貞一又
號七一丈人生時有異徵博學能文長於詩
書成化丁酉入覲錫燕内庭遣中官梁芳傳
壁四　七
旨聘成國公朱儀女為配明年詔赴南畿完
婚仍賜蟒衣玉帶加撥馬快船隻送回誥授
正一嗣教保和養素繼祖守道大真人領道
教事封母吴氏為志順淑静玄君甲辰賜勑
諭申禁諸人偽造私出符籙及偷盗放生
魚乙巳春特勑江西守臣重建大真人府第
命降香大華盖山及鐵柱宫丙午入覲命醮
欽安殿有玉帶金幣之賜
孝宗敬皇帝即位弘治戊申入賀寵遇有加
庚戌夏雷擊謹身殿柱建祈謝醮於欽安殿
感天花慶靄之祥
上嘉賚之又命祈聖嗣醮於内庭明年
皇太子生賜雕花天禄壽字玉帶金冠蟒衣
銀幣之屬丙辰
上遣太監李瑾李珍齎勑俾建保民大醮於○
○大上清宫以守臣鄧原并兩司掌印官陪祀
召羣鶴舞空卿雲㾾盖之瑞戊午冬命祈雪
於朝天宫明日大雪己未春命傳太上延禧
秘籙賜牙刻印記二函并金幣陛辭而還五
月行舟次沽頭閘旱淺不前分司主事蒙某
請禱乃書鐵符投白象潭薄暮雲密雨如注
旌㮔揚馬辛酉冬詔攜嗣子入朝
上御欽安殿召見錫嗣子衣帶命坐宴於殿
中乞致仕可之明年春遣祀長陵廻復賜宴
便殿授致仕勑書以榮之四月遣齎香旛達

天目葛仙華蓋武當鶴鳴五山還報命奬勞
宴賚騎常差通州衛指揮率官兵護送歸山
甲子嗣子入覲以自畫聖像及上意所欲古
劍等物附獻
上以祖天師畫像及金幣回賜之乙丑春二
壁四　八
月
聖衷注念特降褒問之書又勑俞往武當鶴
鳴葛仙三山之遊附御前香燭令轉致三山
以表禮神之意於是躋眺危巔窮探靈窟後
次鶴鳴之崎嶇邂逅一鶉衣鶴貌老翁迎而○
○揖之作而笑曰來去不聞山鳥喧三生石上
龍蛇年即拂袖緣崖而逝天師游睇良久悵
然返旆已巳秋九月張筵會客縱飲極歡舉
觴謂林方伯王憲副曰吾有老友之期不可
失恐此會難又惟公等任天下治平之望者
勉旃可也咸以為醉語勿諒酒竟後戒左右
置蒲團於玄壇之西從容理裾北向盤坐乃
再誦老翁言而化藏蛻於金谿長生觀
四十八代天師諱彥頨字士瞻别號湛然先
是貞一翁夢神人佩劍植梓於庭而生及長

有祖父風弘治辛酉甫十二歲奉詔隨父入
朝上頠而奇之賜宴欽安殿命坐三宮俱召
見賞賚有差誥授正一嗣教致虛沖靜承先
弘化真人掌天下道教事歸而求學不輟玄
秘既精涉獵墳典事親篤孝鄉族稱之
武宗毅皇帝即位正德丙寅春入賀召見問
壁四　九
曰卿之祖非神仙乎朕聞神仙長在今還可
見亦可學否對曰臣聞君類愈於神仙者堯
舜是也至今猶存上自天子下及庶人未嘗
不見頻
○陛下慕而傚之則○
聖壽可等天地矣乃若臣類為神仙者奚足
尚哉奏辭還山戊辰頒給部牒普度羽士庚
午疏請重修大上清宮以成
先帝遺命勑遣內官監太監李文會同江西
鎮巡等官督造壬申召見命陪祀泰壇有蟒
衣玉帶之賜庚辰車駕南狩或言牛首山後
湖各有妖召赴行在諭往除之果見磔死一
妖　上大悅勑扈駕還京
世宗肅皇帝即位嘉靖改元入賀

上賜問以清心寡慾為對稱旨寵賚孔殷特
遣還山請太上諸秘延禧籙文以進癸未詔
聘安遠侯柳文之女為繼室勑留都內外守
備官陪往親迎丙午錫誥加封為正一嗣教
懷玄抱真養素守默葆光履和致虛沖靜承
先弘化大真人掌天下道教事復賜加封勑
書并准授上清宮道士傅德岩邵啓南為贊
教金永壽詹望奎為掌書等官勑往禱於太
和山三月勑遣內官監左少監吳猷會同江
西撫按重建大真人第增造勑書閣以尊藏○
○累朝宸翰西立萬法宗壇以奉
上帝列真東蓋天師家廟以祀歷代真人餘
悉更置山水增輝遂為福地冠先是
上命範銅為神像成乃勑吳猷齎至萬法宗
壇安祀頒賜掌法仙卿銀印一函牙刻宗傳
之印一函詔下戶部查復上清宮田糧侵匿
壁四　十
於豪民者仍降勑禁護戊子入覲命陪祀星
辰壇有御札文綺之賜辛卯入覲驛傳艱阻
至京後期上問故以實對勑各巡按御史查
提違慢有司等官罪之明年三月勑遣內官

監左監丞曹王會同撫按重建大上清宮乙
未以本府莊田有司違例編寄莊各縣差徭
奏下戶部議止照品官例優免覆奏
命悉蠲之仍著為令丁酉入覲驛遞違慢如
初奏謝後期之罪奉
聖旨大真人張彥頨總領道教赴京朝賀先
朝屢有明旨者沿途有司應付這各該地方
官吏如何不行支給著巡按御史查提了問
巡撫官且不查究今後務要嚴加戒飭軍衛
有司一體應付不許遲延悞事該衙門知道 ○
○是冬無雪命禱於內庭即應
上大悅有金冠玉帶蟒衣銀幣之賜戊戌命
建金籙大齋於內皇壇有白鶴繞壇卿雲捧
日之瑞賞賚有加辭歸賜勑以護其行本年
詔往齊雲山建報謝禱禳大醮後因奏乞以
本山如太和山例除道士為住持管理職員
賜神官額名曰玄天太素宮免徵所餘香錢
降勑禁護是年冬
聖母升遐明年
上賜手書以示哀感之意己亥正月嗣子生
於新府第上聞之喜不已親灑宸翰并賜金
幣為賀庚子上念嗣子正在襁褓恐難遠離
遣行人黃如桂齎勑諭暫免入朝俾得守視
辛丑錫誥贈嫡母朱氏為端柔順德玄君生
母宋氏為柔慈崇善玄君贈妻李氏為冲虛
柔惠玄君繼妻吳氏為安妙善常玄君柳氏
為莊惠志道玄君本年命給部牒五百度羽
士特勑江西巡撫都御史嚴禁撫州奸民偽
出符籙者己酉詔攜嗣子入覲舟次錢塘沙
淤江淺民病涉投以一符即盪去次徐州水 ○
○涸舟膠戲作一詩投之曰呂梁洪下疾如飛
一泓神棲接古徐頃借紅袍三尺水官航穩
載上京畿水忽夜溢比及都門
上遣太監高忠迎而諭勞之齎賜嗣子蟒衣
玉帶金帛明日召見錫燕便殿命錄歷代真
人名諱進覽既而賜御札曰卿子名可曰永
緒後乞致仕詔可之陛辭而還庚戌十一月忽
夢遊岱宗十六日晨興沐浴更衣畢焚香隱
几而化壽七十有一
上聞嗟悼無已詔從侯爵例錫之卹典遣行
人李琦錦衣千戶王正億諭祭營塋
勑定弋陽縣城東故疊山書院為佳城皆異
數也
四十九代天師諱永緒字允承別號三陽父
湛然常夢介胄之士持刺來謁自稱三陽將
軍刺上書九字者三而了無姓名忽大風飄
去而寤翌日生焉玄典甫通聞學擊劍出則
佩劍巡行山澤中入則杜門謝絕諸賓客不
喜逢迎似淡傲世嘉靖己酉　詔隨父入朝
抵都城
○上遣太監高忠齎賜衣帶明日召見於內庭 ○
賞賚有差命宴便殿詔嗣教襲爵誥授正一
嗣教守玄養素遵範崇道大真人掌天下道
教事詔聘定國公徐延德女為配勑成國公
朱希忠遂安伯陳鏸議行婚禮壬子入覲
上遣司禮監太監黃錦傳
旨正一大真人張永緒著給與伯爵朝祭常
服仍賜常用勑禮工二部製送光動朝班癸
丑春仍奉玉音成婚帀日遣官護送還山
勑駕部增驛券內例外應付以裕征途乙卯

奉勅改建正一靜應禪符三觀工費不敷疏
奏請益以落成之戊午冬入覲
上賜顧問曰爾父近來攝養飲食何如對曰
臣父子沐高厚之恩洎舉家安享太平之賜
然臣父自度犬馬氣衰每諄諄訓臣勉圖補
璧四　十三
報不敢時刻忘於宣室之前也
上曰但不審而父復能一至朝否賜宴而出
是年降勅諭有司查明雜差料價照舊盡行
優免兵部查照新例給與勘合照舊例起撥
馬快船隻嚴戒官員人等不許違慢再召入
○對賜燕便殿命建保國安民大醮於朝天宮○
有蟒衣玉帶之錫明年正月十三日
上遣中使趙憲傳
聖諭俾早回家以慰父望遂不俟大典禮終
先陛辭而還甲子冬入覲
上御西苑召問錫宴及蟒衣玉帶之屬乙丑
元旦特遣中官傳命先諸大臣入見便殿既
而賜宴同大學士徐階等七臣
上命以天師預首席馬醮於內庭復命主春
祈祀典禮畢力辭還山舟次嚴陵瀨蹶然起
而推篷四顧夕陽山色移時忽作語曰九九
九歸時侯家隔數峰青還在無何有些湖將
墜火龍髯我今先跨金牛走少間又曰暗來
回首不須悲鷄鳴日出看依舊其聲斷續莫
不訝之乃戒榜人遡櫂以前歸未幾而化內
子徐氏以訃聞
上殊痛悼之錫伯爵例恤與遣行人姚光泮
諭祭併營兆域於獅子巷立祠南極觀誥封
徐氏為靜和元君仍降勅諭嚴戒族屬諸人
毋得凌侮其
○聖恩隆重深加存惜保延玄緒以永紹宗風○

漢天師世家後序

易曰顯道神德行是故可與醻酢可與祐神
矣盈天地間古今不息者道也能顯明於道
則功用之神具見而合乎德者故可與應萬
璧四　十四
變而贊祐於神矣是所謂參天地之化育者
也太史遷曰道家無為精神專一動合無形
贍足萬物而與時遷移應物變化立俗施事
無所不宜良有以哉太上生於殷為周藏室
史復遷柱下史以神化莫測之迹代降於世
為玄教宗我祖漢天師掌留侯遺澤嘗親受
道於太上由是仙經洞籙秘訣不傳者悉降
於世繼以降治妖魅服煉神丹功成沖舉以
劍印相傳於奕代者今垂千五百年雖運移
物改繼承不替其非以清靜無為之教功用
之神有合乎天德而足以贊化育者歟迨今
凡名山區與靈迹具存此其子孫流芳之遠
榮達之久信有以陰翊皇度博施生民者蓋
可見矣漢末而下居龍虎山者岩棲谷隱脩
煉以自壽宋初漸以道行稱於時暨大觀崇
○寧間虛靖真君出焉其神功妙應一發於御○
氣鍊形之實而後益振足以方駕於前矣其
下寔顯於曾大父徽山公大父太玄公也凡
其榮禬禱祈之著遭際寵渥之極當是時奇
徵茂迹雖簪纓縉紳之士莫不禮敬之覛前
璧四　十五
或有所未逮焉及我朝先君冲虛公光際
聖明混一海宇其崇資偉望昭赫一時榮被
終始又豈昔之可倫擬者哉其為神明之胄
必若是乎宇初以匪材庸質仰紹先烈惟忝
竊是懼代掌

聖恩循深戰慄間以世家顛末未白於世爟
有遺闕昔侍先君手舊編一帙授高道傳同
虛謁未太史滮序其首而未暇整緝以行然
舊文辭意冗腐僭用刪校增次以廣諸梓庶
以成先志也嗚呼物理之有盛衰也思所以
承先啓後者為難我末降以來梟實趨華兢
於勢利者衆矣苟不能造詣其學輝光其德
以引厥宗其可謂之克纘前人之緒乎是豈
足知夫昔之授於太上者德行之隆勛烈之
大其相傳之無窮也果何使之然我抑神而
〇明之存乎其人後之來者尚必自勵其有以
章述焉斯為不墜其教矣其曰世家則本諸
史云
嗣孫四十三代天師宇初百拜謹書
大明萬曆三十五年歲次丁未上元吉旦
正一嗣教凝誠志道闡玄弘教大真人掌
天下道教事五十代孫國祥　奉
旨校梓

漢天師世家卷四終